

قرآنی تصور نفسیات اور اس کا اطلاق عہد جدید میں

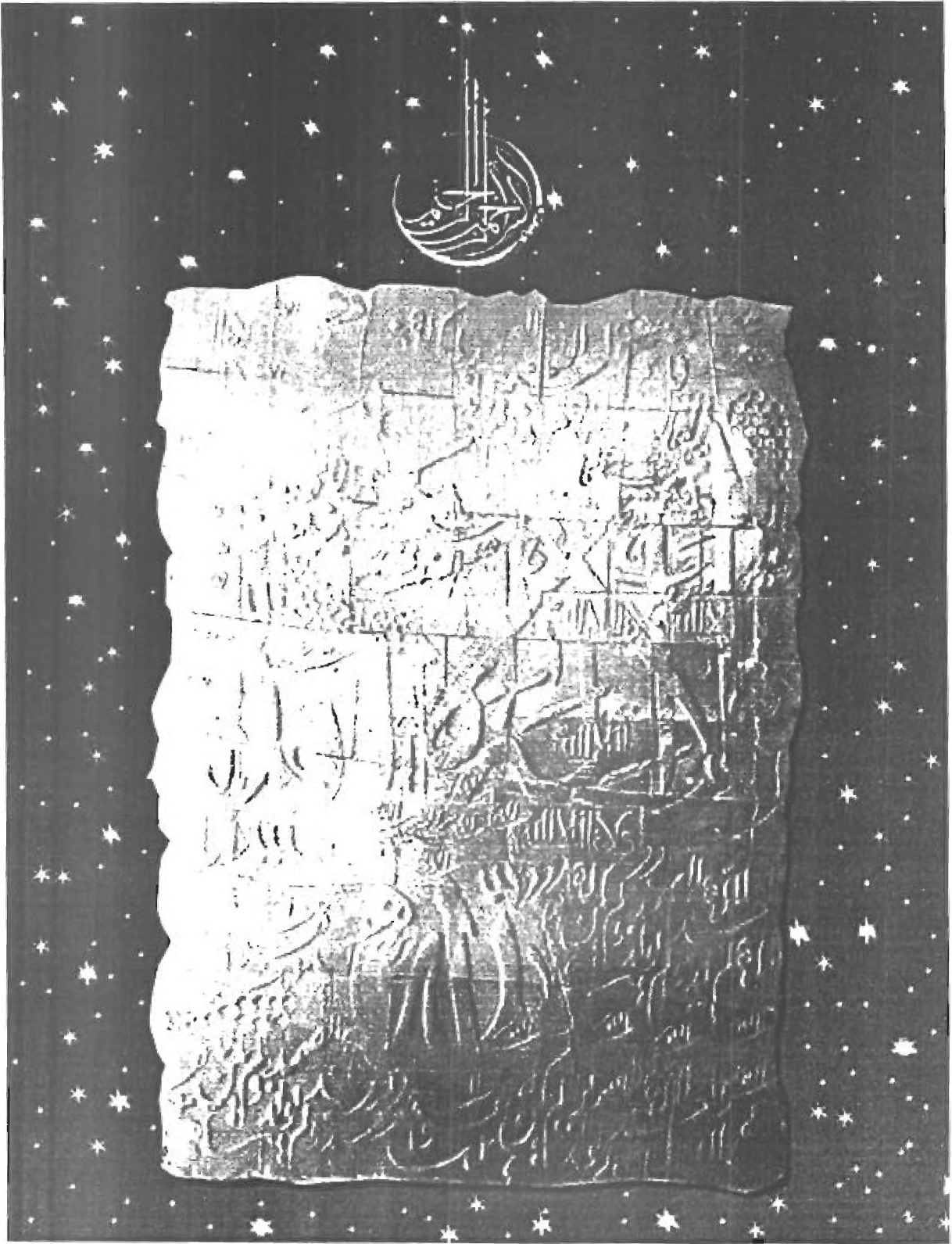
THE QURANIC CONCEPT OF PSYCHOLOGY
AND ITS IMPLEMENTATION IN MODERN ERA

مقالہ برائے پی ایچ ڈی

مقالہ نگار
رابعہ بی بی شیخ
ایم اے اسلامیات، ایم ایڈ

نگران تحقیق
پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید
ڈین کلیہ معارف اسلامیہ، جامعہ کراچی

کلیہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی
جولائی، ۲۰۰۲

FACULTY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF KARACHI
UNIVERSITY ROAD, KARACHI-75270 (PAKISTAN)

Phone: 9243220
9243131-7/2394

DEAN

PROF. DR. ABDUL RASHID

Dated: July 09, 2002.

CERTIFICATE

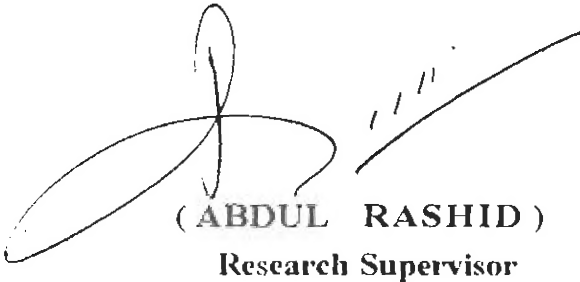
Certified that **Miss Rabia Bibi** has carried out research on the topic

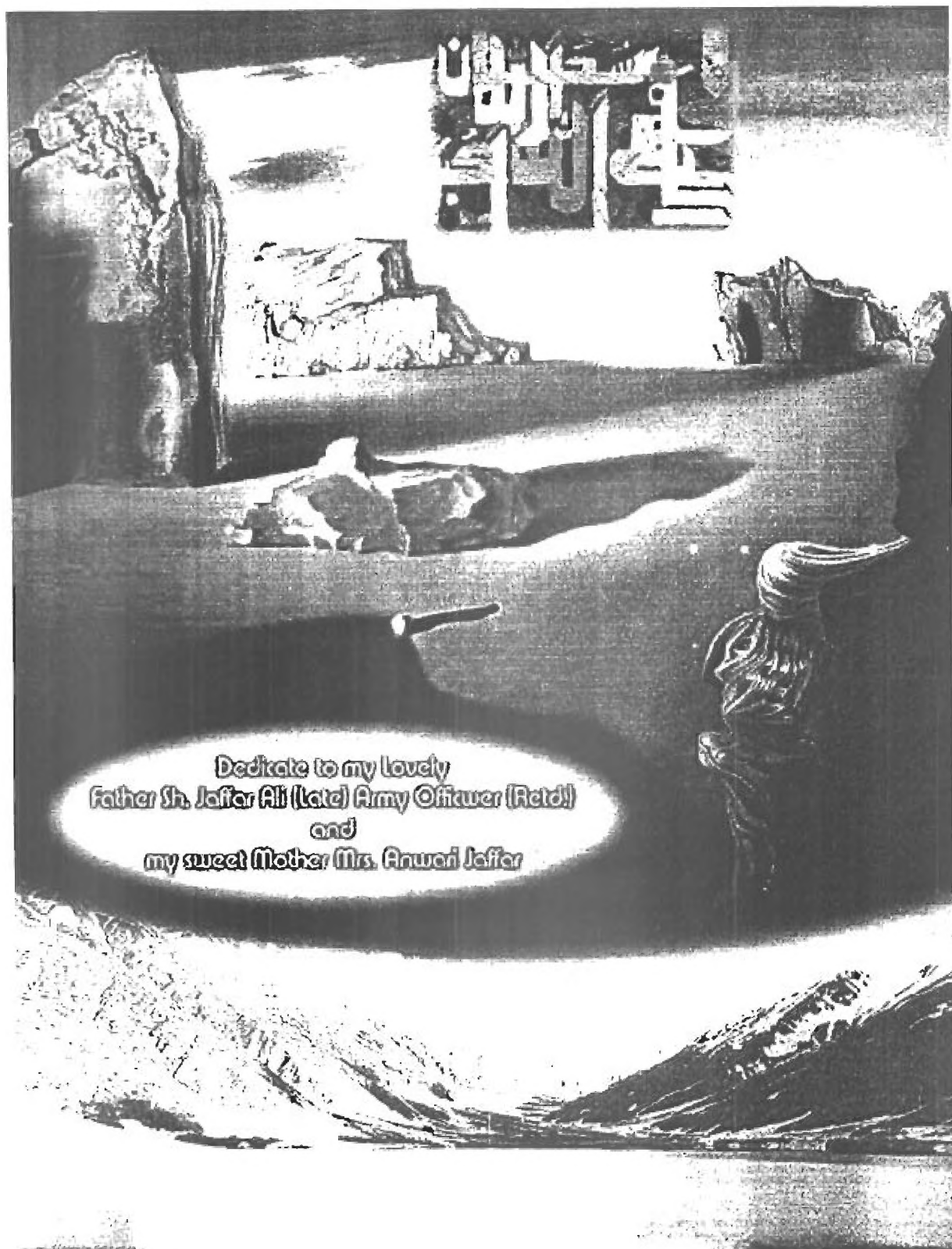
” قرآنی تصور نفسیات اور اس کا اطلاق عہد جدید میں “

(*Qur'anic Concept of Psychology and its Implementation
in Modern Era*).

For award of Ph.D. degree in Islamic Studies.

Her work is original and distinct.

(ABDUL RASHID)
Research Supervisor

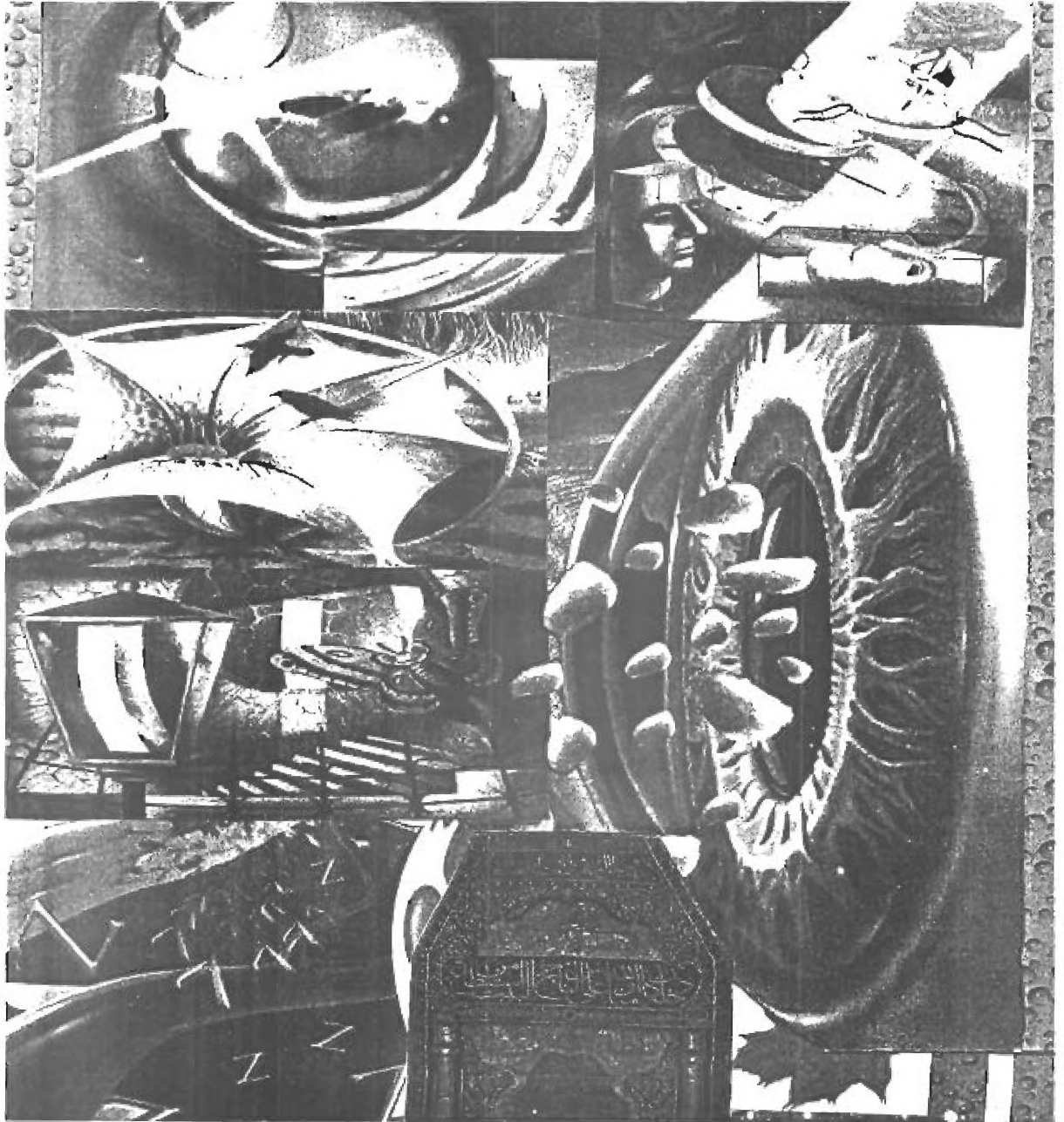
Dedicate to my lovely
Father Sh. Jaffer Ali (Late) Army Officer (Retd.)
and
my sweet Mother Mrs. Anweri Jaffer

انسان معاشرے کا بچان ہی وہاں نہیں ہوا بلکہ کسی انسان کے مشاورت و رہنمائی اور Guidance Counseling کا بھی، علم و تحقیق کی رو سے یہی اس کی بنیادی عمارت ہے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود بھی انسان خود کو کتنی ہی محنت کیوں دینا ہے۔ یہ محنت اسے کیا انسان اولیٰ درجہ کی شخصیات کے تعاون، ان کی آراء و نیز بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر تحقیقی کام کی تکمیل ناممکن ہے۔ اس محنت کے ثمرات و فواید تو ان سے الگ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، ذہین حکیم، معارف اسلام کے جامعہ کراچی کی رہنمائی و تشکر گزار رہے کہ جن کی بروقت رہنمائی و مشاورت اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ تحقیق ممکن ہوئی۔ ان کے علاوہ ایک عظیم شخصیت جناب خالد اسحاق ایڈووکیٹ صاحب کی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اول تا آخر تک رہنمائی و معاونت فرمائی۔ اور اپنی لائبریری سے خصوصی سہولتیں فراہم کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جناب مولانا محمد ولی رازی جو کہ وزیر برائے مذہبی امور ہیں کی بھی تہہ دل سے مشکور ہوں، نیز جناب احمد دیندات مرحوم کے شاگرد جناب شیخ محمد جو کہ کراچی میں اسلامک پرائیکٹیشن سینٹر کے منتظم و مہتمم اعلیٰ ہیں کی بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کو قرآن کے ذریعے بیان کرنے کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی۔ علاوہ ازیں میں جامعہ کراچی کے عملہ لائبریری کے تعاون کی بھی ممنون ہوں۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ حضرات اور ان تمام احباب کو جنہوں نے اس تحقیق میں میری اعانت فرمائی انہیں دین و دنیا دونوں میں بھلائی عطا فرمائے۔ فوراً عظیم کی صورت میں نارجہم سے بچائے۔ (آمین ثم آمین)

قرآن کا تصور نفسیات اور اس کا اطلاق عہد جدید میں
The Quranic Concept Of Psychology And Its
Implimention In Modern Era

افغان

فہرست مضامین

सिद्धिस्तुति

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

২৫৫২৫৫২৫৫

आदिवासी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

احضان

ਦਿਵਿਦਿਵਿਦਿਵਿਦਿਵਿ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1994

فہرست عنوانات مع حوالہ جات و ضمیمہ جات

صفحہ نمبر

	Acknowledgment	تشکر
I	Abstract	تجربیدی مقالہ
VIII	Preface	مقدمہ
XV	Importance	اہمیت
XXII		حوالہ جات برائے تجربیدی مقالہ، Abstract، مقدمہ و اہمیت
XXIV		ضمیمہ جات نمبر ۱ برائے تجربیدی مقالہ، Abstract، مقدمہ و اہمیت
		باب اول
I	انسانی نفسی کیفیات ماضی کے تناظر میں	
	Human Psycho-Analysis in Historical Perspective	
I	انبیاء علیہم السلام کی کیفیات نفسی	فصل اول
II	نفسی کیفیات کی جزا	فصل دوم
	انسانی نفسی کیفیات اور ان کی جزا کا شرعی اطلاق (ایک جائزہ)	
۱۶	متلاش ذات کی حقیقت اور انسان	فصل سوم
۱۷	دنیا کے علم النفس	
۲۵	متلاش ذات اور تھو رات تاریخ کے اوراق میں	
۲۷	(۱) نفسیات کا ارتقاء اور تقسیم ادوار	
۳۱	(ب) نفسیات کے مکاتب فکر کے کردار و اثرات کا مختصر جائزہ	
۳۷	پاگل پن کی تاریخ اور تحلیل نفسی (قرآنی و جدید نفسیاتی نظریات کا تجزیہ)	
۴۳	تحلیل نفسی سے متعلقہ نفسی نظریات اور طریقہ انبیاء	فصل چہارم
۶۱	عصر حاضر کا انسان اور اس کا کردار	فصل پنجم
۶۲	(۱) نفس انسانی مغرب کے جدید تھو رات کی زد میں	
۷۲	(ب) جدید مغربی فکر و تھو رات کے اطلاقی اثرات ماہرین کی آراء کی روشنی میں	
۷۶	تجزیہ	
۷۷	حوالہ جات برائے باب اول	
۸۸	ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب اول	
		باب دوم

The Psychological base of the Conflicts in the Human behaviour and The Quran

۹۳	انسان کی فطری و روحانی احتیاج اور اس کی نفسی بنیاد اللہ یا کوئی اور الہ	فصل اول
۱۱۵	حضرت نوح علیہ السلام کے عہد سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک کے معبودان باطل کی نفسی فلاحی اور عہد جدید۔ ایک جائزہ قرآن کی روشنی میں	
۱۳۹	طبعی وادرا کی نقطہ نظر اور الہ حقیقی کا تصور قرآن کی روشنی میں	
۱۳۹	عقیدہ الہیت اور قرآن	
۱۵۶	عقیدہ انات اور تصور الہ ایک نفسیاتی جائزہ قرآن کی روشنی میں	
۱۷۸	فلسفہ شعری اور اس کے نفسیاتی اثرات و نتائج اور قرآن	
۱۸۳	ہوائے نفس اور فلسفہ نفسی شریعت قرآن کی روشنی میں ایک نفسیاتی تجزیہ	
۲۰۰	جہت اور طاغوت کا نفسیاتی تجزیہ اور قرآن حکیم	
۲۰۷	سبل متفرقہ پس منظر و پیش منظر ایک نفسیاتی جائزہ قرآن کی روشنی میں	فصل سوم
۲۰۹	سبل متفرقہ نفسی و قولیدی شرک کی صورتیں از روئے قرآن	
۲۲۸	۲۰ ویں صدی کی مادی ترقی کے رد عمل سے مستقبل کو درپیش خطرات	فصل چہارم
۲۴۹	مضامین و تبصرہ سے مرتبہ خوالوں کا جائزہ اور قرآن حکیم	
۲۴۹	انسانی نفسیات پر مادی ترقی کا رد عمل	
۲۳۷	۲۱ ویں صدی کا الہیہ المادی ترقی کی دوڑ میں انسان کو اپنی تلاش	فصل پنجم
۲۴۰	بنی نوع انسان کے مسائل کا حل القرآن	
۲۴۱	قرآن کیا کہتا ہے بنی نوع انسان کے مسائل کے حل کے بارے میں	
۲۴۶	تخصیص	
۲۴۷	حوالہ جات برائے باب دوم	
۲۶۳	ضمیمہ جات نمبر ۱ برائے باب دوم	
۲۶۴	ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب دوم	
۲۶۵	باب سوم	
۲۶۵	ماورائے کائنات مشیت الہی کی کار فرمائیاں	

The Will of Allah beyond the Universe in Action

۲۶۶	مشیت اور اشیائے کائنات	فصل اول
۲۷۱	مشیت اور قول کی کار فرمائیاں	
۲۷۶	قول کی قدرت	
۲۷۸	قول، ارادہ اور اس کا اطلاق	
۲۸۰	اللہ کا امر طے شدہ فیصلہ	
۲۸۱	قانون کن اور امر الہی	
۲۸۱	امر الہی کی حیثیت اور اطلاقی اصول	

۲۸۷	امر کے مراحل	فصل سوم
۲۸۷	شریعة من الامر / ظہر من الامر	
۲۹۱	امر الہی اور قدر	
۲۹۳	امر اور مستقر	
۲۹۴	امر اور تدبیر	
۲۹۶	استقرار الامر	
۲۹۸	امر مفعولاً	
۳۰۰	امر الساعۃ	
۳۰۴	(۱) قول کن کا اطلاق فیکون کی صورت میں	فصل سوم
۳۰۵	سائنسدانوں کا نظریہ	
۳۰۵	مشرکین کا نظریہ	
۳۰۵	عقلی نظریہ	
۳۰۶	کن سے فیکون کا عملی نظریہ	
۳۰۷	قرآنی نظریہ	
۳۰۷	امر وخلق کی وابستگی	
۳۰۷	رب العالمین کو کائنات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟	
۳۰۸	(ب) تخلیق کے مراحل	
۳۰۹	الاعلیٰ	
۳۰۹	تخصیص	
۳۱۱	حوالہ جات برائے باب سوم	
۳۱۶	ضمیمہ جات نمبر ۱ برائے باب سوم	
۳۱۷	ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب سوم	
۳۱۹	تخلیق دنیائے نفس اور القرآن	باب چہارم
	Creation of the Psychic World and The Quran	
۳۲۰	دنیا کے نفس اور القرآن	فصل اول
۳۲۰	نفس کیا ہے؟	
۳۲۱	ماہیت نفس اور قرآن	
۳۲۷	نفس کی فطری و اطلاق خصوصیات	
۳۳۲	نفس کے شعبہ جات	
۳۳۵	نفس انسانی کا مکمل وقوع	
۳۳۶	قلب کی کیفیات اور اس کی قسمیں	
۳۴۳	نفس کی صورتیں	
۳۵۳	نفس کی وسعت	
۳۵۶	تخلیق نفس اور ارتقاء	فصل دوم

۳۵۷	تخلیق کی اقسام اور نہوج ارتقاء	
۳۵۸	قوانین ارتقاء تخلیق کی تجزیہ سطح	
۳۵۹	نفسیاتی ارتقاء کائناتی سطح پر	
۳۵۹	(۱) نفس واحدہ سے خلق	
۳۶۰	نفس واحدہ سے ارتقاء	
۳۶۸	نفس واحدہ تخلیق کے بنیادی قوانین اور قرآن	
۳۷۲	(۲) اصول تزویج نفس کی سطح پر	
۳۷۳	وجودی دلائل سے اکتساب	
۳۷۶	دنیا سے نفس ذکر، ذکر اور قرآن	
۳۷۸	نفسی امثال اور اس کی کارفرمائیاں	
۳۸۱	نفسی تولید کی معراج دنیا سے موجودات میں	
۳۸۵	زوج باعتبار کیفیت طیب و خبیث کے حوالے سے	
۳۸۹	تسویہ اور نفس	فصل سوم
۳۹۰	عدل کا اطلاق	
۳۹۱	تسویہ اور نفس انسانی کا ایک جائزہ	
۳۹۲	قدر اور نفس	
۳۹۵	قدر معلوم کی سطح پر	
۳۹۶	قدر اور مشیت	
۳۹۶	قدر اور تقدیر	
۳۹۷	قدر کی نوعیت	
۳۹۸	مصیبت بطفلی کسب نفس	
۴۰۰	حدی	فصل چہارم
۴۰۱	(۱) حمدی نفس	
۴۰۲	ہدایت اور شا کلہ	
۴۰۴	نفس کی باطنی ہدایت بحوالہ ہدایت من جانب اللہ	
۴۰۶	(۲) ہدایت کی وسعت، فطرۃ اللہ اور قرآن	
۴۰۷	فطرۃ اللہ کی اخلاقی صورتیں	
۴۰۷	فطرۃ اللہ کا ظہور خلقت، بحقیقت اور شریعت کی صورت میں	
۴۰۸	خالق الاول	
۴۰۹	خالق الاولین	
۴۱۰	خالقت مع جہت	
۴۱۳	جہت مع شریعت	
۴۱۹	ہدایت کا انوکھا طریق آموزش	
۴۲۰	(۱) فطرۃ الناس، فطرت آدم برائے بنی آدم ایک نظر میں	

۴۲۲	(۲) تخلیق آدم اور آموزش فطرت انسان کے حوالے سے ایک قرآنی جائزہ	
۴۲۲	آدم کون ہے؟	
۴۲۳	مقام آدمیت	
۴۲۴	خلافت کے درجات	
۴۲۴	آ آموزش برائے مقصد خلافت	
۴۳۱	(۱) خوف	
۴۳۱	خوف کی اقسام	
۴۳۸	(۲) خوف سے نجات کے طریقہ ہائے کار اور قرآن	
۴۴۱	خوف الہی اور اس کے علاج کی جہات	
۴۵۷	(۳) خیر و شر کی قوتوں کی کشمکش کا نام زندگی	
۴۵۷	نفس انسانی کے جہات کا عملی مظاہرہ	
۴۵۷	(۱) احساس برتری کا عنصر	
۴۵۸	نفس انسانی پر فطری قوانین کا اطلاق بحوالہ ابلیس	
۴۶۳	(۲) آدم کے عزم کی حقیقت اصلی	
۴۶۶	خروج	فصل پنجم
۴۶۶	طریق خروج نفس و آفاق	
۴۶۷	بلحاظ انقیاسات عمل خروج	
۴۶۷	مردہ سے زندہ	
۴۷۰	زندہ سے مردہ	
۴۷۱	خروج بابت الموت	
۴۷۲	جعل	
۴۷۳	قانون جعل کا اطلاق نفسی	
۴۷۴	تخصیص	
۴۷۵	حوالہ جات برائے باب چہارم	
۴۹۱	ضمیمہ جات نمبر ۱ برائے باب چہارم	
۴۹۷	ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب چہارم	
۵۰۰	حق تخلیق نفس و آفاق کا مزاج	باب پنجم

Absolute Truth is the base of the Psychological and the Universal Creations

۵۰۱	حق کے معنی و مفہوم اور اس کی نوعیت	فصل اول
۵۰۶	حق اور اس کی ضد	
۵۰۸	حق کا اطلاق اور اس کے اصول	
۵۱۱	نفسیاتی اعتبار سے حق پر اعتقاد کیوں ضروری ہے؟	

فصل دوم

حق کی وسعت

۵۳۷

۵۴۰

۵۴۰

۵۴۱

۵۴۶

۵۴۷

۵۵۰

۵۵۳

۵۵۵

۵۶۰

۵۶۴

۵۷۱

۵۷۲

۵۷۲

۵۷۸

۵۸۰

۵۸۳

۵۸۸

۵۸۸

۵۸۹

۵۹۱

۵۹۳

۵۹۳

۵۹۵

۵۹۶

۶۰۰

۶۰۴

۶۰۸

۶۰۹

۶۱۴

۶۲۵

۶۲۷

۶۲۸

قرآن کے عجائبات و غرائب اور علم و فہم کے لئے نئی جہات
☆ حضرت نوح کی طبعی عمر کے زیادہ ہونے کا راز حکمت
☆ غار والوں کا طویل عرصہ نوم کے بعد قانون نشور رحمت کا اطلاق
☆ حضرت سلیمان کے عصر میں علم و کتاب رکھنے والے کی رسائی
☆ علم لدنی حال میں مستقبل کا علم مع حکمت
☆ ملائکہ کا نزول کیفیت قلب انسانی میں تبدیلی کا موجب
☆ عالم برزخ کا مابیت کا ادراک
☆ حجاب مستور ایک نفسیاتی کیفیت مگر حقیقت
☆ حضرت ابراہیم کا طمانیت قلب کے لئے اخروی زندگی کی کیفیت کا مشاہدہ
☆ ۱۰۰ برس بعد جانا بسبب عین التئیم برائے زماں، وجود، حافظہ اور نفس
نفس انسانی مراحل حق کے آئینے میں

فصل سوم

حق کے مراحل

۵۷۲

۵۷۲

۵۷۸

۵۸۰

۵۸۳

۵۸۸

۵۸۸

۵۸۹

۵۹۱

۵۹۳

۵۹۳

۵۹۵

۵۹۶

۶۰۰

۶۰۴

۶۰۸

۶۰۹

۶۱۴

۶۲۵

۶۲۷

۶۲۸

قولہ الحق اور اس کا اطلاق نفس و آفاق پر
الملک کے اطلاقی کی نفسی نوعیت و وسعت
الیوم کی حکمت نفسی اور اس کا اطلاق
قانون لفتح کی نفسی اطلاقی کا فرمایاں اور ادراک حسی
حواس سے بعید ادراک اور اس کی ممکنات
پیرا سائیکا لوجی کیا ہے؟
ادراک کی ممکنات کی وسعت
الحدو رکی متصور اور اس کے اطلاقی نتائج
علم الغیب والشہادۃ کی وسعتوں کی حساسیت
کیا انسان علم غیب کا محتاج ہے؟
اللہ ہم سے ہمکلام کیوں نہیں ہوتا؟
وحی کے طریقے
ایمان بالغیب والشہادۃ ایک نفسی احتیاج
الحکیم و الخیر کی حکمتوں اور لطفوں کی وسعتوں کی نفسی و ادراکی منازل
تفصیص

اختتامیہ

۶۱۴

۶۲۵

۶۲۷

۶۲۸

حوالہ جات برائے باب پنجم و اختتامیہ
ضمیمہ جات نمبر ۱ برائے باب پنجم و اختتامیہ
ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب پنجم و اختتامیہ
کتابیات

تجربیدی مقاله
ABSTRACT

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

تجربیدی مقالہ

قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کیونکہ وہ انسانی قیاس اور تجربوں پر مشتمل نہیں۔ کیونکہ انسانی شعور تو ابھی ارتقاء پذیر ہے اور ارتقاء پذیر شے کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اور دوم یہ کہ ارتقاء کے لئے علم مطلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ ہمیں مطلق علم Absolute Knowledge فراہم کرتی ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ:-

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كُتُبٍ مَّبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ (۱۰۱) ترجمہ:- اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی اور تری میں ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں ہے۔ اور نہ ہی کوئی تر اور خشک ہے مگر وہ واضح کتاب میں ہے وہ وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے اور تمہاری ان کرتوتوں کو بھی جانتا ہے جو تم دن میں کیا کرتے ہو۔ پھر وہ تمہیں اس سے متنبہ کریگا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

تاہم انتظار شرط لازم ہے۔ اس لئے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ:-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي الْفُسْهَمِ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَاتُ الْحَقُّ (۱۰۲)

ترجمہ:- عنقریب ہم ان کو کائنات میں اور خود ان کے نظروں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا بے شک یہی حق ہے۔

لیکن ان رفعتوں تک ہم اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم ذہنی و جسمانی، نفسیاتی و روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں اور یہ منزلیں اس وقت طے ہوں گی جب ہم قرآنی علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حکمت کے گوہر تلاش کریں گے۔ اسی لئے قرآن تمام بنی نوع انسان کو اس راہ کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے کیونکہ یہی حق ہے۔ اسی لئے محقق نے اس موضوع ”قرآنی تصور نفسیات اور اس کا اطلاق عہد جدید میں“ کا انتخاب کیا۔

میری تحقیق کی بنیاد یہی قرآنی احکامات ہیں کہ جن کی مدد سے ہمیں انسان کی غایت اور پھر اس کی نہایت کا کھوج لگانا ہے تاکہ دبیز پردوں کو ہٹا کر حقیقت کشائی کی جاسکے۔

اس تحقیق کا مقصد اولین یہ ہے کہ القرآن نفسیات کو کس زاویہ سے دیکھتا ہے؟ مزید برآں دیگر مفروضات

یہ ہیں:-

۱۔ کیا قرآنی زاویہ فکر محض نظری ہے یا عملی؟

۲۔ کیا قرآنی تصور نفسیات کا اطلاق ممکن ہے؟

۳۔ کیا فی زمانہ تغیر و تبدل کے لئے اس میں جہاد و اجتہاد کی کوئی گنجائش ہے؟

۴۔ کیا یہ تصور نفسی ارتقاء کے انقلاب کا ضامن ہو سکتا ہے؟

۵۔ کیا یہ تصور آفاقی قدروں کا حامل ہے؟

مذکورہ بالا مفروضات کے جواب کے حصول کے لئے زیر نظر مقالے کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جبکہ تجریدی مقالہ، مقدمہ، اہمیت اور اختتامیہ اس کے علاوہ ہیں۔ اختتامیہ حسب روایت پانچ ابواب پر مشتمل اس پورے مقالے کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں کتابیات اور ضمیمہ جات ترتیب دی گئی ہیں۔

تعارف ابواب کے سلسلے کی پہلی کڑی یعنی پہلے باب ”انسانی نفسی کیفیات ماضی کے تناظر میں“ ہم نہ صرف تاریخ کے آئینے میں، ماہرین کی آراء کے تجزیے میں بلکہ عصر رواں کے حالات اور انتہائی کردار اور رویوں کے نتائج کو قرآن کے فطری معیار سے جانچیں گے تاکہ نفس انسانی پر فحور و تقویٰ واضح ہو جائے۔ اور وہ فطری قوانین کا ادراک کر سکے۔ اس لئے کہ انسان اپنے قیام اور اس کی وسعت سے آشنا ہو کر اس راہ پر گامزن ہو سکے جو دنیاوی و اخروی دونوں لحاظ سے ترقی کی شاہراہ ہے۔ جیسے رب نے صراطِ مستقیم (۰۳) کہا ہے۔ کہ بلا شک و شبہ یہ تصور نہ صرف فلاح کا موجب ہے بلکہ جنت کے حصول کا ذریعہ بھی، یہ وہ بحرِ نیکراں ہے وہ فیض عام ہے کہ جس سے جو کوئی چاہے منفعت حاصل کرے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس معرفت حق کا احساس ہی میری تحریر و کوشش کا حاصل ہے۔

جبکہ دوسرے باب میں ”کردار انسانی میں وجہ اختلاف کی نفسی بنیادوں“ کا ذکر قرآن کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ جس کے نتیجے میں قدیم اور عصر جدید کے عقائد و تصورات کی انفسیاتی بنیادیں وضع کی گئی ہیں۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک کے معبودانِ باطل کی نفسی فلاسفی اور عہدِ جدید پر مشتمل ایک جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ سہل متفرقہ کے پس منظر و پیش منظر کو سمجھتے ہوئے سہل السلام کی جانب رواں دواں ہوا جاسکے۔ نیز یہ کہ ۲۰ ویں صدی کی مادی ترقی کے رد عمل سے مستقبل کو درپیش خطرات کے پیش نظر ۲۱ ویں صدی کے انسانوں اور مسلمانوں کی نفسیات کو ایک مثبت رخ دیا جاسکے۔ چنانچہ اس طرح انسان عالمی نصیحت پر عمل پیرا ہونے کے لئے آمادہ ہو سکیں۔

تیسرے باب میں ”ماورائے کائنات مشیتِ الہی کی کار فرمایاں“ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کا مقصد فقط یہ ہے کہ نفس انسانی جان لے کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اسی طرح پوری کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شے کی تخلیق میں خود اس شے کی مرضی شامل نہیں۔ لہذا یہی نقطہ فکر ہے کہ مرضی صرف اسی کی لاگو ہوگی جو تمام انسانوں اور ارض و سماں کا خالق، رب اور مالک ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس بات کو جبراً ثابت نہیں کیا گیا بلکہ کائنات کے نظامِ مشیت اور اشیائے کائنات اور امرِ الہی نیز اس کی ہیئت و اطلاقی اصولوں، اس کے مراحل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ تاکہ کن فیکون کے اطلاق کا فہم و ادراک کیا جاسکے۔ اور نفس انسانی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کن فیکون ایک حقیقت ہے باطلانِ قیاس کا

نتیجہ نہیں۔

چوتھے باب میں ’’تخلیقِ دنیائے نفس‘‘ اور اس کی مابینیت، فطری و اطلاقی خصوصیات، شعبہ جات، محل وقوع تخلیق میں نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس لئے تخلیقِ نفس کے ساتھ ساتھ اس کے ارتقاء کے نہوج یعنی قوانین کی صورت میں کائناتی اور انسانی سطح پر تجریدی ارتقاء کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز مراحل تخلیقِ نفس کی منزلوں پر جس طرح سنورا اور نکھارا جاسکتا ہے اس کا ذکر تفصیلاً کیا گیا ہے۔ تاکہ فطرۃ اللہ اور فطر الناس کو سمجھا جاسکے۔ اور جبلتِ انسانی کو شریعت کی لگام ڈالی جاسکے۔ نیز ’’تخلیقِ آدم اور آموزش‘‘ فطر الناس کے حوالے سے ایک قرآنی جائزہ لیا گیا ہے تاکہ ہم نفس کی استعداد کو صحیح سمت راغب کر کے اکتسابِ پاکر فیض حاصل کر سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے یہ کوشش کی گئی ہے کہ خوف اور اس کی اقسام کو بیان ہی نہیں کیا گیا بلکہ خوف سے نجات کے مدارک اور طریقہ ہائے کار کو بھی قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ زندگی خیر و شر کی قوتوں کی کشمکش کا نام ہے۔ اس کشمکش میں ہم اس وقت ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب نفس کے حجابات اٹھتے چلے جائیں یہاں تک کہ ہم معرفتِ نفس کے ذریعے معرفتِ حق کا ادراک کر لیں۔

پانچواں اور آخری باب جس کا عنوان ہے ’’حقِ تخلیقِ نفس و آفاق کا مزاج‘‘ کے تحت حق کا مفہوم اس کی نوعیت اور اس کا اطلاق اور اس کے اصولوں پر جامع انداز سے بحث کی ہے۔ تاکہ اس عقدہ کو کہ: نفسیاتی اعتبار سے حق پر اعتقاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ حل کیا جاسکے۔ اس کے لئے حق کی وسعت کو قرآن کے عجائبات و غرائب اور علم و فہم کے لئے نئی جہات پر انتہائی بحث کی گئی ہے نیز حق کے مراحل کو نہایت شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر کوئی یہ جان لے کہ میں اور میری زندگی اور یہ کائنات اور اس کا نظام تماشا نہیں بلکہ حقیقی مقصد کے حصول کے لئے رواں دواں ہیں۔ لہذا مقامِ انسانی کا تقاضہ یہ ہے کہ متعارف کی گئی صراط کی جانب تہہ دل سے امکانِ بھرنفسی جدوجہد کی جاسکے۔ تاکہ منزل کے حصول کو ممکن بنایا جاسکے۔ آمین ثمہ آمین۔ سچ تو یہ ہے کہ نفس اگر امکانِ بھر صحیح اکتساب کرتا رہے تو مقامِ انسانیت کو پالے گا اور مومن اگر امکانِ بھر اکتساب کرے تو معرفتِ نفس کے طفیل معرفتِ حق و یقین کی سطح پر پہنچ جائے گا۔ بے شک میری تحقیقی کا یہی بنیادی مقصد ہے۔

اس تحقیقی کام کے لئے جس مصدر یعنی قرآن کو بنیاد بنایا گیا ہے اس کی زرخیزی، مطلق صداقت اور مکمل طور پر مستند ہونے سے کوئی اہل علم انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہی بات قیامِ قیامت تک کے لئے چیلنج ہے۔

وما علینا الا البلاغ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the name of Allah Most beneficent, most merciful.

ABSTRACT

Quran is a complete code of life, because it is the Holy Book which is not based upon speculation or Human's experiences. Human mind is still in the process of evolution and has not achieved completion. Secondly to study evolution or progress we need absolute knowledge and the only book which can possibly provide is in the absolute knowledge is the Quran. Allah says in the Holy Quran:

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة فى ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا فى كتب مبين ۝ وهو الذى يتوفكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ۝ (١٠١)

Translation:- "With him are the keys of the unseen, the treasures that none knoweth but He. He knoweth what ever there is on the earth and in the sea. Not a leaf doth fall But with His knowledge: There is not a grain in the darkness (or depths) of the earth nor anything fresh or dry (green or withered) But is (inscribed) in a record clear (to those who can read). It is He who doth take your souls by night, And hath knowledge of all. That ye have done by day. By day doth He raise you up again; that a term Appointed be fulfilled; In the end unto Him will be your return, Thus will show you The truth of all That ye did".

سنريهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ۝ (٢٠٢)

Translation:- "Soon will We show them our sign in the (furthest) Regions (of the earth), and In there own Souls, Until It becomes manifest to them That this is the Truth.

To reach these heights we have to show gradual progress mentally, Physically, Psychologically, emotionally and spiritually. This is possible only when we will study the Quran and search of the Jewel of intellect and wisdom from it. Quran invites all to follow its path because this is the only Absolute Truth (Haq ۞). That is why I have chosen my topic to the Quranic concept of Psychology and its implementation in Modern era."

The base of my research is Quranic inscription's احكامات, which will help us search Man's purpose غايت and his limits نهايت in order get a clear picture of the truth.

This is the basic object of my thesis to give an insight into how human. Psychology is Perceived and Presented by the Quran? And other assumptions are"

1. Is the Qurani antle more Ideological or Practical?
2. Can Quranic Psychological ideology be implemented?
3. Is there any room for Jihad & Ijtehad in a accordance with the changing circumstances of different eras/ages?
4. Can this ideology bring a change in psychological sublimation?
5. Does this Ideology bear Universal value?

To find answers for the above assumptions I have divided my thesis into five chapter's, Alongwith Acknowledgement, Abstract, Preface, Importance اهميت, and Conclusion, Conclusion is a summary of the whole thesis. In the end of the research work is the bibliography كتابيات, and the Index ضمائم.

In connection of introduction about chapters the formost element is "Human Psycho-analysis in Historical Perspective." We will judge historically, views of scholar's, Present circumstances and human role's attitude by the standard of the Quran to elaborate disintgration of faith and Piety فؤودتقوى in the human psyche نفس انسانی sense by him to understand the laws of nature and to honour the life of his stay in his world and to follow the path of wordly, eternal success and progress which is sirat-e-Mustaqeem صراط مستقیم (03). This parth is not only for success but also is a means of getting to Jannah الجنة. It is a vast ocean which benefits any body who wishes to benefit from it. This sense of knowing the truth معرفت حق is the fruit of my efforts and my work.

In the second chapter "The Psychological base of the conflicts in the Human behaviour" has been discussed in the light of the Holy Quran, which has resulted in different Ideologies of Present and the Past eras. Starting from the period of Hazrat Noah (P.B.U.H) and coming down to Hazrat Muhammad (S.A.W), The Psychic Philosophy of the

false idols has been viewed, so that we can get on to the right path i.e., the path of Islam and to give a positive direction to the muslims. Moreover, the study aims to positively direct the Muslims Psychology in Particular, and human Psychology in general, in the face of the growing materialization in the social and ideological scenario of the 21st century.

The 3rd chapter deals with "The Will of Allah beyond the universe in Action: "ماورائے کائنات مشیت الہی کی کارفرمائیاں". So that man knows that there is no will of his own involved in his creation. Nothing small or big in the universe is self created. The point to ponder is that the order will be of the Lord who is Eternal and Omniscient. This view has not been Superimposed, but the system of the universe, and everything with in its and the order of the Lord امر الہی and its Principles have been discussed at length, To Show that Kun-Fayakun کن فیکون is the whole truth and not just a false assumption.

In the 4th chapter "Creation of the Psychic world and the Quran", its nature, laws, implementations, characteristics, faculties and locus of the Psyche and Forms and its capacity have been explained. Psyche نفس is the foundation of creation. Abstract evolutionary Principles have been explained, universal and human level's and how they can be improved at different levels of creation, so that nature of Allah, and nature of man could be understood, and human instincts could be harnessed. The Quranic view of creation of man and his nature has also been given so that we can benefit by directing our capabilities in the right direction. Attempt has been made not to discuss the different kinds of fear rather how to rid your self of the fear's has been explained in the light of the Holy Quran. Life is a conflict between good and evil, we can overcome it and achieve success only by knowing our own self معرفت نفس and understanding knowledge of the Divine Power معرفت حق.

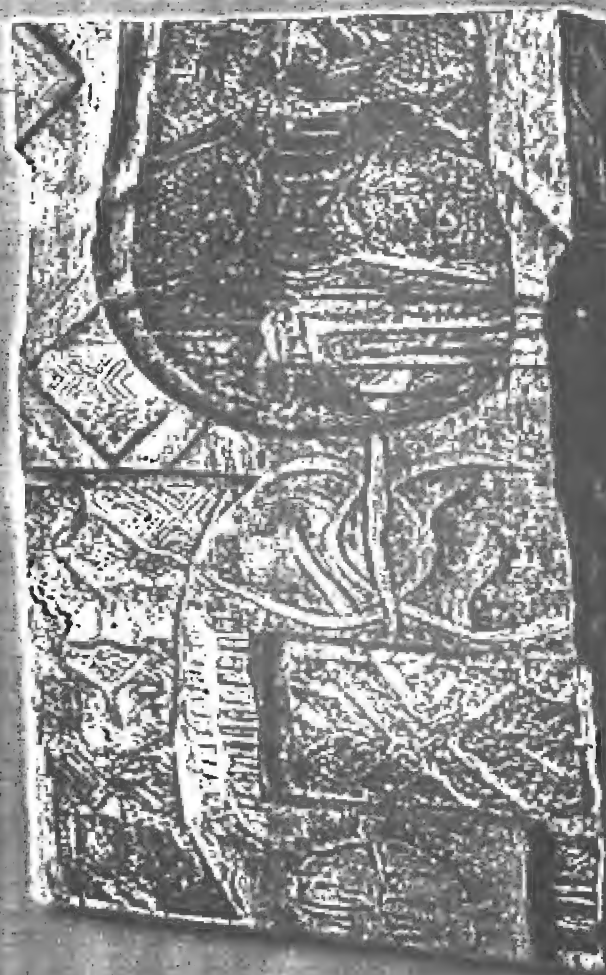
The topic of the fifth and the last chapter is that Absolute truth is the base of the psychological and the universal creation "حق تخلیق النفس و آفاق کا مزاج", in which the meaning of Haq, its nature, implementation, principles and its levels have been discussed at length to find why it is important psychologically to have faith in Haq? For this purpose the new

dimensions of the expansion of Haq have been discussed for understanding the miracles and wonders of the Holy Quran. The concept of Haq at different steps has been discussed and elaborated, so that we may know that this universe and its system is not merely spectacle, but working towards a goal. Man should keep striving with full heart and soul to straight path i.e., Sirat-e-Mustaqeem ^{صراط مستقيم}, So that attainment of this goal becomes possible ^{آمین ثم آمین}. There is no reason why man cannot attain humanity if he makes a full hearted effort. Momin, if tries his utmost, can reach divinity and conviction ^{یقین}. The fact that the latter is true is the basic object of my research.

For this research the main source i.e., The Quran, whose fertility, Absolute Truth and authenticity can never be denied by any scholar and it is a lasting challenge till the doomsday.

وما علينا الا البلاغ.

مقدمه
PREFACE

مقدمہ

Preface

انسان کا تعلق خواہ کسی دور سے ہی کیوں نہ ہو، تلاش ذات کی حقیقت کا متلاشی رہا ہے کبھی وہ اپنے فطری جذبہ تلاش سے سرشار ہو کر اور کبھی مجبور ہو کر اپنے آپ پر غور کرتا رہا اور مزید یہ کہ اس نے کبھی کائنات کے وسیع تر پیچیدہ نظم کو سمجھنے کی کوشش کی چنانچہ اس نظام تکوینی کو سمجھنے کے لیے اس نے کبھی عقل کا سہارا لیا تو کبھی حواس کا اور کبھی ادراک کا، جبکہ حقیقت ان زرائع سے ماوراء ہے بہر کیف ان محدود زرائع سے حاصل ہونے والا علم یا نتیجہ ہی انسان کی اساس قرار پایا ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر بسا اوقات درست ثابت ہوئی یا پھر غیر درست۔ اسی لیے ہمیں ہر دور کا انسان دو حالتوں میں نظر آتا ہے۔

☆ اولاً یہ کہ انسان نے اس سلسلہ لانتناہی کے سامنے خود کو عاجز پا کر ذات مطلق کا اقرار کر لیا۔

☆ ثانیاً یہ کہ انسان نے کائنات کو دھوکہ یا تماشا جان کر حقیقت سے روگردانی کر کے راہ فرار اختیار کر لی۔

لیکن ان دونوں صورتوں میں ایک بات قدر مشترک ہے اور وہ یہ کہ ہر نوع بشر میں لامحدود کو سمجھنے کی تڑپ کا ہونا نہ صرف انسانیت کی وابستگی کا سبب ہے بلکہ مذہب کی اساس اور تصور اللہ کے احساس کا ثبوت ہے اور ثانی الذکر میں اس طرح کہ وہ لامحدود کی اوصاف عالیہ کو اپنی ذات سے وابستہ کر لیتا ہے لہذا یہ وابستگی اس بات کی علامت ہے کہ وہ تصور اللہ رکھتا ہے اس سے فرار حاصل نہ کر سکا کیونکہ اس نے خود کو الہ کی جگہ فائز کر لیا مگر انسان کی لامحدود لانتناہی کو جاننے کی آرزو اسے کبھی Cause and effect کی صورت میں الجھاتی ہے تو کبھی نفس امارہ کسی شے کو مزین کرنے کا سبب بن جاتا ہے یعنی نفسی تولید Procreation کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کی صحیح رہنمائی کیونکر ممکن ہے؟

اسکے لیے ہمیں کائنات کو بنظر غائر دیکھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے اور کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی مفروضے کو بنیاد بنانا ضروری ہے لہذا درج بالا مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس مفروضے کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ:

کیا کائنات خود تخلیق کا Self Creative واقع ہوئی ہے؟ اگر ہے تو پھر نئی چیز تخلیق کرنے سے عاجز کیوں ہے؟

اگر نہیں ہے تو پھر کس کی مرضی سے چل رہی ہے؟

جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شے بطور آلہ ہے اور قوت آلہ کار، ہر آلے کی کوئی علت نمائی ہے اور ہر غایت کی کوئی نہایت۔ آنکھ کہتی ہے کہ عناصر کی غایت ترکیب اجسام ہیں اس لیے عناصر سے اجسام مرکب پاتے ہیں مگر شعور اور ادراک کا کہنا ہے کہ ان اجسام کی بھی کوئی غایت ہے اور پھر ان کی نہایت۔

الغرض ہر شے خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان Seen ہو یا Unseen اپنی اپنی حیاتی حیثیت میں غایت رکھتے ہیں اور اپنی اپنی حدود کے مطابق اس غایت کی نہایت بھی اسلئے ہر کوئی اپنے مقصد آخری کے حصول میں Side by Side اپنی غایت کی نہایت کیلئے سرگرداں ہیں قرآن نے اس کی تصدیق یوں فرمائی ہے کہ:-

الم تر ان الله يسبح له من فى السموت والارض والطير صفت كل قد علم صلاته وتسبيحه
والله عليهم بما يفعلون (۰۴)

ترجمہ:- کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور اڑتا ہوا پرندہ، اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی صلوٰۃ اور اپنی تسبیح کو خوب جانتا ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے۔

درج بالا آیت اس بات کی شاہد ہے کہ کائنات کی ہر خلقت اپنی غایت اور اپنی نہایت سے واقف ہے۔ اس طرح ہر شے میں Essential Awareness جزوی طور پر شعور پایا جاتا ہے اس مفہوم کی ترجمانی قرآن نے صلوٰۃ اور تسبیح کے ذریعے کی ہے۔ تاہم لغوی اعتبار سے اس کے معنی ملاحظہ ہوں:-

والصلاة قال كثير من اهل اللغة هى الدعاء التبريك والتمجيد ، والصلاة التى هى العبادة
المخصوصة اصلها الدعاء الاقامة تنبئها ان المقصود من فعلها توفية حقوقها او شرانطها لا الاتيان
بهيئتها. (۰۵)

ترجمہ:- صلوٰۃ کے معنی اصل میں اہل لغت کے نزدیک معاوضے تحسین و تبریک اور تعظیم کرنے کے ہیں۔ ایک عبادت مخصوصہ کا نام ہے اور اقامتہ کے ذریعے اس کو محض بیت مخصوصہ کے ساتھ ادا کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے حقوق و فرائض کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔

السبح الممرالسريع فى الماء وفى الهواء والسبح تنزيه الله تعالى أصله الممره السريع فى
عبادة الله تعالى. (۰۶)

ترجمہ:- سبّح کے معنی پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے زور جانے کے ہیں۔ السّبح کے معنی تنزیہ الہی بیان کرنا ہے اصل میں اس کے معنی عبادت الہی میں تیزی کرنا کے ہیں۔

اس طرح چونکہ صلوٰۃ کے معنی وحی کے دیئے گئے پروگرام پر عمل کرنا اور قوانین خداوندی کا اتباع کرنے کے ہیں اور تسبیح کے معنی امکان بھر جدوجہد کرنا اور اطاعت میں مستعد رہنا کے ہیں طوعاً کرہاً اس طرح صلوٰۃ و تسبیح سے مراد ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی ایک فطری جبلت رکھتی ہے اور ان ہی دوائر میں اپنی جدوجہد جاری رکھتی ہے تاکہ مقصد کا حصول اور منزل تک پہنچا جاسکے یہی روز و شب کا مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسی لیے کائنات میں تصادم نہیں، فساد نہیں، یہی بات خالق کائنات کے ہونے کا پتہ دیتی ہے اسی ہستی کے پروگرام کی بدولت ہی ہر شے اپنے مقصد کے حصول کے لیے پیہم رواں دواں نظر آتی ہے رہی بات نفسی دلیل کی، تو ہم جانتے ہیں کہ بر نفس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس بات کا ارادہ کرے وہ یکدم پوری ہو جائے یا پھر کسی ہستی کی مدد سے ایسا ہو جائے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس فطری طلب سے کوئی نفس محروم نہیں یہی حقیقت قادر مطلق کے ہونے کی دلیل ہے اس طرح بر نفس میں اقرار رب اور اس کی جستجو و دلیلت کی گئی ہے صلوٰۃ و تسبیح کی صورت میں جیسے پرندہ ہوا میں اڑ کر، انسان زمین پر چل کر، پانی نشیب کی طرف بہہ کر، چاند

روشنی پھیلا کر اور سورج اپنی تمازت پہنچا کر اسی رب العزت کی اطاعت میں مستعد نظر آتے ہیں۔ ہر نفس کا اپنے روائے میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ طوعاً اور کرہاً ہر شے اللہ ہی کو سجدہ ریز ہے تب ہی فرمایا۔

وللّٰہ یسجد من فی السمّٰوت والأرض طوعاً و کرہاً ظلّٰلہم بالغدوّ والأصال ○ (۰۷) ترجمہ:- اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے بخوشی یا بالجبہ اللہ ہی کیلئے سجدہ ریز ہے اور انکے سرے بھی صبح و شام۔

مذکورہ آیت میں سائے کا ذکر بطور نصیحت کیا گیا ہے کیونکہ سایہ ہمیشہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوم یہ کہ صبح کے بعد شام کا آنا ایک قائم کرنے والے کی علامت کا ثبوت ہے لہذا یہ بات اس بات کی شاہد ہے کہ خواہ کافر ہو یا مومن سب اللہ ہی کو سجدہ ریز ہیں اسی حقیقت کی وسعت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ:-

وما خلقت الجنّ والانس الا ليعبدون ○ (۰۸)

ترجمہ:- اور نہیں تخلیق کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔

یعنی ہر پوشیدہ مخلوق اور انسان ہر ایک کو اللہ نے عبادت کیلئے تخلیق کیا ہے سو اس فطرت سے فرار ممکن نہیں اسی لیے نہ تو تصور الہ من گھڑت ہے اور نہ ہی مذہب ڈھونگ یا فریب ہے لہذا وہ اپنی نفسی کیفیت سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہر نفس میں اقرار رب ودیعت کیا گیا ہے آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ اقرار ازل ہی ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

واذاخذ ربّک من بنی ادم من ظہورہم ذریّتہم واشہدہم علی انفسہم السّٰت برّبکم قالوا بلّٰی شہدنا ان تقولوا ان یوم القیّمة انا کنا عن ہذا غفلین ○ او تقولوا آئنا اشک (اباؤ نا من قبل و کنا ذریۃ من بعد ہم افنہلکنا بما فعل المبتلون) ○ کذلک نفصل الایۃ و لعلمہم یرجعون ○ (۰۹)

ترجمہ:- اور جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ مبادا تم قیامت کے دن کہہ دو کہ ہم اس سے غافل تھے یا تم یہ کہو کہ پہلے ہمارے آباء نے شرک کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو کیا تو ہمیں بسبب اس روش کے جو بیکار غلط کاروں نے اختیار کی ہلاک کر دے گا؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ شاید کہ وہ رجوع کریں۔

یہ فطری و ازلی حقیقت ذات کے شعور کی اساس ہے جو کہ اخلاقی احساس کی ضامن ہے نیز اسے دوسرے حیوانات سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے اسی لیے قرآن کہیں کہہ مونا بہی آدم (۱۰) کہہ کر فضیلت بخشتا ہے اور کہیں انتی جاعل فی الارض خلیفۃ (۱۱) کے مقام Status سے نوازتا ہے اور یوں اس مقام پر غایت حیات منفرد و ممتاز قرار پاتی ہے یعنی انسان کی غایت حیات کا مقصود تکمیل انسانیت ہے لیکن یہ تو غایت کا آغاز ہے سوال یہ پیدا

ہوتا ہے کہ!!! اس غایت کی انتہا کیا ہے؟

اس سوال کے جواب کے لیے ہمارے سامنے دو راستے ہیں :- ایک تو یہ کہ کسی فرد کی خام خیالی پر بھروسہ کیا جائے۔ دوم یہ کہ خالق حقیقی کی جانب رجوع کیا جائے۔

پہلا راستہ اکتسابی ہے، اور دوسرا راستہ غیر اکتسابی یعنی نبوت رسالت، اس طرح پہلا راستہ جانبدارانہ اور دوسرا راستہ غیر جانبدارانہ قرار پاتا ہے، گریوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اول الذکر محض قیاسی اور مؤخر الذکر کا درجہ وحی Revealed Knowledge ہے اس میں کونسا راستہ حقیقی ہے اور کونسا غیر حقیقی؟

اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں اس نہج پر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم خود بخود پیدا ہو گئے؟

کیا ہم پیدا ہونا چاہتے تھے کیا ہماری پیدائش میں ہماری مرضی کا عمل دخل ہے؟

ذہن میں ابھرنے والے ان سوالوں کا جواب انتہائی غور و فکر کے بعد ہم No نہیں میں پاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی وہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے لہذا یہ سارا ترتیب شدہ پروگرام اسی خالق کا تخلیق کردہ ہے لہذا ہماری غایت حیات کا مقصود اور منہا بھی اسی نے ترتیب دیا ہے یعنی وہی اول وہی آخر (۱۲) اور اس ترتیب اور پروگرام کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا کیونکہ وہ انسانی قیاس یا تجربوں پر مشتمل نہیں کیونکہ انسانی شعور تو ابھی ارتقاء پا رہا ہے اور ارتقاء پانے والی چیز کبھی مکمل نہیں ہوتی اور دوم یہ کہ ارتقاء کے لیے علم مطلق کی ضرورت ہوتی ہے قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ ہمیں Absolute Knowledge فراہم کرتی ہے اسلئے ہم یہ دیکھیں گے کہ:-

What The Quran Says about Al-Insan?

حقیقت تو یہ ہے کہ الانسان القرآن کا موضوع خاص ہے اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے ہم بخوبی لگا سکتے ہیں ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ (۱۳)

ترجمہ: بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ (۱۴)

ترجمہ:- اور بے شک ہم نے لوگوں کیلئے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کیں ہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

اور کہیں یہ فرمایا کہ:- اور انسانی فکر و ادراک کو وسعت دینا چاہی تو فرمایا:-

وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشْرِ ۝ (۱۵) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ (۱۶)

ترجمہ:- اور یہ تو صرف بشر کیلئے ایک نصیحت ہے ترجمہ: یہ تو بس عالمین کیلئے ایک نصیحت ہے۔

اور یہ بات کہہ کر تو بات ہی تمام کر دی کہ:-

اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتب یتلٰی علیہم اَن فی ذلک لرحمۃٌ و ذکرٰی لقومِ
یؤمنون ﴿۱۷﴾

ترجمہ:- کیا یہ ان کیلئے کافی نہیں کہ بلاشبہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو کہ ان پر پڑھی جاتی ہے بے شک اس میں ایمان والے لوگوں کیلئے رحمت اور نصیحت ہے۔

اور جب بات ہوئی رفعت نفس کی تو حقیقت کچھ یوں منکشف ہوئی اور چہار سو چیلنج بن کر قیامت تک کیلئے چھا گئی جب قرآن میں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ
ولذکر اللہ اکبر ﴿۱۸﴾

ترجمہ:- اور اللہ کا ذکر تو یقیناً سب سے بڑھ کر ہے۔

آج جو ذکر ہمیں ہماری سوچ کے انتشار سے، مادہ پرستی اور شہرت و اقتدار کے خوف سے، جھوٹے دعوؤں کی دلدل سے، تعصبات کی بھرمار سے، خواہشات کے تختہ دار سے، قیاسی تصورات کے سراب سے روح کو زخمی ہونے سے جہالت کے اندھیروں سے نیز نفسوں کی پستی سے اگر کوئی ذکر ہمیں ارتقاء Sublimation کی طرف لے جاسکتا ہے تو وہ صرف فکر اکبر ہے۔ ارتقاء سے مراد ہے:-

A feeling brought about by objects that are infinitely large or vast or overwhelmingly powerfull. (19)

لیکن ان بلند یوں تک ہم تب ہی پہنچ سکتے ہیں جب ہم ذہنی و جسمانی، نفسیاتی و جذباتی اور روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں اور یہ منزلیں اس وقت طے ہونگیں جب ہم قرآنی علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حکمت کے گوہر تلاش کریں گے اسی لیے قرآن تمام بنی نوع انسان کو اس راہ کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے:-

سنوہم ایضاً فی الأفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ﴿۲۰﴾

ترجمہ:- غفریب ہم ان کو کائنات میں اور خود ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا بے شک یہی حق ہے۔

درج بالا آیت میں قرآن فکر و ادراک، مشاہدے و تجربے اور روحانیت کے ستون کو پھونسنے کی تلقین ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے دو گھاٹ مقرر کرتا ہے تاکہ اہل علم ہوں یا اہل عقل، اہل ذکر ہو یا اہل فکر، اہل ایمان ہو یا فقط اہل بشر میں سب کے سب اس بحر بیکراں سے اس خیر کثیر سے سیراب ہی نہیں بلکہ مالا مال ہو جائیں اسلئے ہر خاص و عام کیلئے انفس و آفاق جیسے نہج مقرر کرتا ہے جو کہ بظاہر دو علوم کی دعوت یعنی علم الافاق اور علم النفس کو ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں علوم کے سرچشموں سے ایک تیسرا علم انسانی فکر و ادراک کے پردے پر نمودار ہوتا ہے اور وہ ہے علم الروح۔ (ضمیمہ جات نمبر ۱ کی شکل نمبر ۱ ص ۲۴۴ پر ملاحظہ ہو) لیکن ہماری بحث کا مرکز علم النفس ہے۔ تاہم ان

علوم کی معرفت کے دو طریقے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

(۱) خارجی مشاہدہ External Observation

(۲) باطنی مشاہدہ Internal Observation

اول الذکر سے مراد علم الافاق ہے اور

مؤخر الذکر سے مراد علم النفس ہے یعنی باعتبار جسمانیات، باعتبار نشوونما Growth باعتبار احساس و حرکت و

ارادی، بلحاظ انسانیت اور بلحاظ انسانیت کے متعلق جاننا۔ (۲۱)

ان مشاہدات سے حواس و مشاعر اور عقل و فکر کو ہدایت ملتی ہے اسلئے اس عمومی دعوت حق سے کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ القرآن کا یہ حکیمانہ انداز اور علم تمام قسم کی ترقیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نیز جہاد و اجتہاد کی قوتوں کو فی زمانہ بیدار کر کے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان اپنی گم گشتہ ذات کی حقیقت کو پا کر معرفت حق کی منزل پر پہنچ جائے کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیسے؟ اور کیوں؟

یہی اس تحقیق کا مقصد اولین ہے کہ ”القرآن“ نفسیات کو کس زاویہ سے دیکھتا ہے؟ اور مزید برآں یہ کہ:-

۱۔ کیا قرآنی زاویہ فکر محض نظری ہے یا عملی؟

۲۔ کیا قرآنی تصور نفسیات کا اطلاق ممکن ہے؟

۳۔ اس زاویہ نگاہ الہی کے اطلاق کی اساس کیا ہے؟

۴۔ کیا ہر زمانہ میں تغیر و تبدل کے لئے اس میں جہاد و اجتہاد کی کوئی گنجائش ہے؟

۵۔ نفسیات کی بنیاد جہاد و اجتہاد کا ایوان وحی الہی یا خواہش نفس و مادی علوم؟

۶۔ کیا یہ تصور نفسی ارتفاع کے انقلاب کا ضامن ہو سکتا ہے؟

۷۔ کیا یہ تصور فقط امت مسلمہ کے لئے ہے یا کہ تمام نبی نوع انسان کے لئے؟

مقصد آخر یہ ہے کہ

کیا یہ تصور آفاقی قدروں کی انجام دہی کا حامل ہے؟

ان سوالوں کے جواب کے لئے نہ صرف فلسفہ غایات (22) Teleology کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا بلکہ

باعتبار علم الوجود (23) Ontology یعنی علم حقیقت الاشیاء اور علمیات (24) Epistemology یعنی علم انسانی کے ذرائع

اور مواد کے علم کے تحت اور فارمازم (25) Formalism یعنی کسی امر یا شے کی اصلیت و مابیت سے متعلق ضابطہ، اور علم

معنویات و نظریہ کلیت (26) Semisology/Sementic Holism. نیز جذباتیت (27) Emotivism یعنی اپنے آپ

پر جبر و تشدد کرنا اور فلسفہ شک پرستی و لادریت (28) Skepticism الغرض فلسفہ نسبتیت (29) Relativisim اور فلسفہ

معروضیت (30) Objectivism کی بنیادوں اور اصولوں کے تحت بحث کی جائے گی اور خاص طور پر طبعیات Physics

(31)، حیاتیات (32) Biology اور بالخصوص و بالخصوص نفسیات (33) Psychology کے نقطہ نظر کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

لیکن! حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دینے والی کتاب مبین (۳۴) یعنی کہ القرآن حکیم والفرقان مجید کے علم کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی کیونکہ یہ ارض و سماں میں پائی جانے والی وہ کتاب ہے جو آفاقی قدروں کی حاس ہے ہذا بہی علوم کو پر کھنے کا حقیقی معیار بھی ہے شاید ہمیں اس کے طفیل معرفت نفس اور معرفت الہی کا ادراک ہو سکے۔

اہمیت

IMPORTANCE

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝ لَا يٰتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ ۝ مَا يَقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قَبِلَ لِلرَّسْلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنْ رُبَّكَ لَدُوٌّ مُّعْرِضٌ ۝ وَدُوْ
عَقَابُ الْيَمِّ ۝ (۳۵)

ترجمہ:- بالتحقیق وہ لوگ جو الذکر کا انکار کرنے والے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آچکا ہے حالانکہ بلاشبہ وہ ایک زبردست نوشتہ ہے کہ باطل اس کے آگے سے یا اس کے پیچھے سے اس کے قریب نہیں بھٹک سکتا و دانا کے کل لائق حمد کی طرف سے نازل کردہ ہے تجھ سے تو بس وہی کچھ کہا گیا ہے جو کہ تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا بے شک تیرا پروردگار صاحب مغفرت اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔

علم عمل کیلئے مہینز ہوتا ہے بالکل اسی طرح کہ جیسے تصور کی آنکھ کے راستے تجربی اشیاء قلب میں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں اور پھر ذہن پر اس طرح نقش ہو جاتیں ہیں کہ مٹانا چاہو بھی تو نہیں مٹیں، بھلانا چاہو تو نہیں بھولیں اور اگر ان سے پیچھا چھڑانا چاہو تو چھوٹا نہیں یہ سب کیا ہے اور کیونکر ہے؟

عہد الست سے لے کر آج تک کا سفر ہمیں یہی درس دیتا نظر آتا ہے کہ وجود انسانی اور نفس کا تعلق ازلی ہے۔

ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنَسَاءً ۝ (۳۶)

ترجمہ:- اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے خلق کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔

ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت ایک ہی نفس Psyche کا مظہر Phenomenon ہے یعنی جتنا قدیم انسان اتنا ہی قدیم اس کا نفس ہے اور یوں پہلا اور قدیم علم ”علم انفسیات“ (37) Psychology ہی ہوا اس طرح نفس کسی نے تعلق کا نام نہیں اور نہ ہی انفسیات کسی جدید علم کا اس اعتبار سے نہ صرف اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے بلکہ انسان کی علمی و فکری، عملی و تجربی دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی اس نفس پر ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ ۝ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ ۝ (۳۸)

ترجمہ:- بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اسے پاک کیا اور بے شک نامراد وہی ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔

تاہم آج حالات و واقعات سے حاصل ہونے والے نتائج اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ نفس کو جاننا اور لگام دینا ضروری ہے نفس کو جاننا اس وقت ممکن ہے جب نفس سے متعلقہ علم مطلق ہو۔ اور لگام دینے کے لیے ضروری ہے

کہ مظل علم پر ایمان لایا جائے اور ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب یقین کا پیر بن اوڑھ لے اور یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب نفس کے سامنے چار سو بکھرے ہوئے دلائل و شواہد ہوں، اسی اہمیت کے پیش نظر تو اللہ نے فرمایا :-

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ (۳۹)

ترجمہ :- اور روئے زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں۔

ہر نفس یہ جانتا ہے کہ لمحات کے مجموعے کو زندگی کہتے ہیں، اور یہ کہ ہرگز راہوالحیہ پلٹ کر نہیں آتا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے مگر انسان یہ نہیں جانتا کہ اس زندگی کی رعنائیوں کا مزہ کیسے لوٹے لمحہ کو امر کیسے کرے اور کیونکر کرے؟ چنانچہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ :-

﴿ انسان کو فکر و عمل کے لیے ایک جانب تو مطلق علم کی ضرورت ہے یعنی ایک فطری دین کی۔

﴿ دوسری جانب اس مطلق علم یعنی کہ فطری دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔

﴿ تیسری جانب یقین کی منزل پر پہنچنے کیلئے علم پر تدبر و تفکر، تجربہ و تحقیق، مشاہدہ و بصیرت، جہاد و اجتہاد کی منزل سے گزرنا ضروری ہے۔

﴿ چوتھی جانب ان تمام تحقیقات سے حاصل شدہ نتائج کے لیے ایک معیار کی ضرورت ہے۔

جہاں تک اول الذکر کی بات ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمام انسانیت کا دین ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی پاک و پاکیزہ فطرت ہے جس کہ جن پر انہیں فطر کیا گیا، لہذا ہر طالب حق پر لازم ہے کہ وہ اپنی فطرت پر غور کرے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

فَاقِم وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۴۰)

ترجمہ :- پس تو اپنے آپ کو یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ کرے اللہ کی فطرت جس پر انسان کو فطر کیا گیا اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں بھی تو نہایت درست دین ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے نا آشنا ہے۔

جہاں تک ثانی الذکر کی بات ہے تو اقرار رب ہماری فطرت میں داخل ہے اور ہمارا نفس اس پر گواہ مقرر ہے وہ اس طرح کہ ہر نفس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے وہ فوراً ہو جائے یا کسی کے طفیل اس کی خواہش پوری ہو جائے کوئی نفس اس روئے زمین پر اس فطری قدرت سے محروم نہیں قرآن میں اس کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے کہ۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ (۴۱)

ترجمہ :- اور جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بٹھرایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس کی شہادت دیتے ہیں۔

ایسا کیوں ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ

God is the Cause of All Causes and the Ultimate Cause of All Existence (42)

هو الاول والاخر والظاهر والباطن (۴۳)

ترجمہ:- وہی اول ہے اور وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔

نہ صرف یہ کہ وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا بلکہ وہی ظاہر ہے Outer appearance اور وہی باطن Inner Reality ہے اور انسان کا یہ حال ہے کہ وہ خالق تو بن نہیں سکتا لہذا صفات الہیہ کو اپنانے اور اس سے متصف ہونے کا خواہاں رہتا ہے اس خواہش کا اظہار دو صورتوں سے ہوتا ہے ایک حق اور دوسری باطل۔ اس میں بہترین صورت یہ ہے کہ قلب قبول حق کی استعداد کی صلاحیت کا حامل اور خواہاں ہوں تب ہی نفس مستحکم ہو کر ایمان جیسے شرف سے مشرف ہو سکے گا۔ ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالِهِمْ ○ (۴۴)

ترجمہ:- اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمالِ صالح بجالائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو کہ محمد پر نازل کیا گیا اور جو یقیناً ان کے رب کی طرف سے حق ہے تو اس نے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کی حالت کو سنوار دیا۔ چونکہ ہمیں فطرت کے موافق چلنے کے لیے اسی اٹل قانون کی ضرورت ہے جسے وحی الہی، فطرۃ اللہ، مطلق ہدایت، مطلق سچائی، مطلق علم سے تعبیر کرتی ہے وہی اللہ ہمیں سنوار سکتا ہے اور کلام کا مؤجب بن سکتا ہے اسی بات کی ضمانت مذکورہ بالا آیت میں اللہ نے بزبان قرآن فراہم کی ہے لیکن وہ کہ جس کی ضمانت رب نے نہ دی ہو اس پر قطعاً ایمان نہیں لانا چاہیے۔ کیونکہ وہ حق کے علاوہ ہے موافق نہیں۔

رہی بات ثالث الذکر کی تو یقین کی منزل پر پہنچنے کے لیے علم پر تدبر و تفکر تجربہ و تحقیق، مشاہدہ و بصیرت جہاد و اجتہاد کی منزل سے گزرنا ضروری ہے اس سے شبہات کا ازالہ ہوتا ہے انسان تزلزل پاء کی منزل سے ترغیب پا کر یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ○ (۴۵)

ترجمہ:- اور کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ طرف سے ہوتا تو بے شک انہیں بہت اختلاف پاتے۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا

بعدها قومًا آخِرِينَ ○ (۴۶)

ترجمہ:- بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ اور کتنی ہی ظالم بستیوں کے ہم نے پر نچے اڑا دیئے اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔

اور جہاں تک موخر الذکر کی بات ہے کہ کن تحقیقاتی نتائج کو درست قرار دیا جائے اور کن نتائج کو غیر درست، تو اس کے لیے ایک معیار کی ضرورت ہے اور وہ معیار ہے قرآن حکیم اور رسول اور اولی الامر جو حقیقت کا اعتراف یقین کی سطح سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی آیات میں اختلاف نہیں ہے تاہم انسانی عقل کی کم مائیگی ضرور ہے مگر اہل ذراں لوگوں سے وراہ ہیں اسی لیے سورۃ نساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْأُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْأَقْلِيلَ ۝ (۴۷)

ترجمہ:- اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو بے شک وہ اس میں بہت اختلاف پاتے اور جب کوئی معاملہ انہیں امن یا خوف کا درپیش ہوتا ہے تو اس کی تشہیر کر دیتے ہیں اور اگر وہ اس کو رسول کے اور اپنے میں سے اولی الامر کے سامنے پیش کر دیتے تو ان میں سے تحقیق کرنے والے لوگ اس کی حقیقت کو جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو سوائے معدودے چند کے تم شیطان کی پیروی کرتے۔

ایک اور جگہ اس معیار کو ایک خاص لقب فرقان کہہ کر متعارف کرایا جا رہا ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ (۴۸)

ترجمہ:- بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین کیلئے متنبہ کرنے والا ہو۔ بلاشبہ فرقان حمید ہمارے لیے کسی نعمت کبریٰ سے کم نہیں کیونکہ یہی وہ معیار ہے کہ جس پر حق و باطل کو جانچا جاسکتا ہے بصورت دیگر ہم اندھے ایمان Blind Faith کو ہی اپنے لیے کافی سمجھ رہے ہوتے گو کہ سمجھانے کے باوجود آج بھی مسلمانوں کی اکثریت Blind Faith ہی رکھتی ہے مگر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہماری بخشش کیلئے اس معیار کو جٹ بنا دیا اسی بات کا ذکر قرآن اس طرح فرما رہا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ (۴۹)

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان کی نعمت عطا کرے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا صاحب فضل ہے۔

یہ خصوصیت ان بندوں میں ہوتی ہے جو رحمن کو بن دیکھے ڈرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے بلکہ قرآن تو رحمن کے بندوں کی خصوصیت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام تحقیقات اور تجربے و مشاہدہ کو فطری و سائنسی انداز میں پرکھنا شرط یقین ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صَنِيعًا وَعِمِيَانًا ۝ (۵۰)

ترجمہ:- اور وہ کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں

گر پڑتے۔

رحمن کے بندوں کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ تحقیق تجربے سے حاصل ہونے والے نتائج کو وہ آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا تو عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر بھی اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ القرآن اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ:-

وَلَقَدْ ارسلنا نوحاً وَابراهيمَ وجعلنا في ذريتهما النبوةَ والكتبَ فمنهم مَهتدٍ و كثيرٌ منهم فاسقون ○ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرِسَالِنَا (۵۱)

ترجمہ:- اور باتحقیق ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب قرار دی پس ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہے پھر ان ہی کے نقش قدم پر ہم نے یکے بعد دیگرے اپنے رسول بھیجے۔

یعنی معیار وہی رہا اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں۔ لہذا رسول بدستور دعوت حق دیتے رہے تاکہ ہر کوئی جان لے کہ:-

لَقَدْ ارسلنا رسلنا بالبينتِ وانزلنا معهم الكتبَ و الميزانَ ليقوم الناسَ بالقسطِ وانزلنا الحديدَ فيه باسٌ شديدٌ و منافع للناسِ و ليعلم الله من ينصروه و رسله بالغيبِ ان الله قوى عزيز ○ (۵۲)

ترجمہ:- بلاشبہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کا نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لوہے کو نازل کیا جسمیں لوگوں کیلئے شدید ضرر رسانی اور سود مند ہی ہے اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ زبردست قوت والا ہے۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کی دعوت فقط جزوقتی نہیں، بلکہ کل وقتی یعنی قیام قیامت تک کیلئے ہے تاکہ ہر کوئی اپنے نفس کو جاوداں Immortal Psyche بنا سکے لیکن کیا کیجئے جب انسان اپنے نفس کو جاودہ بنا لے تو ایسے لوگوں سے اللہ کچھ یوں مخاطب ہوتا ہے کہ:-

وَمَالَكُمْ لَا تؤمنون باللهِ و الرّسولِ يدعوكم لتؤمننَّ ابرهكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين ○ هوالذى ينزل على عبده اياته بينتٍ ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤف رحيم ○ (۵۳)

ترجمہ:- اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ الرسول تو تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہی رہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس نے تم سے پکا عہد لے رکھا ہے اور وہ وہی ہے جس نے اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل کیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی جانب لے آئے اور بلاشبہ اللہ تمہارے لیے مشفق و رحیم ہے۔

لیکن اس انسان کا کیا کیا جائے کہ جو حیات جاودانی کے مزے ہی نہ لوٹنا چاہے جو ایمان جیسے حسن سے واقف نہ

ہو اور جو یقین کی لذت سے آشنا نہ ہو جو تقویٰ کی خوشبو سے محروم رہے ایسے قلب کا کیا کیجئے جو ذکر الہی سے محروم ہو پھر کیوں نہ اس پر عدم اطمینان کا Un Satisfied Complex کا نزول ہو۔ جس کی ملحقہ بیماریاں Tension, Complex اور Depression ہیں جن کی تعریفات درج ذیل میں ملاحظہ کیجئے:-

Complex: The term is usually used of repressed and maladaptive patterns of wishes (54)

Tension: (1) Muscular tension (hypertension: Increased tension), hypotension: (reduced tension), (2) Condition of an organism: restlessness, tense activity, (3) Emotional Condition resulting from unsatisfied needs or blocked desires. (55)

Depression: A state of extreme dejection, usually to concentrate, lack of interest in the world, feeling of guilt and helplessness and the beliefs that nothing can be done to ameliorate the condition and that it will last for ever, it is also often accompanied by lassitude and slowness of movement, though some depressive are extremely agitated and anxious. (56)

ان مذکورہ بیماریوں کا نتیجہ مایوسی، تنہائی Isolation اور خودکشی Suicide بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ مصیبت در مصیبت کے سوا کچھ نہیں اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ:-

ان لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمِ الِیَمِّ ۝ (۵۷)

ترجمہ:- کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بلاشبہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر دکھ دینے والے دن کا عذاب آپڑے گا۔ یہ وعید سننے کے بعد ایک جگہ نفس پر ظلم کرنے والوں سے اللہ یوں گویا ہوتا ہے کہ:-

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا اَوْ کَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ اَلِیْسَ فِیْ جَهَنَّمَ مَثْوٰی لِّلْکٰفِرِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْہُمْ سَبِیْلًا وَّاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ (۵۸)

ترجمہ:- اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر تھوٹ افترا کرتا ہے یا حق کی تکذیب کرتا ہے جبکہ وہ اس کے پاس آچکا ہو کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے اور وہ لوگ جو ہم میں جہاد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہ پر لا کیٹے اور بے شک وبالیقین اللہ تو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے تمام مردوں اور عورتوں یعنی کہ انسانوں کو نفس واحدہ (۵۹) Single Psyche سے تخلیق کیا ہے اور پھر دلائل و شواہد بھی ایک ہی قسم کے تو پھر دو نفوس پر اثرات مختلف کیوں؟ اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ:-

وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ ۝ (۶۰)

ترجمہ:- کیا اندھا اور سوناکھا برابر ہو سکتے ہیں۔

اور تفصیلی جواب یہ کہ یقیناً کچھ نفسیاتی کیفیات اختلاف کا سبب رہی ہوں گیں جب مساوت قلبی ہو تو امکانی اسباب تو پھر پیدا ہو ہی جاتے ہیں لہذا یہ ان ہی کو بنیاد بنا لیتے ہیں قرآن مادہ پرستوں کی اس نفسی جامد حالت و کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاوِيلُهُ كَذَّابٌ كَذَّابٌ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِيهِمْ فَانْظُرْ
کیف کان عاقبة الظالمین ○ (۶۱)

بلکہ انہوں نے تو اس کی تکذیب کی جسکے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے تھے جس کی تاویل بھی ان کے پاس نہیں آئی تھی اس طرح وہ جو ان سے پہلے تھے تکذیب کرتے رہے بس دیکھو تو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔
در اصل یہ اسی نفسی کیفیت یعنی نفی کے اثرات ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی محدود علمی رسائی کے سبب اس کی حقیقت کو پانے سے قاصر رہے، اس کی تاویل کا انتظار نہیں کیا بس تکذیب کر دی چنانچہ قرآن نے انسان کی اسی نفسی کیفیت کے تناظر میں ماضی کی تلخ حقیقتوں کو اس طرح بیان کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کیلئے رہنمائی فراہم کی جاسکے اور یہ کہ ان کے راستے اس قدر روشن ہو جائیں کہ وہ ان پر چل کر بآسانی اپنی منزل مقصود کو پالیں۔

فہرست حوالہ جات برائے تجریدی مقالہ جات، مقدّمہ و اہمیت

- (۱) القرآن، ۶: ۲۵۹-۲۶۰
- (۲) ایضاً، ۳۱: ۵۳
- (۳) ایضاً، ۱: ۵
- (۴) ایضاً، ۲۴: ۴۱
- (۵) علامہ الحسین بن محمد بن المنفلوطی الملقب بالراغب الاصفہانی، المفردات فی غریب القرآن، کراچی نور محمد اصح المطابع کارنہ
- تجارت، آرام باغ، ۱۳۸۰ھ، ص ۲۸۷
- (۶) المفردات فی غریب القرآن، ایضاً، ص ۲۱۹
- (۷) القرآن ۱۵: ۱۳
- (۸) ایضاً، ۵۱: ۵۶
- (۹) ایضاً، ۷۲: ۷۱ تا ۷۳: ۱
- (۱۰) ایضاً، ۱۷: ۷۰
- (۱۱) ایضاً، ۲: ۳۰
- (۱۲) ایضاً، ۵۷: ۳
- (۱۳) ایضاً، ۲۱: ۱۰
- (۱۴) ایضاً، ۳۹: ۲۷
- (۱۵) ایضاً، ۷۴: ۳۱
- (۱۶) ایضاً، ۶: ۹۰
- (۱۷) ایضاً، ۲۹: ۵۱
- (۱۸) ایضاً، ۲۹: ۴۵

19) Robert Audi: "The cambridge Dictionary of Philosophy", Cambridge, Cambridge University Press, 1995. P-774.

- (۲۰) القرآن ۳۱: ۵۳
- (۲۱) ضامن نقوی، "فلسفہ نفس"، کراچی، انجمن پریس لائسنس روڈ، ۱۹۵۵ء، ص ۱۱۷
- 22) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-791.
- 23) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-547.
- 24) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-232 to 233.
- 25) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-273
- 26) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-724.
- 27) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-223.
- 28) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-738.
- 29) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-690.
- 30) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-244

31) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-618.

32) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-581.

33) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-606 to 607

(٣٣) القرآن، ٥٩:١، ١٥:٥

(٣٥) ايضاً، ٢٣٦:٢١، ٢٣٦:٢١

(٣٦) ايضاً، ١:٣

37) "The cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-606 to 607.

(٣٨) القرآن، ٩١: ١٥٥٩

(٣٩) ايضاً، ٥١: ٢١٦٢٠

(٤٠) ايضاً، ٣٠: ٣٠

(٤١) ايضاً، ٤: ١٤٢

42) Dr. Khalifa Abdul Hakim "Islamic Ideology" Lahore, Institute of Islamic Culture, 1993, P-27.

(٤٣) القرآن، ٥٤: ٣

(٤٤) ايضاً، ٢: ٢٤

(٤٥) ايضاً، ٨٢: ٢

(٤٦) ايضاً، ٢١: ١١٥١٠

(٤٧) ايضاً، ٨٢: ٨٢٥٨٢

(٤٨) ايضاً، ٢٥: ١

(٤٩) القرآن، ٨: ٢٩

(٥٠) ايضاً، ٢٥: ٤٣

(٥١) ايضاً، ٥٤: ٢٢١، ٢٤٢

(٥٢) ايضاً، ٥٤: ٢٥

(٥٣) ايضاً، ٥٤: ٩٥٨

54) Stuart Sutherland, "Macmillan Dictionary of Psychology", London, The MacMillan Press Ltd, 1991, P-83.

55) H.J Eyesneck, The Encyclopedia of Psychology, London, Search Press Ltd, 1972. P-306, Vol-3.

56) Mac Millan Dictionary of Psychology. OP-cit, P-113.

(٥٤) القرآن، ١١: ٢٦

(٥٨) ايضاً، ٢٩: ٢٩٢١٨

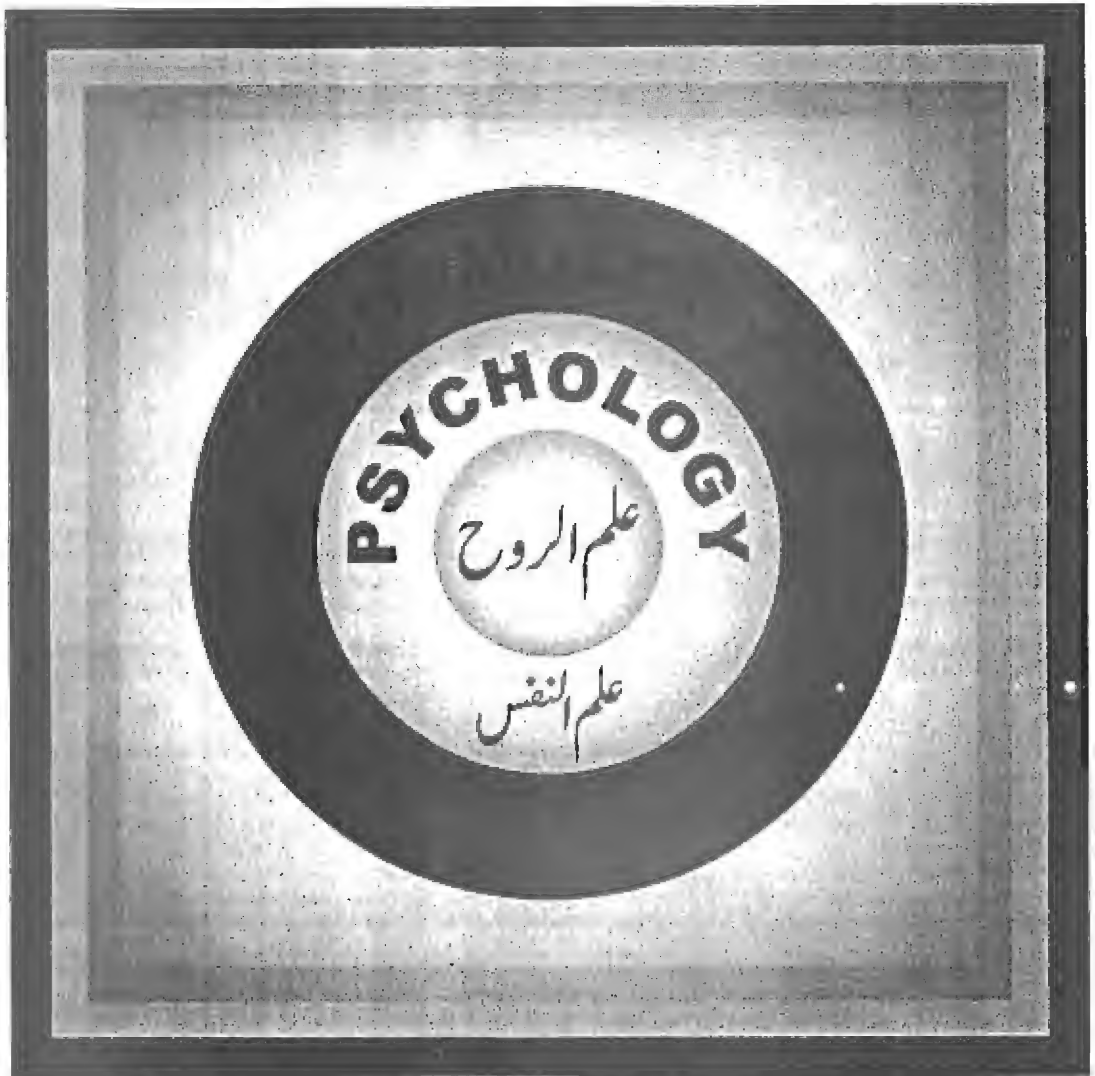
(٥٩) ايضاً، ٢: ١٠

(٦٠) ايضاً، ٣٠: ٥٨

(٦١) ايضاً، ١٠: ٣٩

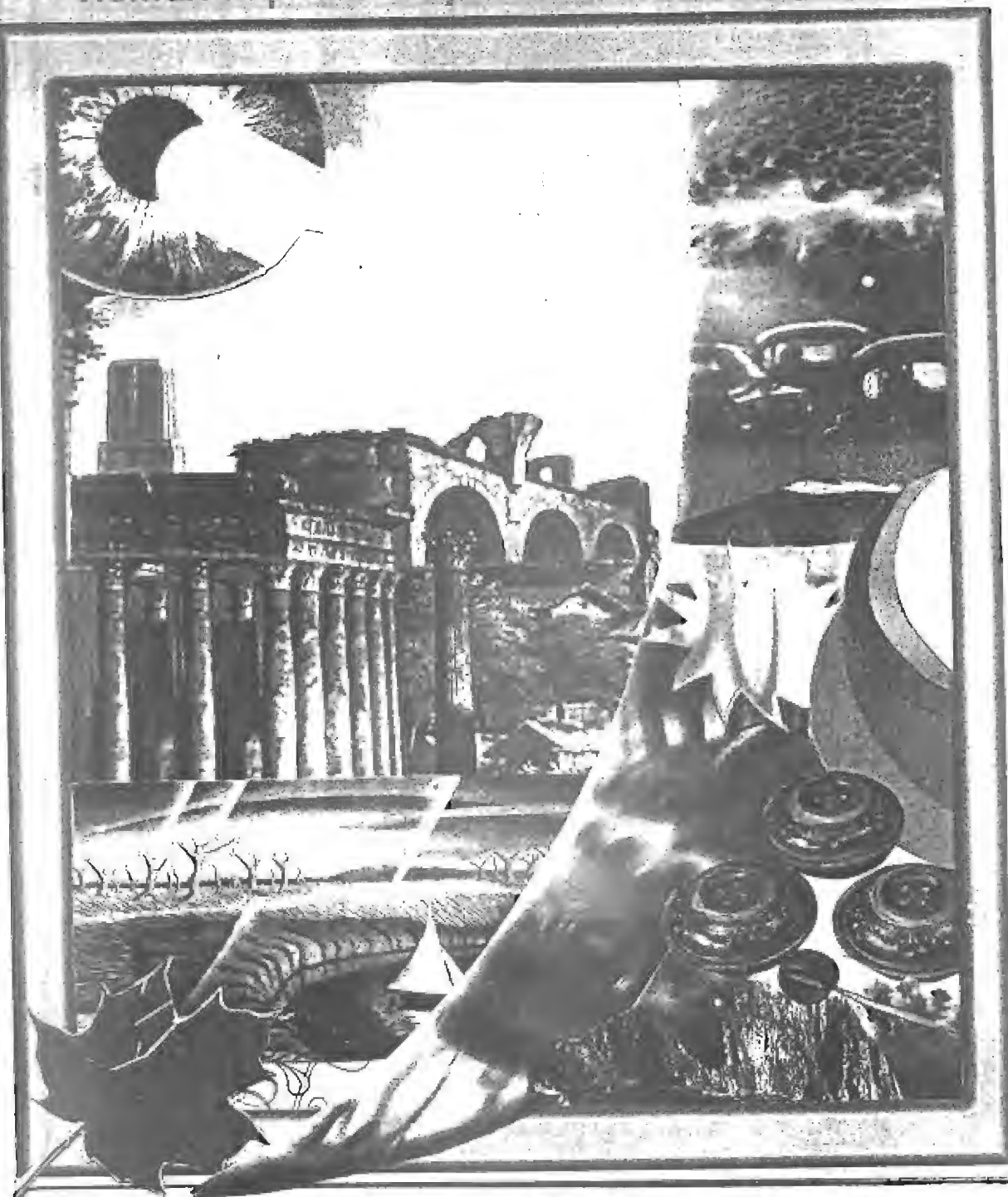
ضمیمہ جات نمبر ابرائے مقدّمہ

﴿ تصویر نمبر ۱: -

Chapter I

Human Psycho-Analysis In Historical Perspective

باب اول

انسانی نفسی کیفیات ماضی کے تناظر میں (ایک مختصر قرآنی تجزیہ)

دنیاوی زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حال کی بنیادوں کو وضع کرتے وقت ماضی کے حقائق اور نتائج کو پیش نظر رکھا جائے اسلئے کہ انسان کل کا ہو یا آج کا ہے تو انسان ہے۔ لہذا داستانِ خواہ ماضی کی ہو یا حال کی ہے تو داستان۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ ماضی میں جو انسان اپنی کم مائیگی عقل، غیر فطری علم اور نفس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں سفر ان ہی خطوط پر شروع کیا جائے؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اغلاط کی اصلاح کر کے، تجربے کی کم علمی کو دور کر کے غلط خطوط کو استوار کر کے حقائق کو بنیاد بنا کر سفر ارتقاء انسانی کو مزید آگے بڑھایا جائے؟

اس موقع پر ذہن انسانی میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ حقیقی و فطری علم کی معرفت کا حصول اور علم و عقل اور نفس کی اصلاح و جانچ کی پیمائش ہم کس معیار سے کریں؟ دنیا کے کتب کے ذخائر پر نظر دوڑائیں تو دنیا کی کوئی کتاب بھی ان مسائل سے نجات دلانے کی بھرپور اور یقینی نتائج فراہم نہیں کرتی ماسوائے القرآن کے، کیونکہ اس میں انسان کی داستان رقم ہے اسی لیے کہ پہلے اعمال صحیح و خطا کا علمی مشاہدہ کرایا گیا ہے اور پھر عمل کا رد عمل دونوں صورتوں میں واضح کیا گیا ہے چونکہ ہر عمل کا رد عمل متعین ہے لہذا یقینی نتائج کی راہ ہموار ہو جاتی ہے یہی علم کی خوبی انسان کو عمل کی طرف ابھارتی ہے ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن آگے ہے اور سائنس اسکے پیچھے۔ قرآن انسانوں کو عظیم خسارے سے بچانے کے لیے حال کو تابدہ بنانے، شعور کو بیدار کرنے اور یقین کی راہ اپنانے کے لیے گزشتہ نفسی کیفیات اور اسکے نتائج کا ذکر بطور نصیحت کرتا ہے تاکہ موجودہ نفوس انسانی ارتقاء پا سکیں۔

آئیے ان کیفیات کی تفہیم اس طرح سے کریں کہ جس طرح خالق کائنات ہماری آموزش (Learning: The Process of acquiring knowledge)(01) کرانا چاہ رہا ہے تاکہ دونوں جہاں کی برکتیں سمیٹ کر سرخرو ہو سکیں۔

فصل اول

(۱) انبیاء علیہم السلام کی کیفیات نفسی

رسل کرام و انبیاء علیہم السلام آدم علیہ السلام تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں یعنی سب کے سب بشر تھے۔ اور بشر ہونے کے ناطے لاشعوری طور پر بسا اوقات نفسی لغزش یعنی شیطانی داؤ کا شکار ہو جاتے۔ مگر اگلے ہی لمحے اپنی لغزش کا فوری اعتراف کر کے سجدے میں گر جاتے تھے تا وقتیکہ کہ اللہ آپ علیہم السلام کو معاف نہ فرما دے تسبیحات کرتے رہتے۔ یہاں تک کہ معافی مل جاتی۔ درج ذیل میں ہم چند رسولوں اور انبیاء علیہم

السلام کی نفسی کیفیات کا ذکر کریں گے تاکہ بنی نوع انسان یہ جان لے کہ معصوم عن الخطا جیسے بشر کو جو شیطان بہکا سکتا ہے۔ تو عام انسان پر شیطان کا غلبہ ہو جانا قطعاً مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا مسائل شب و روز میں اگر انسان گھر جائے اور کمزور وقت میں شیطانی داد کا میاب ہو جائے تو ہم انسانوں کو چاہئے کہ انبیاء رسل کے نقش قدم پر چلیں۔ تاکہ فلاح دارین حاصل کر سکیں۔

(۲) آدم شجر ممنوعہ کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز

علم و ذہن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے لہذا علم تو ہو مگر ذہن و شعور ارتقاء نہ پاسکے تو پھر علم کے پھل سے قاصر ہی رہتا ہے جیسا کہ آج کے دور میں بھی یہی طرز عمل جاری ہے علم الہی قیام قیامت تک کیلئے قرآن کی صورت میں موجود ہے تو پھر نفوس کی فکری بصیرت ارتقاء پذیر کیوں نہیں؟ اس پر جمود کیوں طاری ہے؟ ایسا اس لئے ہے کہ ذہنی ارتقاء کے عمل میں کئی عوامل کا رفرما ہوتے ہیں ایمان شرط اول ہے اور جب ایمان کو علم الیقین سے استحکام ملے تو دلوں میں راح ہو جاتا ہے اور استقامت کی دولت نصیب آتی ہے یعنی کہ آموزش پختہ ہو جاتی ہے بصورت دیگر ایمان پر ہوئی نفس کا غلبہ ہو جائے تو کمزور و لاغر ہو جاتی ہے حضرت آدم کے ساتھ کچھ ایسی ہی نفسی حالت درپیش ہے حالانکہ علم بھی دے دیا حکم کی صورت میں کہ

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ○ (۲)

ترجمہ:- اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

اور پختگی عمل صحیحہ کے لیے مشاہدہ بھی کرا دیا کہ جب ابلیس نے احساس برتری جتایا تو اللہ نے نہ صرف ذلیل و رسوائی کی وعید سنائی بلکہ ”کفرین“ (۰۳) میں شمار کیا اس واقعہ میں یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ انسان کے لیے ایمان جیسی بصیرت کی اور مشاہدہ کے لیے یقین کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے جو ذہنی ارتقاء کی علامت بنتی ہے لیکن مذکورہ صورتحال اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ جب ذہن پر ہوئی نفس کا غلبہ ہو جائے تو پھر ارتقاء نہیں بلکہ جمود کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی ہے حضرت آدم پر جمود اس وقت طاری ہوا جب شیطان نے یہ کہہ کر شعلہ نفس کو بھڑکایا کہ:

الآن تکونان من الخالدين ○ (۰۴)

ترجمہ:- کہ مبادا تم دونوں کہیں دو فرشتے بن جاؤ تم دونوں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔

بلا سوچے سمجھے جب دونوں اس دوسرے پر عمل پیرا ہوئے تو اللہ کی تنبیہ کو بھول گئے یہ نصیحت اس وقت یاد آئی جب عمل کا رد عمل سامنے آیا۔ (۰۵)

اس طرح حضرت آدم لذت (06) (Pleasure) اور دائمی خوشی و راحت (07) (Happiness) کے فرق کو سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں بلکہ عاجز بھی کیونکہ پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا۔ میں، میں، نہیں رہا بلکہ پستی کی پست ترین سطح پر پہنچ گیا فطرت ناری نے نوری آموزش کے اثرات کو زائل کر دیا جبکہ آدم کے لاشعور میں مشاہدہ موجود تھا یہ سب کیونکہ کر

ہوا؟ ایمان یقین کی منزل پر کیوں نہ پہنچ سکا؟

میری نظر میں اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان تفکر و تدبر اور بناء بصیرت مشاہدہ کی پیچیدہ منزلوں سے گذرے بغیر کوئی خبر سن کر عمل کر بیٹھتا ہے اور پھر بعد میں پچھتا تا ہے جبکہ توجہ طلب بات یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ خبر دینے والا کون ہے؟ خبر مصدق ہے یا من گھڑت؟

اگر حضرت آدم ان دو حوالوں سے سوچتے تو کبھی ظالمین میں سے نہ ہوتے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو قیامت تک آنے والے انسان غلطی کر کے ظالم تو بنتے مگر دنیا ظلمنا انفسنا (۰۸) والی دعا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہمیں یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت آدم یہاں بطور نمائندہ نسل As a Symbol of Man کے بھی ہیں اس طرح قرآن خود ہم سے ہمارے باطن کا تعارف کرارہا ہے اور یہ باور کرارہا ہے کہ میں صرف جسم کا نام نہیں بلکہ اس میں کئی دنیا میں آباد ہیں اور ہر دنیا میں کئی دنیا میں آباد ہیں لہذا کامیابی کا راز نصیحت میں مضمر ہے قدرت کا یہ تعارفی مشاہدہ ہماری آموزش کے لیے ہے تو کیا ہمیں ان ہی خطوط Lines پر سوچنا نہیں چاہیے۔

(۳) ابن آدم کا عاجز ہونا:

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کوئی اچھا فعل انجام دیتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اچھے کام کی جزا بھی اچھی ملے گی لیکن نتیجہ سوچ کے برعکس نکلتا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ آج بھی اکثر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتیں قرآن یہاں بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ایک اصول پر بعض اوقات دوسرے اصول کا اطلاق ہو جاتا ہے تب انسان کو اسکے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ لیکن ایسی صورت حال ابن آدم کے ساتھ درپیش ہے ابن آدم یہ جاننے سے قاصر ہے کہ قربانی کیونکر رد کی گئی (۰۹)

جبکہ قرآن ابن آدم کے طفیل قیام قیامت تک تمام انسانوں کو اسکی حقیقت بتلاتے ہوئے کہتا ہے کہ

قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (۱۰)

ترجمہ:- کہا اللہ تو صرف متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔

مذکورہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اچھے عمل کی اچھی جزا اسی وقت ملتی ہے جب نیت میں سچائی اور عمل و کردار میں پاکیزگی ہو لیکن کیا کیجئے جب ذہن و بصیرت پر جمود طاری ہو جائے تو واپسی اور معافی کے دروازے انسان خود ہی بند کر لیتا ہے جسکا نتیجہ مزید تباہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس گمراہی کا نتیجہ کچھ اس طرح سامنے آیا:-

فَطَوَّعَتْ لَّهِ نَفْسُهُ قَتْلَ اخِيهِ فَقَتَلَهُ خَاصِمًا مِنَ الْخٰسِرِينَ (۱۱)

ترجمہ:- پس اس کے نفس نے اسکے لیے اپنے بھائی کے قتل کو آسان بنا دیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔

جبکہ دوسری جانب متقی بھائی کی بصیرت نے اسکے نفس و ذہن کو متحرک صورت Dynamic پر قائم رکھا وہ خدائی مفہوم کو سمجھ چکا لہذا کہا:-

لَنْ يَسْطِيَ الْيَدُ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ أَنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ○ (۱۲)

ترجمہ:- ”اگر تو نے مجھ پر دست درازی کی کہ تو مجھے قتل کر دے تو میں تجھ پر تجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی نہیں کرونگا میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

ذرا غور کریں! کیا آج ہمارے چار سو یہی گمراہ کھیل کھیلنا نہیں جا رہا ہے؟

(۴) نوح اہل کے مفہوم کو سمجھنے سے عاجز:

حضرت نوح اہل کے مفہوم کو سمجھنے اور اسکی وسعت کو سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:

وَاهْلَكَ الْأَمْنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ○ (۱۳)

ترجمہ:- اور اپنے اہل و عیال کو لیکر سوار ہو جانا سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جنکی نسبت حکم صادر ہو چکا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کرنا۔

لیکن جب بیٹا غرق ہونے لگا تو حضرت نوح پکاراٹھے:

إِنِّي ابْنِي مِنْ أَهْلِي ○ (۱۴)

ترجمہ:- بالتحقیق میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔

اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ:

قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ○

اعطک ان تکون من الجھلین ○ (۱۵)

ترجمہ:- کہا، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تحقیق اسکا عمل غیر صالح ہے پس اسکی بابت مجھ سے سوال نہ کر جبکہ تجھ کو علم نہیں میں تجھے تاکید، نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں نہ ہو جا۔

درج بالا آیات میں کئی نقاط پوشیدہ ہیں:-

﴿ جس بات کا علم نہ ہو، اختیار نہ ہو، اسکے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیے۔

﴿ نبی کا اہل صاحب ایمان و عمل ہوتے ہیں۔ جو اسکی اولاد کہلاتے ہیں۔

﴿ خونی رشتے جب باطل بن کر حق سے ٹکرائیں تو اہل کی وسعت سے خارج قرار پاتے ہیں۔

(۵) ابن نوح کا ایمان کے تقاضوں سے عاجز ہونا:

ابن نوح اس زعم باطل میں رہا کہ فقط ایمان باللسان ہی کافی ہے یا پھر نبی کے اہل میں سے ہونا ہی کافی ہے۔ جبکہ قرآن کچھ اس طرح گویا ہے

أَحْسِبُ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ○ (۱۶)

ترجمہ:- کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔

ابن نوح ایمان کی حد کو کافی سمجھتا رہا اس گمان باطل کی وجہ سے اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھا کہ:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ (۱۷)

آج مسلمانوں کی اکثریت اسی گمان میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اسی روش پر گامزن رہتے ہوئے غیر حقیقی سہاروں ذریعوں اور اسباب کی تلاش میں ہے جیسا کہ ابن نوح نے کیا۔ وہ آخر دم تک امکانی اسباب کی تلاش میں رہا۔ حکم کے اطلاق کی نوعیت کو نہ پاسکا۔ بلکہ کہا:-

قَالَ سَأَوَّىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ (۱۸)

ترجمہ:- کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچالے گا۔

مگر حضرت نوح اور تمام اہل ایمان جانتے تھے کہ:

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ (۱۹)

ترجمہ:- آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اسکے جس پر وہ رحم کرے۔

یہ حقیقت ہے کہ دنیاوی سہارے ناپائیدار ہوتے ہیں بالخصوص اللہ کے حکم کے سامنے جبکہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اس کا سہارا لازوال ہے یہ سہارا اسکو ملتا ہے جو متقی ہوتا ہے کیونکہ: اللہ ولی المتقین (۲۰) اللہ متقین کا دوست ہے۔ چونکہ یہ خصوصیت ابن نوح میں نہ تھی لہذا وہ اس دوستی سے محروم رہا۔ اور جکلو وہ خود امکانی سہارے سمجھتا تھا وہ تو خود زوال سے محفوظ رکھنے کی قوت نہیں رکھتے تو بھلا دوسرے کو زوال سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک اور مسلمہ حقیقت:

انسان کی شخصیت پر وراثت اور ماحول دونوں اثر انداز ہوتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن نوح کو ماں کی طرف سے غیر درست ورثہ اور معاشرے کی جانب سے مشرکانہ ماحول ملا جسکی وجہ سے شخصیت میں سقم رہا۔ جبکہ نتیجہ ذہنی و نفسی انتشار فساد، نفسی شریعتوں کی حکمرانی اور اٹل ایمان کے بل بوتے پر جنت کے حصول کی خام خیالی نے جنم لیا جو کہ ان دونوں کے غرق ہونے کا سبب بھی بنا۔ یاد رہے کہ اللہ کی سنت آج بھی جاری و ساری ہے بے شک اللہ نے ہم سے پہلوں کو بھی آزمایا اور اب بھی سچے اور جھوٹے کو آزمائے گا۔ (۲۱)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے تو دونوں چیزیں درست ملیں تھیں تعلیم و تربیت اور روحانیت سے بھرپور ماحول اور علم و عمل کا حسین امتزاج۔ پھر انحراف کیوں؟ اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت انسان اپنے ہوش و حواس سے کام ہی نہ لے تو پھر صحیح آموزش کا حصول کیونکر ممکن ہے؟

وَلَقَدْ زَرَانَا لَجْنَهُمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بَهَؤُا لَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ

بہاؤلہم اذان لا یسمعون بہاؤلٹک کالانعام بل ہم اضلّ اولٹک ہم الغفلون ○ (۲۲)
ترجمہ:- اور تحقیق ہم نے بہت سے جن وانس جہنم کیلئے پیدا کئے ہیں ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ نہ سہر نہ سہر جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ وہی تو ہیں جو غافل ہیں۔

(۵) حضرت داؤد کا قوت فیصلہ سے عاجز ہونا:

ولقد اتینا داؤد و سلیمان علماً (۲۳)

ترجمہ:- اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔

وشددنا ملکہ و اتینہ الحکمة و فصل الخطاب ○ (۲۴)

ترجمہ:- اور ہم نے اسکی سلطنت کو مستحکم کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن کلام عطا کیا۔

یداؤد انا جعلنک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیصلک عن

سبیل اللہ (۲۵)

ترجمہ:- اے داؤد ہم نے زمین میں تجھے نائب مقرر کیا پس لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کر یہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو علم کی دولت سے نوازا تھا اور اقتدار و اختیار بھی سونپا جبکہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر سکیں۔ حکم تو یہی تھا کہ حکمت اور فیصلہ کن کلام کو مدنظر رکھا جاتا۔ مگر صورتحال ایسی درپیش ہوئی کہ مارے گھبراہٹ کے آپ آزمائش میں پورے نہ اتر سکے اور خطا سرزد ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ دو فریق دیوار پھاند کر محراب میں حضرت داؤد کے پاس آگئے تو وہ گھبرائے اور کہا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے پس ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے اور بے انصافی نہ کرنا اور ہمیں راہ راست کی ہدایت کر۔ حضرت داؤد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی بات سنی اس نے کہا:

انّ ہذا اخي^{تف} لہ تسع و تسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیہا و عزّنی فی

الخطاب ○ قال لقد ظلمک یسئوال نعجتک الی نعاجہ وان کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین امنوا و عملوا الصلحت و قلیل ماہم و وطن داؤد انما فتنہ فاستغفر ربہ و خیر راکعاً و اناب ○ فغفرنا لہ ذلک و انّ لہ عندنا لزلفی و حسن مآب ○ (۲۶)

ترجمہ:- ”تحقیق: یہ میرا بھائی ہے اسکی ۹۹ دنیاں ہیں اور میری صرف ایک ہی دنی ہے پس یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کو سونپ دے اور مجھ سے تحکمانہ کلام کرتا ہے۔ اس نے کہا بے شک اس نے اپنی اتنی دنیوں کے ہوتے ہوئے بھی تیری ایک دنی کا سوال کر کے تجھ پر زیادتی کی ہے اور بے شک بہت سے شرکاء ایک دوسرے پر اس طرح زیادتی کرتے

ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجالائے اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں اور داؤدؑ نے گمان کیا کہ ہم نے اسکی آزمائش کی ہے پس اس نے اپنے پروردگار سے استغفار کی اور گھٹنوں پر گر کر توبہ کی پس ہم نے اسے وہ امر معاف کر دیا اور وہ ہمارے نزدیک بڑا مقرب اور نیک انجام ہے۔“

چونکہ رب تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ کو حکمت، قوت فیصلہ اور اقتدار اور اختیار اور اختیار سونپا تھا اور دوم یہ کہ ایک نبی کا فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے مگر انبیاء کے ذریعے تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے تاکہ عوام ایسی خطائیں نہ کرے۔ اسلئے آموزش کی پہنچائی کیلئے اس واقعہ کا ذکر کیا اور سوم یہ کہ کبھی یکطرفہ بات سن کر حتمی فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے جب کہ حضرت داؤدؑ سے بھول ہوئی اور خدا نخواستہ ایسا کسی فیصلہ کرنے والے سے بھول ہو جائے تو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ و استغفار کرے۔

(۶) صاحب الحوت کا عاجز ہونا:

اللہ جو تاریکی کو پھنڈ کر دن کو نکالتا ہے اور غشی کو پھاڑ کر پودا۔ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں بدل کر کوئی اور لے آئے مگر صاحب الحوت نے اللہ کی قدرت کو تسلیم نہ کیا قرآن میں اسکا ذکر آیا کہ:-

فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ (۲۷)

ترجمہ:- ”اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔“

چنانچہ آزمائش میں پڑا وہ اس طرح کہ:

اذْأَبَقَ إِلَى الْفَلَکِ الْمَشْحُونِ ۖ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۚ فَالْتَقَمَ الْحَوْتَ وَهَوَّ

ملیم ○ (۲۸)

ترجمہ:- جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا پس انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہی زک اٹھانے والوں میں سے تھا پھر اس کو ایک حوت نگل گئی اور وہ ملامت زدہ ٹھہرا۔

لیکن جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی اس تاریکی میں سے مجھے وہی نکال سکتا ہے جو اس پر قادر ہے

پھر پکارا:

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○ (۲۹)

ترجمہ:- پھر اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔

اگر حضرت یونسؑ حقیقت کا اعتراف نہ کرتے تو ان کو اس تکلیف سے کوئی نجات دلانے والا نہ ہوتا۔ رب تعالیٰ

نے بھی فرمایا۔

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ○ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○ (۳۰)

ترجمہ:- پس اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اسکے پیٹ میں اٹھائے جانے والے دن تک رہتا۔
ہمیں بھی اس بات کو قطعاً فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قدروں کو ترتیب دیئے والی ذات اپنے حکم سے
قدروں میں تبدیلی کی مجاز بھی ہے۔

(۷) صبر ایوب سے شیطان کا عاجز ہونا:

تکلیف پہنچنے کے معاملے میں قرآن یہ اصول بیان فرماتا ہے کہ:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (۳۱)

ترجمہ:- ”جو بھلائی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو برائی تجھے پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف
سے ہوتی ہے۔“

برائی کو ہاتھوں کی کمائی بھی اسی لیے کہا گیا کہ وہ اختیاری ہوتی ہے اسکے سبب مصیبت آتی ہے لیکن حضرت
ایوب کا معاملہ نہایت جدا ہے یہاں تو کسی اور کے عاجز ہونے کی باری ہے ارشاد ہوتا ہے:-

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابٍ (۳۲)

ترجمہ:- جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب پہنچایا۔

تو بنی نوع انسان پر تحقیق کے نئے باب کھل جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطان تھا جو ہر اس شے کو جو دنیاوی
لحاظ سے معتبر سمجھی جاتی ہے اسے چھین کر اور تکلیف میں مبتلا کر کے آزار ہا تھارطن کی بات کو اور وہ یہ کہ:-

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ الْأَعْبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ

اقُولُ ۝ (۹۲)

ترجمہ:- اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے فرمایا
یہ بالکل حق ہے اور میں حق کہے دیتا ہوں۔

رب تعالیٰ فقط اقرار نہیں کروا تا بلکہ مشاہدہ کرا کے یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے تاکہ حق ثابت ہو جائے اور
باطل مٹ جائے حضرت ایوب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ جبکہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی اس نے وار کیا آپ نے علم و
دانشمندی سے اس کا مقابلہ کیا۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ اپنے بندے کو خوف، بھوک، جان و اموال اور بچلوں کے
نقصانات ہر چیز سے آزما سکتا ہے ساتھ ہی صبر کرنے والوں کو دی گئی بشارت سے بھی آگاہ تھے (۳۴) لہذا ہر مرحلہ
تکلیف میں صبر کو نہ چھوڑا اسی لیے باری تعالیٰ نے نبی سے کہلوا دیا کہ:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا لَا مَشَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكَثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ

وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۝ (۳۵)

ترجمہ:- کہہ دے مجھے اپنے لیے نفع یا نقصان پر کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اسکے جو اللہ چاہے اگر میں غیب کا جاننے

والا ہوتا تو خیر کثیر اکھٹی کر لیتا مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔

جب صبر اپنی تمامیت کو پہنچا تو آپؐ نے اذیت سے نجات کیلئے پکارا۔

اَنِّیْ مَسْنٰی الضَّرَوَانْتَ اَرْحَمَ الرَّحْمِیْنَ ۝ (۳۶)

ترجمہ:- تحقیق مجھے سخت اذیت پہنچ رہی ہے اور تو تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی نفسی لغزش نہیں تو پھر اللہ کی جانب رجوع کیوں کریں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مقام خالق یہ ہے کہ وہ آزمائے اور مقام بندگی یہ ہے کہ رجوع کیا جائے چنانچہ حضرت ایوب نے جب دعا فرمائی تو پھر رب نے فرمایا:-

اَنَا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نَّعَمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوْابٌ ۝ (۳۷)

ترجمہ:- ”بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا ایک بہترین بندہ پایا تحقیق وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔

اس طرح شیطان کی قوت زیر و ہوئی وہ ذلیل و رسوا ہوا اور مخلص بندہ اللہ کا پسندیدہ کہلایا اس سے بہتر اور کیا جزا ہو سکتی ہے۔

(۸) حضرت موسیٰ کا علم لدنی سے عاجز ہونا:

اَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عَلَمًا ۝ (۳۸)

ترجمہ:- جسے ہم نے اپنے حضور سے رحمت عطا کی تھی اور اس کو ہم نے اپنی جناب سے علم سکھلایا تھا۔

لَدُنْ : لَدُنْ اَخَصَّ مِنْ عِنْدِ لَا اِنَّهٗ يَدُلُّ عَلٰی اِبْتِدَاءِ نِهَایَةِ. (۳۹)

ارو و مفہوم:- علم لدنی جول دن مادہ سے ہے اور عند سے اخص ہے کسی فعل کی انتہا کے آغاز پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ کا علم لدنی کی رشد و ہدایت کیلئے اللہ کے بندے کے پاس جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ میں بھی سیکھ لوں گا لیکن یہ جاننے سے عاجز کہ یہ علم اللہ کی جانب سے مرحمت ہوتا ہے کسی نہیں اس بندے سے سیکھنے کی فرمائش کر ڈالی اس نے کہا:-

وَ کَیْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خَبْرًا ۝ (۴۰)

ترجمہ:- اور تو اس بات پر کیونکر صبر کر سکتا ہے جو کہ تیرے احاطہ علم میں نہ ہو۔

مگر حضرت موسیٰ نے صابر و شاکر رہنے کا وعدہ تو کر لیا لیکن انہوں نے حجت تمام کرنے کے لیے شرط لگا دی:-

قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِیْ فَلَا تَسْأَلْنِیْ عَنْ شَیْءٍ حَتّٰی اُحَدِّثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْرًا ۝ (۴۱)

ترجمہ:- ”اس نے کہا کہ اگر تو میری اتباع کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کسی شے کے متعلق سوال نہ کرنا۔ جب تک کہ

میں خود تجھ سے اس کا تذکرہ نہ کروں۔“

لیکن تینوں معاملات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے خواہ کشتی میں سوراخ کا معاملہ ہو یا لڑکے کے قتل کا یا پھر

بدسلوکی کے جواب میں احسان کا لہذا وعدہ کے مطابق دونوں میں علیحدگی کا وقت آ پہنچتا ہے پھر اللہ کا بندہ ان اقدامات کی حکمت پر سے پردہ اٹھاتا ہے (۴۲) حقیقت حال یہ تھی کہ یہ اقدامات حکم ربی کے تحت اٹھائے جا رہے تھے۔

رحمۃ من ربک و ما فعلتہ عن امری ذلک تاویل مالک تستطیع علیہ صبراً (۴۳)

ترجمہ:- ”یہ تیرے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی اور میں نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ اس کی تاویل جس پر کہ تو صبر نہ کر سکا۔“

اس واقعہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی امر کی حکمت فی الفور سمجھ میں نہ آئے تو صبر کرنا چاہیے نہ کہ اسکے خلاف عمل کیا جائے اور تکذیب کرنا تو بہت بڑی غلطی ہے ایسا نہ ہو کہ زندگی بے وفا کی کر جائے اور تلافی کا موقع نہ ملے۔

(۹) حضرت موسیٰ کا نفسی خطا سے عاجز ہونا:-

انسان غلطی کا پتلا ہے بار بار خطائیں کرتا رہتا ہے نبی بھی چونکہ بشر ہوتا ہے لہذا اس سے بھی کبھی کبھار لغزش ہو جاتی ہے مگر ایک بار، بار بار نہیں۔ کیونکہ عام انسان اور نبی میں فرق ہے بالکل اسی طرح جس طرح تقویٰ اور رسالت میں حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اپنے شہر لوٹے تو دو افراد کو لڑتا ہوا پایا ان میں ایک دوست تھا اور ایک مخالف گروہ سے تعلق رکھتا تھا جب اپنے گروہ کے فروغ کرنے کے لیے پکارا تو آپ نے اسکی مدد کی اور دوسرے کے گھونسا مار دیا اور یوں وہ مارا گیا (۴۴) یہ سب غیر شعوری طور پر لمحہ بھر میں ہو گیا دوسرے ہی لمحہ اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ سب کچھ شریعت کے منافی ہوا۔ عدل بالائے طاق رہ گیا اور امتیازی Favourism کا ردوائی ہو گئی۔ تو فوراً اللہ سے اپنے عمل کی معافی طلب کی:-

قال هذا من عمل الشیطن اِنَّهٗ عدُوٌّ مُّضِلٌّ مِّبِینٌ ۝ قال رب اِنِّی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ

اِنَّهٗ هو الغفور الرَّحِیمُ ۝ قال رب بما انعمت علی فلن اكون ظہیراً للمجرمین ۝ (۴۵)

ترجمہ:- ”کہا یہ تو شیطان کے عمل میں سے تھا وہ یقیناً ایک کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے کہا میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے بس تو مجھے معاف فرما دے پس اس نے اسے معاف کر دیا بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے کہا کہ میرے پروردگار بسبب اس نعمت کے جو تو نے مجھے انعام کی میں پھر کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔“

کیا آج عصر رواں میں یہ بیماری عام نہیں؟ جبکہ نصیحت موجود ہے۔

(۱۰) نبی حلال و حرام کے اختیار سے عاجز:-

تمام کا تمام اختیار اللہ کے پاس ہے یہاں تک کہ نبی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے قائم شدہ حکم کے خلاف جائے حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے مگر نبی بھی انسان ہوتا ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ لیکن چونکہ وہ نبی ہے لہذا معمولی سی کوتاہی بھی غیر معمولی صورتحال برپا کر سکتی ہے جس سے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کا مسئلہ درپیش ہو جائے۔ اسلئے جب نبی سے یہ خطا سرزد ہوئی تو اللہ یوں گویا ہوا۔

يَاٰيَهَا النَّبِیُّ لِمَ تَحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبَغٰی مَرْضَاتِ ازواجک ۝ واللّٰہ غفورٌ رّحیمٌ ۝ (۴۶)

ترجمہ:- اے نبی تو اپنے لئے اس شے کو جسے اللہ نے تجھ پر حلال کیا ہے کیوں حرام کرتا ہے؟ کیا تو اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔

جب نبی مجاز نہیں تو پھر کوئی اور شخص بھلا کیونکر مجاز ہو سکتا ہے تاہم جہاں تک اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے لقب کی بات ہے تو ان کا ایسا کرنا قبل از نزول تو رات تھا لہذا اسکو بھی جواز نہیں بنایا جاسکتا۔

(۱۱) تزکیہ نفوس کی نئی جہتیں اور قرآن:

قرآن ہر انسان کے نفوس کے تزکیہ کا خواہاں ہے لہذا ہر مسئلے کے حل کیلئے ایک نئی جہت کو متعارف کراتا ہے تاکہ بنی نوع انسان ان عالمگیر اصول و قوانین اور آفاقی قدروں اور مغفرت کی ممکنات سے واقف ہو کر اپنی زندگی کو ایک نئی شان اور آن دیں۔ یاد رہے کہ درج بالا واقعات اس اہم بات کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ پختہ آموزش کے باوجود بھی نفسی شیطان غلطی کی ممکنات کے سہارے وار کر جاتا ہے لہذا ہمیں ہر محاذ پر ڈٹے رہنا ہے خواہ لغزش ہو یا نہ ہو۔ خواہ اجتہاد میں مسئلہ کی روح تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں مگر نیت کی درستگی نفوس کا تزکیہ ہمیں وہاں پہنچ دے گا جو مقام جو اجر اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ درج ذیل میں ہم ان ہی نفسی کیفیات کی جزا کا ذکر قرآن کی روشنی میں کریں گے تاکہ حقائق سے آگاہی پا کر اولاد آدم برائی سے اپنا دفاع کر سکے۔ لیکن یہ تو اس وقت ممکن ہے جب اس نہج پر سوچیں کہ !!! کیا ہم بے شعوری جیسے نفسی مرض سے نجات کے خواہاں ہیں؟

فصل دوم

نفسی کیفیات کی جزا

کائنات کا نظام انتہائی حساس اور نازک واقع ہوا ہے اس میں ہر آن تبدیلی ہو رہی ہے مگر نہایت، ترتیب، نظم و ضبط اور خاموشی کے ساتھ یہی اسکے زندہ ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ نتائج یہی ظاہر کر رہے ہیں اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے ہر شے کو ذرہ سے لیکر آفتاب تک سب کو شمار کر رکھا ہے اسی لیے حرکت تو ظاہری بات ہے خواہش تک کا علم (۴۷) ہے اللہ کی طرف ہر امر لوٹا جاتا ہے اسلئے اگر کوئی انسان کائنات کی اس حساسیت کی زد سے بچنا چاہتا ہے تو ہر پل اللہ کے کلمے کو بلند رکھے چاہے وقتی طور پر نقصان کتنا ہی شدید اور کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو بلکہ بھرپور عملی استقامت کا مظاہرہ کریں اسلئے کہ نیک کام کی جزا کی پیمائش نہیں کی جاسکتی کیونکہ

ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تلک حسنة يضاعفها ویؤت من لدنه اجرًا عظیمًا (۴۸)

ترجمہ:- ”بلاشبہ اللہ تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو، تو اسکو کئی گنا کر دیتا ہے اور اپنے حضور سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔“

لہذا جو تزکیہ کا خواہاں ہے مشیت ایزدی کے مزے لوٹنا چاہتا ہے انہیں قرآن کچھ اس انداز سے یعنی ماضی کی

سرگزشت اور بزبان حال سے تمام انسانوں کو آموزش کر رہا ہے، ملاحظہ ہو:-

﴿ آدم نے اعتراف لغزش کیا، اللہ کی توصیف بیان کی اور معافی مانگی۔ چنانچہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اس طرح ان کی یہ جزا بعد کے آنے والوں کیلئے سنت بن گئی۔ (۴۹) ﴾

﴿ ابن آدم کے تقویٰ کی یہ جزا کیا خوب ہے کہ وہ تو قربانی متقین سے قبول کرتا ہے اچھے عمل کی اچھی جزا ہوتی ہے مگر نیک عمل وہ ہوتا ہے کہ (۵۰) جس میں خلوص اور پاکیزگی شامل ہو۔ پاکیزگی سے مراد فساد فی الارض کے اندیشے سے پاک ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کے عمل کی تعریف ہوتی ہے اور سنت پر عمل بھی۔ ﴾

﴿ حضرت نوح جب اہل کی وسعت کے مفہوم کو جان گئے بصیرت کی لغزش کا اعتراف کر کے اللہ کی پناہ مانگی تو رب کی طرف سے اسقدر فیضان ملا کہ جناب کے اسوۂ حسنہ کو بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے سند بنا کر باقی چھوڑا۔ اور تمام عالمین میں نوح پر سلام بھیجا اور بلا شک و شبہ کہا کہ ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ (۵۱) ﴾

﴿ حضرت ابراہیم کو اطاعت کی جزا کچھ اس طرح دی کہ فرمانبردار باپ کا فرمانبردار بیٹا ایک خوبصورت جزائیز اسحاق کے صالح نبی ہونے کی بشارت دوسری خوبصورت ترین جزا جو صدقہ جاریہ بھی ہے ملی۔ اور سوم یہ کہ آپ کا ذبح عظیم سنت کی صورت میں قیام قیامت تک کے لیے لازم قرار پایا۔ (۵۲) ﴾

﴿ حضرت یعقوب کے صبر جمیل کی جزا کچھڑے ہوئے بیٹے کو دوبارہ ملا دیا بینائی لوٹ آئی (۵۳) ایسا صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا کہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ آیا اور اتنا ہی بہترین اجر بھی ملا صبر جمیل کی حقیقت دنیا کی کسی معاشی، معاشرتی، ثقافتی، اخلاقی، قانونی، سائنسی اور نفسیاتی کتب میں نہیں ملے گی یہ تو مالک کا احسان ہے کہ نبی کے ذریعے اس نغبی نظام کو متعارف کرادیا اور یوں ایک نئی، منفرد اور انوکھی سنت سامنے آئی۔ ﴾

﴿ حضرت یوسف کے صبر کی جزا کیسے شہرہ دوام نہ پائے جب اللہ عام نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا تو پھر بھلا آپ کا اجر کیسے نہ ملے؟ اجر تو اللہ کی سنت ہے چنانچہ حضرت یوسف کو سرزمین پر اقتدار بخشا جس طرح چاہے تصرف کرے (۵۴) تمام دنیا دی عزتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کچھڑے ہوئے باپ سے ملوادیا اور سوم یہ کہ خاندان کا ملاپ ہو گیا ہدایت مل گئی۔ (۵۵) ﴾

﴿ جزائے صاحب حوت کچھ اس طرح رقم ہے:- ﴾

فاستجبنا له و نجتينه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين ○ (۵۶)

ترجمہ:- ”کہ ہم نے اسکی دعا قبول کی اور اسکو غم سے نجات دی اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ آج بھی مومنین جب کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو حضرت یونس کی ہی دعا پڑھتے ہیں۔ سو آج بھی اسی طرح نجات ملتی ہے جیسے صاحب حوت کو ملی۔

﴿ حضرت ایوب کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے شیطان نے آگے سے، پیچھے سے دائیں سے، بائیں سے حملے کیے مگر ہوا یہ کہ شیطان کی قوت جہاں دم توڑتی ہے وہاں سے حضرت ایوب کے صبر کی حد شروع ہوتی ہے شیطان نامراد ہوا اور آپ کو اللہ نے اس صورت سے جزا دی کہ خدا بندے سے پوچھتا ہے کہ تیری رضا کیا ہے ارشاد الہی ہوتا ہے:

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر واتيناه اهلته و مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكري للعبدین ○ (۵۷)

ترجمہ:- ”پس ہم نے اسکی دعا قبول کر لی اور جو بھی اسکی تکلیف تھی اسے وضع کیا اور اسکو اسکے اہل و عیال دیے۔ بلکہ اتنے ہی اسکے ساتھ اور اپنے حضور سے رحمت عطا کیے اور عبادت گزاروں کے لیے یہ ایک سبق ہے۔“ پہلا قدم مثبت ہو تو باقی سارے قدم باعث رحمت بن جاتے ہیں اللہ ہمیں اس اسوہ پر چلنے کی توفیق عطاء فرمائے۔

﴿ حضرت داؤد نے اپنی بھول کے اعتراف میں استغفار کی اور گھٹنوں پر گر کر توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ بلکہ اپنے مقربین میں شامل کیا۔ (۵۸) بے شک خشوع و خضوع اور تقویٰ اختیار کرنے والے ہی اس مقام کے امین ہیں اس طرح یہ ایک اور خوبصورت اجر ہے۔

﴿ حضرت موسیٰ نے اپنے غیر شعوری اور نفسی ظلم کو تسلیم کر کے اللہ سے کامل یقین کے ساتھ دعا کی اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے اور ایسی خطاؤں کو ضرور معاف کر دیتا ہے جو یقین کی اتھاہ گہرائیوں سے مانگی جائیں لہذا نہ صرف معاف کیا بلکہ اطمینان جیسی دولت نصیب ہوئی۔ اس اجر پر وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ ہوگا (۵۹) یہی وہ طریق ہے جس پر گناہ پر نادم ہونے والے اور مغفرت کے طلبگار نقش پاء پاتے ہیں اور مستقبل کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی دوبارہ جرم نہ کریں گے۔

انسانی نفسی کیفیات اور انکی جزا کا شرعی اطلاق (ایک جائزہ)

جس طرح کائنات میں موجود کبھی کو تخلیق کرنا انسان کے بس سے باہر ہے اسی طرح غیبی نظام کے متعلق جاننا بھی ناممکن ہے۔ تاوقتیکہ کہ خود خالق کائنات غیب سے متعلق معلومات بہم نہ پہنچائے یہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں اپنے مسائل کو حل آسانی سے کر سکتے ہیں اور وہ ہے وحی کا راستہ اسکے لیے قرآن نے انبیاء کے حوالے سے زندگی کے مختلف مسائل سے نبٹنے کے لیے انبیاء کے ذریعے عملی نمونے بھی فراہم کر دیئے یہ تمام کوششیں ہمارے لیے راہ نجات کا سبب ہیں اور انبیاء کی سنت بھی لہذا جو کوئی اپنے مسئلے کے حل کے لیے ان کی پیروی کرے گا اسے ویسی ہی خوبصورت جزا بھی ملے گی۔ جیسی انبیاء کو ملی تاہم درجاتی فرق تو ہوگا جو کہ فطری ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:

وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا حَبِيبَةً وَسَلَامًا ۚ لَّخَلْدِينَ فِيهَا حَسَنَتٌ مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ (۶۰)

ترجمہ:- ”وہی تو ہیں جنہیں جزا میں بالا خانہ عطا کیئے جائینگے بسبب اس صبر کے جو انہوں نے کیا اور وہاں انہیں ہدیہ تہنیت اور سلام پیش کیا جائے گا وہ اس میں ہمیشہ ریگے عمدہ ٹھکانا اور جائے قیام ہے۔“
اور دوسری جانب بتایا کہ ایسا نہیں کہ عمل نیک کی جزا انبیاء کی ذات اور زندگی سے ہی وابستہ تھی بلکہ قرآن مزید یقین دلانے کے لیے زور دیکر کہتا ہے کہ

سَنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ (۶۱)

ترجمہ:- جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اللہ کی یہی سنت رہی ہے تم ہرگز اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا نہ پاؤ گے۔
قرآنی شریعت میں تمام بنی نوع انسان کے لیے تمام مسائل کا حل موجود ہے خواہ ان کا تعلق معاشی مسئلے سے ہو یا سیاسی مسئلے سے، معاشرتی مسئلے سے ہو یا اخلاقی، قانون و عدلیہ سے متعلق ہو یا انتظامی امور سے متعلق، نفسیاتی ہو یا تعلیمی و تفریحی قرآن ایک مکمل دین کے طور پر ہمارے سامنے ہے اسی لیے کہ یہی دین فطرت ہے۔ فطرت سے ہم آہنگ نظام ہی مؤثر انقلابی تبدیلیوں کا امین، ترقی و خوشحالی کی ضمانت اور فلاح دارین کا موجب ہے اسکا تین ثبوت انبیاء کے نفوس کو ملنے والی جزا سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟

دوم یہ کہ مطلوبہ نتائج تزکیہ نفوس کی نئی جہتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ جہتیں کسی کی سمجھ میں آتیں ہیں اور کسی کی نہیں دراصل آدم و اولاد آدم کا ازلی دشمن شیطان ہے۔

شیطان کا کام تو وسوسہ ڈالنا ہے اور وسوسہ کی گود سے شک نمو پاتا ہے اور شک پرستی کا طوفان غفلت، علم، شعور و آگہی، ترقی و خوشحالی، امن و سکون، سکون و مسود و اور برباد کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج راہیں تو بہت ہی مگر سیدھی راہ کا علم نہیں منزل تو سامنے ہے مگر یقین کی نعمت حاصل نہیں علم ہے شعور نہیں الغرض نور ہے مگر اکتساب کی توفیق نہیں۔ یہ منفی رویہ، سوچ، انداز عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم شک پرستی میں مبتلا ہیں اگر!!! ایسا نہیں تو پھر ہمارا رویہ و انداز اغیار جیسا کیوں ہے؟

﴿ آج ہمیں اللہ کی قرار دی ہوئی رسالت پر Indirect اعتراض کیوں ہے؟ -

﴿ آج ہمارے عمل سے یہ مترشح کیوں ہو رہا ہے کہ

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ ۚ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ (۶۲)

ترجمہ:- اور کہتے ہیں ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ سے انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین راہ اختیار کریں۔

﴿ اللہ خلافت کی بات کرتا ہے یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔

جائے۔“

آئیے! ہم اس سوال کا جائزہ ماضی کے اوراق میں ”تلاش ذات کی حقیقت اور انسان“ کے تیز عصر رواں میں انسان کا کردار کے حوالے سے لیگے شاید کہ ہم نفس کی حقیقت کا ادراک کر سکیں۔

فصل سوم

تلاش ذات کی حقیقت اور انسان

تلاش ذات کی حقیقت انسان کے لیے اتنا ہی قدیم مسئلہ ہے جتنا کہ خود انسان قدیم ہے کہ ہزار ہا برس بیت چکے ہیں زندگی اپنے ظہور کی ابتداء سے لے کر مسلسل ارتقاء پارہی ہے یہ زندگی کیا ہے؟ کیا چار سو بکھرے ہوئے عناصر کی ترکیب کا نام یا پھر ارتقاء جدوجہد مسلسل کا نام؟ وقت کی تیزی افلاک کی گردش، زمین و آسمان کی نتیجہ خیزی یہ دن اور پھر رات کے اختلاف، موسموں کے تغیرات، دھند کے رنگ بزم کائنات کے سنگ یہ پھل اور پھول، خوشگوار فضا کی، معطر ہوائیں، قدرتی نظارے، سارے کے سارے کس لیے؟ اور مزید یہ کہ اس پر نگاہ کی مستیاں، وجود کی کارگزاریاں، لطیف احساسات، نفس و وجدان کی کیفیات الغرض جذبات کے قلوب پر اثرات یہ سب کیا ہے؟ خواب یا زندگی؟ اور یہ ارتقاء سراب ہے یا حقیقت؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں جانا ہے؟ میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ اور یہ جو میں زماں و مکاں اور اپنی ذات کے مابین رشتہ تلاش کر رہا ہوں اپنی ذات کی حقیقت کا کھوج لگانا چاہ رہا ہوں یہ سب کچھ میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سوچ آئی کہاں سے؟ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تمام انسان اسی طرح یکساں سوچ کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ہر انسان کے نفس کی تخلیقی حقیقت ایک ہی ہے؟ اسلئے ذہن انسانی میں ابھرنے والی ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم تین حوالوں سے جائزہ لیگے تاکہ حقیقت کشائی میں مدد مل سکے جو کہ درج ذیل ہیں:-

(۱) دنیائے علم النفس اور قرآن

(۲) تلاش ذات اور تصورات تاریخ کے اوراق میں

(۳) عصر حاضر کا انسان اور اس کا کردار

(الف) نفس انسانی اور مغرب کے جدید تصورات

(ب) مغربی تصورات کے اطلاقی نتائج ماہرین کی آراء کی روشنی میں۔

مذکورہ بالا موضوعات کے ضمن میں ہم درج ذیل سوالات کا تفصیلی جائزہ لیگے:-

﴿ کیا انسان خود اپنا خالق ہے؟ ﴾

﴿ کیا انسان و حیوان میں تخلیق اور مقاصد کے اعتبار سے فروق پائے جاتے ہیں؟ ﴾

﴿ کیا ہم ارتقاء پا کر باشعور ہو گئے ہیں؟ ﴾

- ﴿﴾ کیا ہم فلاح کے مفہوم سے واقف ہو چکے ہیں؟
 ﴿﴾ انسان کے رویے اور ان کے کردار کے اطلاقی نتائج کس مقام کی وضاحت کر رہے ہیں؟
 ﴿﴾ نیز کیا ہم نے معرفت نفس اور اسکی حدود کا ادراک کر لیا ہے؟
 ﴿﴾ کیا یہ مسئلہ هنوز حل شدہ ہے یا لا حل؟

ان تمام پہلوؤں کا ہم مذکورہ بالا موضوعات کے تحت تفصیلی جائزہ لیٹے تاکہ آج کا انسان خود اپنا افساب کر سکے اپنے مقام اپنے مقصد حیات کا ادراک اور خالق سے کیئے گئے عہد کی تجدید کر سکے قرآن کی روشنی میں اپنی راہ عمل تلاش کرنے کے قابل ہو جائے اس دنیا سے زور راہ اکھنی کر کے، حال اور مستقبل ہی کو نہیں بلکہ دنیا و آخرت دونوں کو سنوارا جاسکے۔

دنیاۓ علم النفس اور قرآن:

زندگی کے سارے دھارے سوچ کی کوکھ سے پھوٹتے ہیں اور اس میں اگر تغیر برپا ہو جائے تو پھر ارتقاء کا سبب بنتے ہیں اس طرح سوچ سے میں Self جنم لیتی ہے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ فلسفہ علم النفس کی اولاد ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہی سوچ اگر دانش مندانہ ہو تو سائنس بن جاتی ہے مگر ہر دور کی سوچ مختلف رہی ہے اس میں وقتاً فوقتاً بہت تبدیلی آئی ہے ان ہی تبدیلیوں کا ذکر جائزہ کی صورت میں کیا جا رہا ہے:-

علم النفس کے معنی

Soul also called spirit an entity supposed to be present only in living things corresponding to the Greek psyche and latin "anima". (67)

Soul کو لاطینی زبان میں Anima کہتے ہیں اور یہ لفظ دو یونانی Greek الفاظ کا مرکب ہے Psyche اور

In terms of the study Logos: a rational course or study of the Soul (68)

علم النفس کی تعریف:

Psychology is the Science of behavior and mental process. (69)

قرآنی علم النفس سے مراد:

قرآن، علم اور نفس کے معنی و مفہوم کا ادراک کیئے بغیر اسکی تعریف شاید ادھوری رہ جائے۔ لہذا ان تینوں الفاظ جو فی الوقت مجموعہ کی صورت میں ہیں کا انفرادی جائزہ ضروری ہے۔ بالترتیب ملاحظہ ہو:-

قرآن قراء - والقرآن فی الاصل مصدر نحو کفران و رجحان قال بعض العلماء تسمیة هذا الكتاب قرآن من بین کتب الله لکونه جامعاً لثمره کتبہ بل لجمعه ثمره جميع العلوم کما اشار

تعالیٰ الیہ بقولہ و تفصیل کل شئی و قولہ تبیاناً لکل شئی قرآنا عربیاً غیر ذی عوج و قرآنا فرقنا التقرء فی هذا القرآن و قرآن الفجرای قرآنہ القرآن کریم - (۷۰)

اردو مفہوم:- قراء۔ اور قرآن اصل میں کفران و رجحان کی طرح مصدر ہے۔ بعض علماء نے قرآن کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ قرآن چونکہ تمام کتب سماویہ کے ثمرہ کا کو اپنے اندر جمع کئے ہوئے ہے بلکہ تمام علوم کے ماحصل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اسلئے اسکا نام قرآن رکھا گیا ہے لہذا اسکی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ ہر چیز کی تفصیل کرنے والا ہے اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور یہ قرآن عربی میں ہے اس میں کوئی عیب نہیں اور فجر کا قرآن فرق کو واضح کرتا ہے نیز یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے۔

علم:- العلم ادراک الشئی بحقیقۃ و ذلک ضربان احد ہما ادراک ذات الشئی والثانی الحکم علی الشئی بوجود شئی ہو موجود لہ اونفی شئی ہو منفی عنہ فالاول هو المتعدی الی المفعول واحد نحو لا تعلمونہم نعلم اللہ لعلہم و الثانی المتعدی الی مفعولین نحو قولہ فان علمتموہن مؤمنات والعلم من وجہ ضربان نظری و عملی فالنظری ما اذا علم فقد کمل نحو العلم بموجودات العالم والعملی ما لا یتم الا بان یعمل کالعلم بالعبادات و من وجہ آخر ضربان عقلی و سمعی (۷۱)

اردو مفہوم:- دوسرا لفظ علم ہے جس کے معنی کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا اور یہ دو قسم پر ہے اول یہ کہ کسی چیز کی ذات کا ادراک کر لینا دوم ایک چیز پر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا جو اسکے لیے ثابت ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرنا جو اس سے منفی ہو، پہلی صورت میں یہ لفظ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے جیسے جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ اور دوسری صورت میں دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں۔ ایک دوسری حیثیت سے علم کی دو قسمیں نظری اور عملی ہیں۔ نظری وہ ہے جو حاصل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے جیسے وہ علم جسکا تعلق موجودات عالم سے ہو اور علم عملی جو عمل کے بغیر تکمیل نہ پائے جیسے عبادات کا علم۔ ایک اور حیثیت سے بھی علم کی دو قسمیں عقلی اور سمعی ہیں عقلی وہ جو صرف عقل سے حاصل ہو سکے اور سمعی وہ جو بذریعہ نقل و سماعت کے حاصل ہو جائے۔

النفس:

نفس:- النفس الروح، فنیفسہ ذاتہ (۷۲)

نفس:- النفس کے معنی روح کے آتے ہیں نفس بمعنی ذات self کے ہے۔

اس طرح قرآنی علم النفس سے مراد قرآن کی روشنی میں ذات کی حقیقت کا ادراک کرنا نیز معرفت نفس سے خیر کثیر اکھٹی کر کے معرفت حق کا امین بننا۔

قرآنی علم النفس کے مقاصد: Goals of Quranic Psychology

اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ (۷۳)

ترجمہ:- اے رسول پہنچا دے اسکو جو کہ تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اسکی رسالت کو ہی نہ پہنچایا۔

اس حکم کے مطابق رسول کے فرائض اولین اور رسالت کے مقاصد بھی خود مقرر فرمادیئے تاکہ رسول کو رسالت کے معاملات میں آسانی ہو اور شاد و بانی ہوتا ہے کہ:-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۷۴)

ترجمہ:- بے شک اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان کیا جبکہ اس نے ان میں ان ہی کے نفسوں میں ایک رسول مبعوث کیا وہ ان پر اسکی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس طرح رسالت کے چار مقاصد طے پائے جو کہ درج ذیل ہیں اور ساتھ ہی قرآنی علم النفس کے مقاصد بھی بیان کیئے جائینگے نیز اسکے ساتھ ہی ہم جدید نفسیات کے مقاصد کو بھی بیان کریں گے۔

GOALS

Goals of Psychology نفسیات کے مقاصد	Goals of Quranic Psychology قرآنی علم النفس کے مقاصد	Goals of Risalat (Prophethood) رسالت کے مقاصد
(1) Describe	۱۔ ادراک و بصیرت	۱۔ آیات کی تلاوت
(2) Explain	۲۔ تربیت نفس	۲۔ تزکیہ
(3) Predict	۳۔ معرفت نفس	۳۔ کتاب کی تعلیم
(4) Change Behavior (75)	۴۔ معرفت حق	۴۔ حکمت

(۱) ادراک و بصیرت کا حصول بذریعہ تلاوت قرآن

ادراک و بصیرت کے حصول کے لیے قرآن کی ترجیحات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے بزبان قرآن یہ ترجیحات

درج ذیل ہیں:-

لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قُرِئَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ (۷۶)

ترجمہ:- تو اپنی زبان کو اس میں تعیل کی غرض سے حرکت نہ دے یقیناً اسکا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے پس جب اسے پڑھیں تو تو پڑھنے کی پیروی کر، پھر بے شک اسے واضح بیان کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكَّةَ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ۝ (۷۷)

ترجمہ:- اور یہ ایک قرآن ہے جیسے ہم نے تقسیم کیا تاکہ تو اسے لوگوں کو دقت سے پڑھ کر سنائے اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا۔

وقرآن الفجر طآن قرآن الفجر كان مشهوداً (۷۸)

ترجمہ:- اور فجر کے وقت قرآن بلاشبہ فجر کا قرآن مشہور ہے۔

صبح کے وقت جب روشنی گہری تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے تب جمع شدہ کلام کو ٹھہر ٹھہر کر، ایک ایک جزو پر غور کر کے پڑھنا تاکہ ذہنی یکسوئی سے کلام کی روح کو سمجھا جائے تو قلوب پر سکینت اور فجر کے مشاہدے سے یقین کی دولت اور کلام کی حقیقت کے ادراک سے بصیرت کے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ تب قرآنی علم النفس کا مقصد اولین حاصل ہو جاتا ہے۔

(۲) تربیت نفس بذریعہ تزکیہ:

نفس کو تربیت دینے کے لیے رسول کی اور اصلاح و تعلیم کے لیے آیات کی اور طہارت و پاکیزگی کے لیے مشیت ایزدی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں تزکیہ کی تینوں نسبتوں کا ذکر آیا، جن کا مقصد ظاہری و باطنی پاکیزگی کا حصول ہے لہذا نبی کی نسبت کہا گیا:-

كما ارسلنا فيكم رسولاً تنكم ينلوا عليكم ايتنا ويزكيكم (۷۹)

ترجمہ:- جیسے ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔

بعثت رسول کا مقصد نفوس کا تزکیہ کرنا ہے۔ سو وہ اس کام کو بخوبی انجام دیتا ہے اور دوم اس کی نسبت خود انسان کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا اکتساب کرتا ہے۔

فدا فلح من زكها (۸۰)

ترجمہ:- بے شک فلاح اسی نے پائی جس نے اسے پاک کیا۔

تزکیہ نفس کا طریق یہ ہے کہ انسان ان باتوں کی کوشش کے حصول میں لگ جائے جن سے طہارت نفس حاصل ہوتی ہو اس طرح امام راغب کے نزدیک تزکیہ کی دو قسمیں بن جاتی ہیں:-

وتزكية الانسان نفس ضربان احدهما بالفعل و هو محمود والثاني بالقول كتزكية العدل

غیره وذلک مذموم (۸۱)

اردو مفہوم:- اللہ تعالیٰ تزکیہ بالفعل کو پسند فرماتا ہے کیونکہ اس میں ظاہری و باطنی پاکیزگی ہوتی ہے جو انسان میں اوصاف محمودہ پیدا کرتی ہے دوسرے تزکیہ بالقول ہے جیسا کہ ایک ثقہ شخص دوسرے کے اچھے ہونے کی شہادت دیتا ہے اگر انسان خود اپنے اچھا ہونے کا دعویٰ کرے اور خود ستائی سے کام لے تو یہ مذموم ہے اس قسم کے تزکیہ سے اللہ نے منع فرمایا

ہے۔

اس طرح اوصاف حمیدہ دنیا و آخرت میں باعث اجر و ثواب ہوتے ہیں جبکہ اوصاف مذمومہ کے تحت اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ بہر حال اس تصریح سے ہمارے سامنے تزکیہ کی دو اقسام سامنے آتیں ہیں اول تزکیہ بالفعل دوم تزکیہ بالقول۔

تزکیہ بالقول کرنے سے انسان اپنے منہ آپ میاں مٹھو ہوتا ہے خواہ اسے فائدہ ہو یا نہ ہو مگر ایسے نفوس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ

ہو ا علم بکم اذا انشاکم من الارض و اذ انتم اجنة فی بطون امهتکم فلا تزکوا انفسکم
ہو ا علم بمن اتقى (۸۲)

ترجمہ:- جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس وقت بھی وہ تمہارے احوال سے خوب واقف تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں میں بچے کی صورت میں تھے اس وقت بھی پس اپنے نفوس کی پاکیزگی نہ جلاؤ وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ انسان پارسانہ ہوتے ہوئے اپنی پارسائی کا ڈھونگ دنیا میں تو چا سکتا ہے مگر اللہ اسکی ایک ایک حالت سے باخبر ہے۔

تیسری نسبت اللہ کی طرف منسوب ہے کیونکہ فی الحقیقت وہی اسکا فاعل ہے۔

الم تر االی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکى من یشاء ولا یظلمون فتیلا (۸۳)

ترجمہ:- کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفوس کو پاک و پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں حالانکہ تزکیہ تو اللہ ہی کرتا ہے جس کا بھی وہ چاہے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔

آیت کا آخری جملہ اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ عادل ہے وہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا مگر اسکے کچھ اصول ہیں اس لیے ایک اور جگہ فرمایا:-

ومن تزکى فانما یزکى لنفسه (۸۴)

ترجمہ:- اور جس کسی نے تزکیہ کیا تو اس نے اپنے ہی لیے تزکیہ کیا۔

اس طرح تزکیہ کی منزل پر پہنچ کر انسان اپنے نفس کی استعداد، ممکنات اور دین و دنیا کے اجر کا موازنہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اب وہ اصلاح نفس کرے یا نہ کرے مگر اس منزل پر پہنچ کر مقصد کا حصول ہو جاتا ہے۔

(۳) معرفت نفس بذریعہ کتاب کی تعلیم:

(علم) والتعلیم اختصاص بہا یكون بتکریر و تکثیر حتی یحصل منه اثر فی نفس المتعلم قال

بعضہم التعلیم تنبیہ النفس لتصور المعانی (۸۵)

ترجمہ:- تعلیم کے معنی چونکہ تصور کے لیے نفس کو متوجہ کرنا اور بار بار کثرت کے ساتھ خبر دینے کے ہیں حتیٰ کہ معلم کے ذہن میں اسکا اثر پیدا ہو جائے۔

اس لیے یہ کام انتہائی نازک قرار پاتا ہے اسی نزاکت کے طفیل اللہ نے یہ ذمہ داری رسول کو سونپی اور اہل الذکر کو تفویض کی اور اللہ کی طرف تو اسکی نسبت ہے ہی لیکن علاوہ ازیں کو وہ تسلیم نہیں کرتا جیسے منافقین طحہین اور مشرکین وغیرہ نبی کی نسبت تعلیم کا کام سونپنا جانا عین فطری ہے کیونکہ اس پر کتاب الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○ (۸۶)

ترجمہ:- اور تجھ پر ہم نے ذکر نازل کیا تاکہ تو لوگوں پر کھول کر بیان کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور شاید کہ وہ غور کریں۔

در اصل نبی جس کتاب کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اس کا وصف یہ ہے کہ زمین و آسمان کا ہر غیب اس میں واضح طور پر موجود ہے اس لیے اسے اللہ نے کتاب مبین کہا ہے۔

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ ○ (۸۷)

ترجمہ:- ”اور آسمان و زمین کے غائب میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب میں موجود نہ ہو۔“
یعنی تصور کیلئے نفس انسانی کو قرآن نے بہت اچھے طریقے سے رغبت دلائی ہے:-

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ○ (۸۸)

ترجمہ:- ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے جو سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے ایک ہدایت اور ایک رحمت اور بشارت ہے۔“
بنی نوع انسان کی ترغیب کے لیے حکم ہے کہ:-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ○ (۸۹)

ترجمہ:- رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں لوگوں کو ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا گیا اور ہدایت کی اور نیک و بد میں تمیز کی واضح نشانیاں ہیں۔“

اہل الذکر کی نسبت فرمایا:

فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ (۹۰)

ترجمہ:- بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔

اہل ذکر جو اللہ کو بار بار کثرت سے یاد کریں اہل علم و حکمت والے لوگوں سے اپنے مسائل کا حل معلوم کریں لیکن وہ جو قرآن کا علم نہیں رکھتے ان کی رہنمائی سے گریز کریں۔ ان کے لیے تو یہ کہا گیا:

قُلْ اتَّعْلَمُونَ اللَّهُ بَدِينَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

علیم ○ (۹۱)

ترجمہ:- کہدے کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلاتے ہو، حالانکہ جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔

اللہ علیم ہے وہ نفس انسانی کا تخلیق کرنے والا ہے اس لئے اس نے انسان کی توجہ نفس کی جانب مبذول کرائی نفس کے اوصاف کی قسم کھا کر فرمایا:-

☆ و نفس و ما سوہا ○ فالہمها فجورہا و تقوہا ○ قد افلح من زکّٰہا ○ و قد خاب من

دسہا ○ (۹۲)

ترجمہ:- اور نفس کی اور اسکی جسکی اسے کامل بنایا کہ اسکی بدکاریاں اور اسکی پرہیزگاری اس پر الہام کی بے شک تلاح اسی نے پائی جس نے اسے پاک کیا اور بے شک نامراد وہی ہوا جس نے اس کو بدادیا۔

☆ سزہم ایشنا فی الافاق و فی انفسہم حتیٰ یبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل

شیء شہید ○ (۹۳)

ترجمہ:- عنقریب ہم ان کو کائنات میں اور خود ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیگی حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا بے شک یہی حق ہے اور کیا تیرے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شے پر چشم دید گواہ ہے۔

☆ بل الانسان علی نفسه بصیرہ ○ (۹۴)

ترجمہ:- ”انسان تو اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہے۔“

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن انسان کو معرفت نفس کیوں دلانا چاہتا ہے اسکی وجہ بھی رب تعالیٰ نے خود بیان

فرمادی:-

لّیہلک من ہلک عن بینۃ و یحییٰ من حی عن بینۃ و انّ اللہ لسمیع علیم ○ (۹۵)

ترجمہ:- اور اسلئے کہ جو ہلاک ہوں وہ واضح حجت سے ہلاک ہوں اور جو زندہ رہیں وہ واضح دلیل پر زندہ رہیں اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

(۴) معرفت حق بذریعہ حکمت:-

علم عمل کے لیے مہیہز ہوتا ہے اسی طرح معرفت نفس معرفت حق کے لیے مہیہز ہوتی ہے اور علم و حکمت کا تو آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے حکمت مشیت ایزدی کی جانب سے ملتی ہے جیسے لقمان (۹۶) کو عطا ہوئی۔ نیز دیگر انبیاء کرام پر بھی، اور آپ ﷺ پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:-

وانزل اللہ علیک الکتب والحکمة و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل اللہ علیک

عظیماً ○ (۹۷)

ترجمہ:- اور اللہ نے تجھ پر کتاب و حکمت نازل کی اور تجھے وہ علم دیا جو تو نہیں جانتا تھا اور بے شک تجھ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔“

طریق حکمت کی نسبت نبی سے ہوتی ہے لہذا فرمایا تاکہ امت کے لیے یہ طریق سنت کی صورت میں ثبت بن جائے اور وہ سب سکھائے جو ہم نہیں جانتے۔ ارشادِ بانی ہوتا ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلہم بالتي هي احسن ان ربک ہوا علم بمن ضل عن سبیلہ و هو اعلم بالمہتدین ○ (۹۸)

ترجمہ:- اپنے پروردگار کے راستے کی جانب حکمت اور عمدہ نصیحت سے دعوت دے اور ان کے ساتھ بڑے عمدہ انداز سے بحث کر تحقیق تیرا رب اسکو خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔“

والحکم اعم من الحکمة فکل حکمة حکم وليس کل حکم حکمة فان الحكم ان يقضى بشيء على شيء. والحكمة اصابة الحق بالعلم والعقل فالحكمة من الله تعالى معرفة الاشياء و إيجادها على غاية الاحكام و من الانسان معرفة الموجودات و فعل الخيرات. السدى هي النبوت و قيل فهم حقائق القرآن - (۹۹)

ترجمہ:- ”حکم کا لفظ حکمت سے عام ہے ہر حکمت کو حکم کہہ سکتے ہیں مگر ہر حکم کو حکمت نہیں کہہ سکتے کیونکہ حکم کے معنی کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ الحکمة کے معنی علم و عقل کے ذریعے حق بات دریافت کر لینے کے ہیں لہذا حکمت الہی کے معنی اشیاء کی معرفت اور پھر نہایت احکام کے ساتھ ان کو موجود کرنا ہے اور انسانی حکمت موجودات کی معرفت اور اچھے کاموں کو سرانجام دینے کا نام ہے سدی نے سنت نبوی مراد لی ہے۔ اور بعض نے کہا حقائق قرآن کا فہم مراد ہے۔

اور دراصل موجودات کی معرفت اور قرآن کے حقائق کا فہم ہی حکمت ہے ان دانائی کی باتوں کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں تفصیل سے کیا گیا ہے (۱۰۰) تاہم جن لوگوں نے اسکو بالائے طاق رکھا ان کا ذکر بطور عبرت بوجہ حکمت یوں بیان فرماتا ہے کہ:-

ولقد جاءهم من الانبياء ما فيه مردجروا حکمة بالغة فما تغن النذر ○ (۱۰۱)

ترجمہ:- بے شک ان کے پاس ایسی خبریں آچکی ہیں جنہیں تنبیہ تھی اعلیٰ درجے کی دانائی پھر بھی تنبیہات ان کے کسی کام نہ آسکیں۔“

حکمت علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر گہر نایاب کی تلاش کا نام ہے تاہم حکمت اصول مشیت کی مرہون منت ہے۔ ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ:-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الالْبَاب ۝ (۱۰۲)

ترجمہ:- ”وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت عطا کی گئی تو گویا وہ بہت خیر و خوبی سے نوازا گیا مگر سوائے صاحبان عقل و دانش کے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔“

مذکورہ مقاصد سے پتہ چلتا ہے کہ جو خیر کثیر کا حامل ہو جو حقائق قرآن کا فہم رکھے یقیناً وہی معرفت حق کا امین و علمبردار ہوگا قرآنی علم النفس کے یہ چار اہم مقاصد ہیں جن کا حصول فلاح دارین کا موجب ہے دراصل یہی وہ مقاصد ہیں جو جدید ماہرین نفسیات کے نفسیاتی مقاصد کی بنیاد بنتے ہیں جن کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ:-

The objectives of psychology are based on needs which man has experienced since the dawn of time to describe, understand, predict and control the conditions and situations that he meets in his environment and within himself. (103)

ذہن کی پاکیزگی عمل کی پاکیزگی کی بنیاد بنتی ہیں اور اس طرح مسائل حل ہوتے جاتے ہیں اور انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ گو کہ نفسیات کا میدان بڑا وسیع ہے اسلئے نفسیات کے نئے زاویے جیسے ماحول، ثقافت، فیشن، مذہبی روایات کے اثرات انسانی شخصیت پر پڑتے ہیں تو صرف قرآنی نفسیات ہی ان کا صحیح حل پیش کرتی ہے۔

تلاش ذات اور تصورات تاریخ کے اوراق میں:

جدت بناقد امت کے اور حال بنا ماضی کے ممکن نہیں ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اسی لیے ہر دور کے انسان نے خود کو ماضی میں تلاش کرنا چاہا کہ شاید کوئی سراہا تھ لگ جائے اسی کشمکش معرفت ذات میں کئی تصورات سامنے آئے خود قرآن حکیم نے سورہ الدھر میں فرمایا:-

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكَورًا ۝ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا ۝ اِمَّا كَفُورًا ۝ (۱۰۳)

ترجمہ:- ”کیا انسان پر زمانے ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے خلق کیا کہ اسکی آزمائش کریں پس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنادیا یقیناً ہم نے اسے راہ مستقیم دکھا دی خواہ وہ شکر گزار بنے یا نہ بنے۔“

مذکورہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان جب اپنی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہوا تو ایک گروہ نے اپنی فکر کو وحی کی بنیادیں عطا کیں اور یوں وہ شریعت کے ذریعے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکا اور دوسرا گروہ اس غلط فہمی کا شکار ہوا گو کہ سوچ زندگی کی علامت اور تغیر ارتقاء کی علامت ضرور ہے مگر وہ یہ نہ جان سکا کہ اسکی سوچ محدود ہے جو مخلوق ہونے کی نشانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ تغیر اور ارتقاء کو سمجھ نہ سکا اسی لیے مذکورہ بالا آیت میں اللہ نے انسان کی توجہ اس ماضی کی طرف دلائی ہے کہ جسکی اسے قطعاً خبر نہیں اسے تو اسکی خبر ہے کہ جو اسکے سامنے ہو رہا ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۰۵)

ترجمہ:- ”پھر ہم نے تیرے لیے احکام کا ایک واضح راستہ قرار دیا پس اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو نہیں جانتے۔“
اس طرح سوچ و دھنوں میں تقسیم ہوئی۔

اول وحی کی تابع

دوم ہولی نفس کی تابع

اول الذکر گروہ اپنی غایت و نہایت کو وحی کے مطابق پروان چڑھاتا ہے جسے شریعت کہتے ہیں جبکہ دوسرا گروہ شیطانی القاء کی بدولت دھوکہ کھاتا ہے اور یوں شیطان کا مقصد عظیم یعنی انسان کو ہولی نفس کی آواز سننے پر لگا دینا ہے تاکہ وہ توحید کے بجائے شرک کی راہ اختیار کر لے۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ لِيُجَادِلُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝ (۱۰۶)

ترجمہ:- اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑیں اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔

جسکا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان انسان کی غایت و نہایت کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے جب انسان پر ہر جانب سے حملہ اور ہوتا ہے تو فکر کو مختلف زاویے متعارف کراتا ہے کہ جس پر چل کر انسان انسانیت کے مقام سے گر جائے اس طرح وہ انسان کو ہوائے نفس کی پیروی کا عادی بنا دیتا ہے اور یوں انسان زندگی و موت کی تان کو زمانے سے شروع کرتا ہے اور زمانہ پر ہی اسے توڑتا ہے اسی لیے رب العزت نے سورۃ الدھر کی ابتداء میں اسے جھنجھوڑا اور پھر سورۃ العصر میں واضح کر دیا کہ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ (۱۰۷)

ترجمہ:- ”قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“

یہ حقیقت ہے کہ جب بھی ہوائے نفس کے مطابق پروگرام پر عمل کیا گیا انسان خسارے ہی میں رہا اور جب عوام الناس کو وہ خسارہ نظر آنے لگا۔ تو شیاطین کا خاص طبقہ کسی نئی فکر کر پروان چڑھا دیتا اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا انسانوں کی اکثریت گمراہ فکر کی زد میں رہی اور شریعت پر ایمان نہ لاسکی جبکہ ایمان لانا انتہائی ضروری ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ دراصل بدترین خلائق ہیں ایمان چونکہ فطری عمل ہے بظاہر تو وہ ایمان سے انکاری ہیں مگر ہوائے نفس کی پیروی یہ بتاتی ہے کہ ایمان تو وہ لائے مگر اللہ پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر، وہ یہ حقیقت قطعاً بھول گئے کہ جس خالق نے انسانوں کو

تخلیق کیا کیا اس نے انسان کی غایت و نہایت پر مشتمل شریعت مقرر نہ کی ہوگی؟

سچ تو یہ ہے کہ اس ثانی الذکر گروہ نے شریعت کے نزول کے بعد ہمیشہ مخالفت کی اس طرح حق کے ہوتے ہوئے باطل کو متعارف کرایا جاتا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو محض اصلاح کے لیے ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد قدیم سے لے کر عہد جدید تک نفس انسانی مختلف تصورات کی زد میں رہا جو کہ ثانی الذکر گروہ کی طرف سے پھیلائی گئی تھی آئیے نفسیات کے ارتقاء کو تاریخ کے اوراق میں عہد بہ عہد ملاحظہ کریں۔

نفسیات کا ارتقاء اور تقسیم ادوار:

نفسیات کے ارتقاء کو ہم چھ ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱)	دور قدیم	Pre Historic Period
(۲)	دور قدیم ہندوستان	Ancient Indian Period
(۳)	عہد یونان	Greek Period
(۴)	عہد وسطی	Middle Age
(۵)	عہد فلاسفۃ العرب	Arab Philosopher's Age
(۶)	عہد جدید	Modern Age

نیز ان ادوار کے بعد ہم جدید طب نفسی اور قرآنی طب نفسی اور مسلم طب نفسی کا بھی ارتقائی جائزہ لینگے۔

(۱) دور قدیم علم ہدایت سے روحیت تک:

قرآن مجید میں ہمیں اس قدیم ترین دور کے بارے میں بتاتا ہے کہ جسکی تاریخ بھی بنی نوع انسان کے سامنے نہیں محض قیاس اور مفروضوں پر عمارت استوار کر لی جاتی ہے لیکن قرآن انسان کی بھرپور رہنمائی فرماتا ہے جب آدم سے گناہ سرزد ہوا تو اللہ نے اس سے فرمایا تھا کہ

قلنا اهبطوا منها جميعاً فامّا يا تينكم منىٰ هدىٰ فمن تبع هدىٰ فلا خوف عليهم ولا هم

يَحْزَنُونَ (۱۰۸)

ترجمہ:- ہم نے کہا سب یہاں سے اتر جاؤ پس جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے جو کہ یقینی ہے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف اور نہ حزن و ملال ہوگا

و علم ادم الا سماء کلھا ثم عرضہم علی الملئکۃ (۱۰۹)

ترجمہ:- اور اس نے آدم کو ان سب کے نام سکھلا دیئے پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔

اس طرح ثابت ہوا کہ اللہ نے انسان کو علم و فکر آرمایا مگر بشری کمزوری کو بھی متعارف کروا دیا تاکہ انسان

سے جب لغزش ہو جائے تو وہ دوبارہ اللہ کی جانب رجوع کر لے۔ علاوہ ازیں سورۃ شوریٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ

وَمَا تَفْقَهُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بُيِّنَهُمْ ط (۱۱۰)

ترجمہ:- اور انہوں نے تو علم آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے تفرقہ ڈالا۔

تفرقہ کا نتیجہ لازمی طور پر شریعت و ہدایت کے خلاف نفسی تصور کا رفرما ہوا لیکن جب موسموں کے تغیرات برپا ہوئے یعنی آفات ارض و سماوی کا ایک غیر معقول رد عمل سامنے آیا اس نے روحیت (۱۱۱) یعنی Animism as a posses spirit کی صورت اختیار کر لی اسکا نفسیاتی عمل یہ ہے کہ یہ تصور نامعلوم اعمال کو انسانی خصوصیات عطا کر کے ان اعمال کو مانوس بناتا ہے اس طرح ان اعمال کا ذکر کم ہو جاتا ہے نتیجہ احساس جرم اور احساس ندامت ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جن بھوت پریت کا تصور سامنے آ جاتا ہے آج بھی یہ تصور عام ہے جو کہ جرائم کی پرورش کر رہا ہے اور دوم یہ کہ چونکہ انسان نے دیکھا کہ معاشرہ یہ تصور رکھتا ہے لہذا خود کو گمراہ خواہش کی بھیٹ چڑھا دیا مگر وہ یہ بھول گیا کہ ایک گواہ ایک عدالت خود اسکے اندر موجود ہے جو اسے اسکے گمراہ عمل پر کچوکے لگا رہی ہے اسی کیفیت نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ سادہ لوح افراد اس تصور کی بھیٹ چڑھتے رہے اس طرح روحیت کی کوکھ سے گمراہی نے جنم لیا۔

(۲) فلسفہ دور قدیم ہندوستان (جسم سے ذہن تک اور التباس سے مادیت تک):

ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے چنانچہ روحیت کے رد عمل کے تحت جسم کے تصور Body Type Theories کو متعارف کر دیا گیا جسکے تحت:-

With relating the individuals over all build or morphology to his total personality structure (112)

کیونکہ پیداوار کی ضرورت محسوس ہوئی اس ضرورت کے تحت مادرانہ نظام کو فروغ ملا جو کہ فطرت کے غیر موافق تھا مگر تصور کی حد تک یہ سائنٹیفک ضرور ہے۔ ”قدیم ہندوستان میں مادہ پرستی کا دور قدیم تائتری یوگا فلسفے پر اکریتی کے اصول کے ماتحت تھا پر اکریتی معنی عورت کے ہیں انسانی جسم اور زمین دونوں ہی ایک جیسی (۱۱۳) اشیاء ہیں“ کے تصور کو فروغ دیا گیا لیکن جب اضافہ کی ضرورت نہ رہی تو پھر ویدانت نے شعور کو اولیت دے دی اس سے بھی ان کا مقصد پورا نہ ہوا تو پھر انہوں نے مایا یعنی التباس Illusion is mistaken perception کو متعارف کروا کے گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا جسکے تحت بیرونی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں یہ حواس کا دھوکہ ہے (۱۱۴) چنانچہ اسکا رد عمل یہ ہوا کہ معاشرے میں افراد کی تعداد کم رہ گئی لہذا اب دوبارہ سکھیا فلسفے جس میں (۱۱۵) حواس کو بنیاد بنایا گیا ہے جسکا نتیجہ یہ نکلا کہ اس تصور کے تحت مادیت پسندی کی تعلیم دے کر روح کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔

(۳) عہد یونان (تھالیس سے لیکرارسطو تک)

یونان میں مادیت پسند رجحانات کی ابتداء چھٹی صدی قبل مسیح میں ہوئی Thales (624-547 ق م) نے پانی

Thales: that the world originated in water and was sustained by water and that the earth
 Anaximender: Begning مادہ معدن (546-610 ق م) نے لامحدود معدن سے (116) floated on water.
 Heraclitus (495-545 ق م) from a first principle called the Boundless or infinite. (117)
 Democritus (370-460 ق م) نے آگ کو دنیا کا بنیادی عنصر قرار دیا (118) لیکن سب سے زیادہ ترقی یافتہ نظریات دیمقراطیس
 ان تصورات نے دیوتاؤں اور خرافات کے بجائے ذاتی مشاہدہ سے سائنس کی بنیاد ڈالی (119) Parmenids (چھٹی سے
 پانچویں صدی ق م) کے وسط میں واحدیت Whole کا نظریہ پیش کیا جو کہ Idealistic کہلایا۔ (120) سقراط نے روح کو خود
 آگہی کا دوسرا نام قرار دیا (121) Know Thyself جس کا اظہار ۱۹ ویں صدی میں مشاہدہ باطن (122) اور تحلیل نفسی کی صورت
 میں (123) افلاطون نے (347-427 ق م) مثالیت پسند فلسفے کو پیش کیا اسے نفسیات کا بانی سمجھا جاتا ہے اسکے تصور کے مطابق
 جسمانی خواہشات جذبات اور احساسات کا روح اور عقل سے تضاد ہے (124) اس طرح یہ تصور فراہمیت سے مل جاتا ہے ارسطو
 322-384 ق م، پہلا نفسیات داں جسکی تحریر De-Anima روح یا نفس نفسیات کی پہلی باقاعدہ تحریر ہے اس نے کہا کہ روح ایک
 وحدت ہے اور روح جسم یا مادے سے الگ نہیں جسم مادہ ہے اور روح یا نفس اسکی شکل (125)۔
 (۴) عہد وسطیٰ۔ (فلاطینیوس سے لے کر آگسٹائن تک)

فلاطینیوس (Plotinus 220-270) کو فلاطونیت کا بانی سمجھا جاتا ہے اسکا بنیادی نظریہ اشراقیت
 Emanationism ہے اسکے مطابق ذات احد سے عقل، پھر روح، پھر روح انسانی اور آخر میں مادہ نازل ہوا۔

Neoplatonists according to which every thing else that exists is an emanation from a
 premordial unity, called by plotinus " the One" The first product of Emanation from the one
 is intelligence (Nous) a realm plato's world of forms. From intelligence emanates soul
 (Psyche) conceived as an active principle that imposes, insofar as that is impossible, the
 rational structure of intelligence on the matter that emanates from soul. (126)

Agustine نے نو فلاطونیت کو عیسائی نظریات میں تبدیل کر دیا (127) البتہ اس نے مشاہدہ باطن Psychology

Introspection کیلئے بنیادیں فراہم کیں۔

(۵) عہد فلاسفۃ العرب (ابن سینا سے لے کر ابن رشد تک)

مشرق وسطیٰ میں ابن سینا (Avicenna 980-1037) نے یونانی فلسفیوں کے خیالات کو اسلامی نظریات میں ڈھالنے
 کی کوشش کی انسانی روح غیر فانی اور غیر مادی اور جسم سے علیحدہ آزادانہ حیثیت رکھتی ہے کا نظریہ پیش کیا (128)۔ الغزالی
 (1058-1111) نے مثالیت پسند اسلامی نظریات پیش کیے۔

The thinking soul becomes the focus of the universal soul Irradiations the mirror of

intelligible forms recieved from the universal soul (129)

فلاطینوس کی طرح غزالی نے روح کو آسمانی دنیا سے متعلق قرار دیا ہے جو کہ الہی اور مادی دنیا کے درمیان ہے اس نظریے کا نفسیاتی رد عمل یہ ہوا کہ لوگ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے مادی دنیا سے کٹ گئے بہر حال غزالی چونکہ صوفیاء سے متاثر تھے لہذا ویسے ہی نظریے کی بنیاد ڈالی۔

ابن رشد (1126-1198 - Averroes) کی وجہ شہرت ارسطو کے نظریات میں اضافہ کر کے ایک نیا فلسفہ قائم کیا جو ابن رشدیت کے نام سے مشہور ہوا اس نے اپنی مشہور کتاب کتاب الانفس میں کہا کہ روح انسانی جسم سے علیحدہ چیز نہیں ہے بلکہ جسم کی شکل ہے اور اس کا لازمی حصہ ہے۔

In his analysis of the soul the active intellect with which man hopes to unite at death being a single undifferentiated form and the soul as individuated in this life can not subsist without the body (130)

(۶) جدید نفسیات کا آغاز (ڈیکارٹ سے لے کر ہیوم تک)

ڈیکارٹ (1596 - 1640 - Descartes) جو کہ جدید فلسفہ اور جدید نفسیات کا بانی الغرض ارسطو سمجھا جاتا ہے نے اپنے نظریے کی بنیاد شک پر رکھی۔ اس نے کہا:-

"I have found by experience." (131)

"I noticed that while I was trying to think every thing false, it must needs be that I who was thinking was something. And observing that this truth, I am thinking therefore I exist. (132)

علاوہ ازیں ڈیکارٹ نے Mind Body Dualism ذہن و جسم کی ثنویت قائم کی۔

"I am not merely present in my body as a sailor is present in a ship but that I am very closely joined and as it were intermingled with it" (133)

حقیقت تو یہ ہے کہ ڈیکارٹ نے ذہن کو اہم قرار دے کر اس لازوال ہستی کو Indirectly ہی سمجھ کر تسلیم کر لیا جس نے اس مادی دنیا کو تخلیق کیا بے شک وہی اول وہی آخر (۱۳۴)۔

ہابز (1588 - 1679 - Hobbes)

اس کا کہنا ہے کہ انسان سمیت دنیا کی ہر شے مادی ہے اور حرکت کر رہی ہے اشیاء کی مختلف خصوصیات کا انحصار مادی ذرات کی حرکت پر ہے۔

All causations in hobbes view consist in motion there can be no cause of motion except in a body contiguous and moved. (135)

اور اس نے خوف کی پیداوار کے نظریے کو بھی پیش کیا۔

"No motive in human nature except the fear of death is strong enough to counteract the

disruptive force of mans self assertion." (136)

ہیوم (1711 - 1776)

ہیوم کے نظریات موضوعی مثالیت پسندی پر مبنی تھے اس نے مادی دنیا کے معروضی وجود سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم اس بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ دنیا کا کوئی اپنا معروضی وجود بھی ہے ہم صرف اپنے حواس پر بھروسہ کر سکتے ہیں یعنی صرف ان اشیاء کا وجود ہے جن کا ادراک کیا جاسکتا ہے اور اک سے ماوراء نہیں۔

"No basis for metaphysical arguments about the nature of universe" (137)

اس نے غیب کو نظر انداز کیا، حالانکہ جہاں ادراک کی ممکنات ختم ہوتیں ہیں وہاں سے غیب شروع ہوتا ہے اسلام غیب پر ایمان کی بات کرتا ہے (۱۳۸) اور یہ اسکا انکار یہی مرکزی فرق انسانی نفسیات پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے جبکہ ہیوم مادہ پرست بناتا ہے۔

نفسیات کے مکاتب فکر کے کردار و اثرات کا مختصر جائزہ:

ضرورت ایجاد کی ماں ہے اسی طرح نفسی ضرورت ایک نئے تصور کی ماں ہے ۱۹ ویں صدی کا وسط ہوا یا ۲۰ ویں صدی کا آغاز اصل ضرورت یہ تھی کہ عوام الناس کو قابو میں کرنے کے لیے ایسے حربوں کی ضرورت تھی جنکا تعلق انسان کی سوچ اور اسکے کردار کو کنٹرول کرنے سے متعلق ہو۔ چنانچہ مختلف مکاتب فکر ہمارے سامنے آئے جو کہ درج ذیل ہیں۔

1) Structuralism	5) Behaviorism
2) Functionalism	6) Humanistic Psychology
3) Psychoanalytic Theory	7) Cognitive Psychology
4) Gestalt Psychology	8) Psychobiology. (139)

اب ہم ان مکاتب فکر کا تعارف و کردار اور اثرات کا مختصر جائزہ پیش کریں گے تاکہ ارتقاء کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

اسٹرکچرلزم اور اسکا اطلاقی اثر:-

اسٹرکچرلزم نفسیات کے ابتدائی مکاتب فکر میں سے ہے جرمنی سے اسکی ابتداء ہوئی یورپ میں چھایا اور پھر امریکہ میں ان خیالات کی ترویج کی گئی یہ انسانی ذہن کو اہمیت دیتا ہے اس میں بنیادی کردار ولیم ونٹ کا ہے جس نے سائنسی نفسیات کی بنیاد ڈالی اس نے ۱۸۷۹ء میں جرمن میں پہلی نفسیاتی لیبارٹری، لیزنگ یونیورسٹی میں قائم کی ونٹ نے کہا کہ ذہن کسی شے کا نہیں بلکہ ایک عمل کا نام ہے اور یہ عمل شعوری ہوتا ہے۔

"Psychology was the Science of conscious experience (140)

ایڈورڈ ٹیچنر (Edward Titchener) نے امریکہ میں ونٹ کے خیالات کو متعارف کروایا تو اس کتب فکر کا نام اسٹرکچر

لزم رکھا یہ بنیادی طور پر خیالات، احساسات اور ادراک کی تجربات جیسے عناصر پر مشتمل ہے۔

"That focused on the sensations and feeling of perceptual experience" (141)

(۲) فنکشنل ازم اور اسکا اطلاقی اثر:

"He feel that mental activities form a unit of experience"(142)

ولیم جیمز (1862-1910) (143) کو تعامل پسند نفسیات Functionalism کا بانی سمجھا جاتا ہے وہ انسانی شعور کو ارتقاء کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ دراصل یہ اسکول ارتقاء کے حیاتیاتی طریقہ ہائے کار کو اہمیت دیتے ہیں یعنی زندگی کا مقصد ماحول سے مطابقت کرنا ہے اسلیے یہ اسکول:-

"That investigates the function of mental processes in adapting the individual to the environment" (144)

اس طرح جیمز کا نتائج کا فلسفہ حقیقت وہی ہے جسکا عملی فائدہ ہو (145) یہ امریکی سرمایہ دار حکمران طبقہ کی ضروریات پر پورا اترتا تھا لہذا مقبول عام ہوا۔ اور آج تک ہے بہر حال اس نظریے نے نفسیات کی وسعت کو ایک نیا رخ دیا اور اپنے خیالات کے گہرے اثرات مرتب کیے۔

(۳) گیسٹالٹ نفسیات اور اسکا اطلاقی اثر:

۲۰ ویں صدی کے آغاز میں جرمنی میں ایک نیا نفسیاتی اسلوب فکر سامنے آیا جس نے ایسے رجحانات پر سخت تنقید کی جو انسان کے ذہن اور اسکے عمل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان کا مطالعہ کرتے ہوں اسی لیے اس فکر کا نام گیسٹالٹ نفسیات کہلایا، جسکے معنی "Gestalt means Organization" ترتیب و شکل کے ہیں اسکے تحت بیرونی ماحول اور انسانی ادراک و مختلف چیزیں ہیں کیونکہ انسانی ذہن ماحول کو مختلف پہچانات کی حیثیت سے نہیں دیکھتا بلکہ ماحول کو ایک خاص ترتیب میں دیکھتا ہے۔" (146)

اس اسکول کی تعریف یہ ہے کہ:-

That focuses on principles of perception and believes the whole experience is qualitatively different from the sum of the distinct elements of that experience. (147)

میکس ورد ہائمر (Max Wertheimer 1888-1993)

میکس ورد ہائمر نے اس نظریے فکر کی بنیاد جرمنی میں ۱۹۱۰ء میں رکھی میکس ورد ہائمر نے انسانی ادراک Perception پر کئی تجربات کیے اور ترتیب کے لیے چند اصول بنائے اسکا کہنا ہے کہ ہم مختلف عناصر کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں ہم دو علیحدہ مہیجات کے بجائے ایک مسلسل حرکت دیکھتے ہیں اس ظاہری حرکت (Apparent movement) کو وہ فانی فنامینن

(Phi-Phenomenon) کا نام دیتا ہے۔ (148)

دولفکینگ کوہلر (Wolfgang Kohler 1887-1967)

”کوہلر جرمن اور ۱۹۳۵ء کے بعد امریکن ماہر نفسیات تھا جس نے گیسٹالٹ نظریے کی بنیاد رکھی کوہلر نے دو لحاظ سے گیسٹالٹ ڈاکٹرائزن کو واضح کیا (۱) امپیریکل Empirical (۲) تھیوریٹیکل Theoretical اول الذکر کے تحت کوہلر نے Tenerife Island میں بندروں پر ۱۹۱۳ء سے لیکر ۱۹۲۰ء تک تجربات کیے جسکے مطابق بندروں نے اپنی بصیرت کو استعمال کیا آموزش نہ توسعی و خطا کے ذریعے اور نہ ہی تشریط کے ذریعے قائم ہوئی بلکہ آموزش بہ بصیرت ”Learning by Insight“ کا نام دیا اور ثانی الذکر کے تحت Isomorphism کو متعارف کرایا گیا۔ (149)

کرٹ کوفا (Kurt Kofka (1886- 1941)

کوفا گیسٹالٹ نفسیات کی تحریک کا بانی ہے گیسٹالٹ مودمنٹ دراصل ونٹ کا اسٹرکچرلزم اور کرداریت Behaviorism کے رد عمل کا نتیجہ ہے اسکا نظریہ ہے کہ آموزش میں ادراک نئے طریقے سے ترتیب پاتا ہے جسداور اسکا ماحول ایک نفسیاتی میدان ہے اور اس میدان کو محسوس کرنے اور اسز نو ترتیب دینے کو بصیرت کہتے ہیں۔ (150)

تنقید

گیسٹالٹ نفسیات نے سوچ و عمل کی وحدت اور جسد و ماحول کی وحدت کے تصور کو فروغ دیا مگر جانوروں پر کیئے گئے تجربات کے نتائج کو انسانوں پر لاگو کر دیا۔ اس طرح انسان کو Passively لیا گیا جبکہ اس میں ارادہ جیسی صلاحیت ہے جو تسخیر انفس و آفاق کی طرف ابھارتی ہے اس طرح یہ سوچ انسانی عظمت کے خلاف جاتی ہے اور رہی سہی کسر اسی وقت پوری ہو جاتی ہے جب اسکی روح کو تسلیم نہیں کیا جاتا شاید ایسا اس لیے ہے کہ مادہ پرست انسانوں کو ایندھن Feul کی حیثیت دیتے ہیں نیز یہ کہ بصیرت کی بات کی جاتی ہے تو بصیرت بناء علم کے اور علم بنا وحی کے کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اس میں مطلق صداقت نہ ہو انسان کو pure sensation بمشکل تمام اور برائے نام ہوتی ہے اسی کے اعلیٰ ترین درجے پر حامل فرد نبی کا درجہ پاتا ہے اور نبی پر نازل کردہ وحی (۱۵۱) Pure sensation پر مشتمل ہوتی ہے لہذا جب نبی کو اللہ غیب سے مطلع (۱۵۲) فرماتا ہے تو پھر کوئی حجاب حجاب نہیں رہتا اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ بے حجابی اپنی ممکنات کی انتہا کو چھو لیتی ہے (۱۵۳) وحی کا علم ادراک کی علم سے یکسر مختلف ہے کامل بصیرت تو فقط وحی کا علم ہے۔

(۴) کرداریت پسند نفسیات اور اسکا اطلاقی اثر

کرداریت کا نظریہ انسان کے کردار کو اہم قرار دیتا ہے کیونکہ حکمران طبقہ کی یہ خواہش اولین ہوتی ہے کہ وہ عوام الناس کے ذہن و کردار کو کنٹرول کر سکے اس ضرورت نے علم نفسیات میں کرداریت Behaviorism (154) کو فروغ دیا اس نظریے نے اس خواہش یعنی ذہن اور کردار پر قابو پانے کے طریقے وضع کر کے اس خواب کو پورا کر دکھایا بلکہ سونے پر سہاگے کا کام کیا اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آج کا (155) Cloniamism اسی عضو یا تی تحقیق کا مرہون منت ہے۔

وائسن پہلا امریکی نفسیات داں ہے جس نے ۱۹۱۳ء میں کرداریت Behaviorism کو متعارف کروایا کرداریت

دراصل وائسن کی ۱۰ سالہ تجربات کے بعد Structuralism اور Functionalism مکتب فکر کے ہوتے ہوئے اسکے مقابلے میں پیش کیا گیا۔ (156) یہ مکتب فکر دراصل انسانی کردار کی پیش گوئی کرتا اور کنٹرول کے طریقے بیان کرتا ہے۔

Behaviorism That focuses on Objective or observable behaviors (157)

وائسن نے مشروط انعکاس (158) کا طریقہ کار اپنایا جسکے تحت وہ انسان کو وکیل، ڈاکٹر، فقیر، ڈاکو، کچھ بھی بنا سکتا ہے اس طرح انسان اور مشین میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس کا کہنا ہے کہ

Watson firmly stated that all behavior human and animal is analyzable in terms of stimuli and response and the only difference between man and animal is in the complexity of behavior (159)

امریکن نفسیات دان وائسن کی کرداریت کو اسکنر نے اپنایا۔

برہس فریڈرک اسکنر :

اسکنر (۱۶۰) کا شمار با اثر سائنسدانوں میں ہوتا ہے اس نے اپنے تجربات کے ذریعے عاملانہ تشریط Operant Conditioning کا تصور پیش کر کے نفسیات کو ایک نئی تحقیق کی جانب رواں کیا اس کے لیے اس نے تجربے کے ذریعے زیر تجربہ کے کردار کو انتہائی درجہ کنٹرول کرنے کے لیے تجربات شروع کیئے جس میں چوہا لیور دبا کر غذا حاصل کرنا سیکھ گیا تھا وہ بار بار لیور دبا کر غذا حاصل کرتا رہتا اس قسم کے کردار کو اس نے عاملانہ کردار Operant Behavior کا نام دیا وہ عاملانہ کردار بغیر کسی خاص منہج کے واقع ہوا (تصادفیمہ جات ۲ میں تصویر نمبر ایک، ص ۸۸ پر ملاحظہ ہو)۔

اس نے اپنی اس تشریط کو عاملانہ تشریط کہا ہے :-

In Operant Conditioning a response that has repeatedly been followed by a reinforcing stimulus (reward) will occur with greater frequency and will thus be selected over other possible responses: this is how we learn new responses (161)

دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان وہی عمل بار بار دہراتا ہے جسکے ذریعے وہ مثبت تقویت حاصل کرے اس تجربے میں مظاہر زیر تجربہ بے ساختہ خود رو اور آزاد معلوم ہوتا ہے حالانکہ تجربہ کرنے والے کو کمانڈ اور کنٹرول حاصل ہوتا ہے مگر زیر تجربہ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ عمل اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا پھر اس پر کسی اور کی مرضی چسپاں ہے اسی نظام نے انسانی کردار کو کنٹرول کرنے کی ممکنات کی نشاندہی کر دی ہے آج بھی ترقی یافتہ ممالک اور بالخصوص امریکہ اسی نظریہ پر عمل پیرا ہے امریکہ میں جو سفر ۲۰ ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوا تھا وہ اب Clone Technique کی حد تک پہنچ چکا ہے Man In Market کی کوششیں بھرپور و بڑے زور شور سے جاری ہیں (ضمیمہ جات نمبر ۲ میں تصویر نمبر ۲، ص ۸۸ پر ملاحظہ ہو) یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ :-

انسان کو ایک غیر ذی روح قرار دیکر اسے احساسات، ادراک اور تاثرات سے عاری سمجھ لیا۔ جبکہ انسان اور جانوروں کے درمیان بڑے فروق موجود ہیں اور ہزار ہا غلط فہمیاں ہیں۔ لہذا انسانی شعور ارادہ، نفس کی ممکنات

اور روح کے اثرات کو قطعاً نظر انداز کر کے جانوروں کے نتائج کو انسانوں پر لاگو کر دیا یہ اطلاق غیر عادلانہ اور غیر منصفانہ ہے۔

﴿ دوم یہ کہ دیگر عوامل و اسباب کو نفسیات کے دائرے سے نکال باہر کیا۔
 سوم یہ کہ انسان کوئی مشین نہیں ہے جبکہ ان ماہرین نے انسانی عمل کو میکائیکی عمل بنا دیا اس سے فرد کی خودداری، آزادی اور روح کو کس قدر شدید دھچکا پہنچا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ اس سے اسکے مقام اور عظمت پر حرف آیا۔

﴿ چہارم یہ کہ اس مکتب فکر نے ساری تان مہیج اور رد عمل پر توڑی سوچ اور شعوری وحدت کو بالائے طاق رکھ دیا۔
 پنجم یہ کہ ماحول کو پیچیدہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی جبکہ انسانی شخصیت پر ۵۰ فیصد اثرات ماحول مرتب کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت نوح کے گھر میں عمل غیر صالح کا حامل کبھی جنم نہ لیتا (۱۶۲)

آج ان ہی جیسے نظریات کی بدولت انسان کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ اسے جانوروں کی صف میں لاکھڑا کیا یہی وجہ ہے کہ چند اجارہ دارانہ سرمایہ دار ممالک کے ہاتھوں انسانیت آج ہمیں دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے جبکہ انسانی کردار کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آزادی انسان کو فکر آخرت سے مشروط کیا (۱۶۳) اور کبھی قرآن عبرت و نصیحت کے لیے اسکی توجہ تہاہ شدہ گھنڈرات کی جانب دلاتا ہے (۱۶۴) کبھی بذریعہ حویرت اور بطور عبرت فرعون (۱۶۵) لاش کا ذکر کر کے اپنے غیظ و غضب کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ تو کبھی اصحاب فیل (۱۶۶) کا ذکر کر کے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کی یاد دلاتا ہے اور معاشرتی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حدود (۱۶۷) کے نظام کو متعارف کرواتا ہے اس طرح کرنے سے ایک جانب تو انسان کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی اور دوسری جانب وہ اپنی اپنے احساسات، ادراک اور شعور کے ساتھ اپنا فعل انجام دینے والا بن جاتا ہے انسان اپنے اسی ارادہ و اختیار کی بدولت سزا و جزا کا مستحق قرار پاتا ہے اس طرح انفرادیت قائم رہتی ہے بصورت دیگر نفی ہوتی ہے نہ صرف نفی بلکہ کرداریت کا خواب وسعت اختیار کر کے دیگر ممالک کی معاشی، معاشرتی و سیاسی و ثقافتی تسلط کے ذریعے قوموں کی انفرادیت کو ہڑپ کر لیتا ہے جو کہ ایک بڑی تشویش کو جنم دیتی ہے۔ آج کل اسی سحر کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ انسانی عظمت و وقار کو بلند کیا جاسکے۔

(۵) فینومینولوجیکل تھیوری اور اسکے اثرات : Humanistic Psychology

کارل روجز (1902 - 1987)

ایک مشہور ماہر نفسیات اور نفسی علاج کے ایک طریقہ کار کا بانی ہے جو کہ عملی مرکزی Client Centered علاج کہلاتا ہے (۱۶۸) ایک نیا تصور ضرور ہے مگر نفسیات کی دنیا میں ایک باعث تقویت تصور ہے اس اسکول کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ

A School of Psychology that emphasizes the importance of the inner subjective self and

stresses the positive side of human nature. (169)

روجرز ذات کے استحکام کے بارے میں کہتا ہے کہ:-

Self Actualization - Rogers Emphasizes the basic tendency is toward self actionlization, the Organism has one basic tendency and striving to actualize maintain, and enhance the Experiencing Organism (170)

دراصل خودی کے مستحکم ہونے کا عمل ایک صحتمند نفسیاتی نشوونما کا پتہ دیتا ہے۔ (ضمیمہ جات نمبر ۲ میں ڈائیکرام نمبر ۳، صفحہ نمبر ۸۹ پر ملاحظہ ہو۔)
ابراہیم ماسلو:

روجرز کی طرح ابراہیم ماسلو کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان فطرۃً اچھا واقع ہوا ہے

According to Maslow:

Self actualization is the inborn drive to develop all ones' talents and capacities. It involves understanding One's own potentialy accepting one self and others as unique individuals and using a problem centered approach to situations. (Maslow 1970). (171)

دراصل انسان اسی قدر قی صلاحیت و قوت کو استعمال کر کے اپنے تجربات و تصورات کے درمیان تضاد کو ختم کرنے اور اپنی فطری صلاحیتوں کے سامنے درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابراہیم ماسلو نے شاید اس آیت کو بنیاد بنایا کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ (۱۷۲) سچ تو یہ ہے کہ جسے اللہ اپنی فطرت پر پیدا کرے تو وہ بھلا کیونکر پیدا ہونے کی طور پر اچھا واقع نہ ہو۔

(۶) ادراکی نفسیات اور Cognitive Psychology اس کا اثر:

ادراکی نفسیات کے تناظر میں دو ماہرین نفسیات کی کاوشیں بنیادی اور اہم نظر آتیں ہیں۔ البرٹ بندور Albert Bandura اور جولین روٹر Julion Rooter۔ بندور نے سماجی آموزش یا سماجی ادراکی نظریے کو فروغ دیا اس نے Self Efficacy کے بارے میں کہا کہ:-

According to Bandura "a person belief about whether he or she can successfully engage in behaviors related to personal goal." (173)

اس نے اپنی observational learning کے تحت Reciprocal Determination کے بارے میں کہا:-

Banduras Observation "that the individual cognitions and behaviors and the learning environment interact and continually influence one another. (174)

در اصل اس نظریے کی بنیاد سوچ thinking اور وجوہات Reasoning پر ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ نظریہ ذہنی عمل کے بارے میں مطلع کرتا ہے جو لین روئرز کا نظریہ بھی بندورا کے نظریے سے ملتا جلتا ہے۔ روئرز نے Locus of Control کس طرح ادراک کے امکانات کی آموزش کرائی جاسکتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ

A person's belief and expectancy regarding the control of events. A Person with an internal locus of control believes he or she is in charge. Where as a person with an external locus of control believes the environment chance or fate determines out comes. (175)

بہر حال دونوں کے نظریات ادراک اور سماجی آموزش کو بنیاد بنا کر شخصیت کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔

(۷) سائیکو بائیولوجی نظریہ اور انکا اطلاقی اثر:

جین پیا جٹ Jean Piagets کا اسکے ابتداء کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے مگر وہ اس میدان میں پچھلے دروازے سے داخل ہوا ہے۔

Piagets sees all behavior in the terms of the individuals adaptation to his envirenmental. (176)

اور بنیادی طور پر اس میں دماغ اور کردار کا پہلو حاوی ہے اسی لیے اسکی تعریف یہ ہے کہ:

Psychobiology: The Study of the biology of behavior. (177)

اس لیے یہ کردار کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ

"Behavior as a result of complex chemical and biological events with in the brain recent research has explored the role of biological factors in sensation, perception, learning, memory, language, sexual, behavior and schizophrenia." (178)

جو ہائز میولر نے سائیکو بائیولوجی کی روٹس کو ٹریس کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے انکی سب سے اہم Contribution ان

کی Doctrine of Specifice nerve energic ہے اس ڈاکٹر ان کے مطابق۔

This doctrine stated that even though all nerves carry the same basic message, an electrical impulse. We percieve the messages of differnet nerves in different ways. (179)

اور اب توجہ دینا لوجی کے آلات کے ساتھ functioning of individual Nerve cell کا اثر دماغ کے مختلف

حصوں کے کردار کا اور نشہ کے دماغ پر ہونے والے اثرات کا جائزہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

(۸) پاگل پن کی تاریخ اور تحلیل نفسی (قرآنی وجدید نفسیاتی نظریات کا تجزیہ)

ابتدائے زمانہ سے اگر نفس انسانی کی تاریخ و کردار کا جائزہ لیا جائے تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ غیر

نارمل کردار کا تصور معاشرے کا حصہ رہے ہیں۔ گو کہ اسکی کوئی بھی وجوہات یا اسباب رہے ہوں مثلاً دین سے دوری، اعتدال سے انحراف حکمران طبقہ کا جال، اعصابی کمزوری، نفسی بیماری وغیرہ تاہم پاگل پن کا تصور اپنی اپنی تہذیبی فکر مختلف ہونے کے ناطے مختلف ادوار میں مختلف حوالے سے موجود رہا۔

ماضی میں اگر کوئی روحانی دنیا میں مستغرق ہو کر مادی ماحول سے لا تعلق ہو جاتا ہے تو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے اور اگر کوئی روحانی تجربات بیان کر دیتا یا پیش گوئی کر دیتا تو اسے ولی قرار دیا جاتا ہے حالانکہ اللہ ولی المستقین (۱۸۰) صرف یہی نہیں بلکہ حکمران طبقہ نے اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے اور جب ذی عقل نے ان کے حربوں کو جان لیا تو آواز بلند کی تو انہوں نے ان کے ذہنی توازن کے خراب ہونے پر مہر ثبت کر دی یہ ہر معاشرے میں ہوا بلکہ آج بھی سب کچھ ہو رہا ہے اسلئے کہ انسان کا حکمرانی کرنے کا خواب اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا کیونکہ جو لوگ پیداواری ذرائع کو کنٹرول کرتے ہیں درحقیقت وہی لوگ ذہن کو پیداوار کے حامل نظریات کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ طبقہ جسکو معاشرتی اخلاقی، معاشی، سیاسی ثقافتی اور مذہبی اقدار گردانتا ہے وہی اقدار قوم کا مقدربن جاتی ہیں لہذا جو کوئی ان اقدار و روایات کے خلاف سر اٹھاتا ہے اسے نہ صرف ذہنی اذیت بلکہ جسمانی اذیتیں بھی دی جاتی ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے جنونی قرار دے دیا جاتا ہے۔

قوم نوح کی تحلیل نفسی:

حکمران طبقہ نے انبیاء تک کو نہ چھوڑا تو پھر عوام الناس کی بھلا ان کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ قرآن میں مذکور ہے کہ جب حضرت نوح نے دعوت دین حق کے لیے پکارا تو بجائے اسکے کہ وہ حق بات سنتے ماحول میں اتنی گمراہی رچ بس چکی تھی کہ انہوں نے فرار (181) Flight from Reality کی راہ اختیار کی۔ کبھی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تو کبھی آواز پہنچنے پر خود کو کپڑوں میں ڈھانپ لیا تا کہ نہ دعوت سنیں اور نہ لبیک کہہ سکیں اپنی بات پراڑے رہے خوشخبریاں بھی دیں گئیں مگر انہیں کچھ اثر نہ ہوا۔ (۱۸۲) پھر ان کی تحلیل نفسی کی گئی۔ بزبان قرآن اس طرح کہ:-

مالکم لا ترجون لله وقاراً ○ وقد خلقکم اطواراً ○ الم تر واکیف خلق اللہ سبع سموات

طباقاً ○ (۱۸۳)

ترجمہ: ”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی بزرگی و مرتبہ کا پاس نہیں حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی کیفیات سے گزار کر خلق کیا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح تہہ بہ تہہ سات آسمان خلق کئے۔“

انسان کی تخلیق اور پیدائش کی پیچیدگیوں کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ یہ نہ صرف جسم و نفس کی پیچیدگیوں بلکہ ان میں آباد دنیاؤں کو دریافت کریں مگر قوم بے بہرہ رہی۔ پھر رب تعالیٰ نے انہیں کائنات کے مشاہدے کی دعوت دی تاکہ حقیقت پر توجہ مرکوز ہو سکے مگر انہوں نے حضرت نوح کے بجائے اس شخص کی پیروی کی جسکے مال و اولاد نے اسکے خسارے میں ہی زیادتی کی اور انہوں نے بڑی بڑی مکروہ فریب سے کام لیا اور کہا کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ اس

طرح وہ خود بھی گمراہ تھے اور دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کیا اسی فعل بد کی بدولت ان پر عذاب آیا جسکا ذکر قرآن نے اس طرح کیا۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا ۖ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ
فَانْتَصِرْ ۖ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۖ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ
قَدَّرْنَا ۚ (۱۸۴)

ترجمہ:- ”ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی پس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے اور اسے ڈانٹ بھی پلائی گئی پس اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں تو مغلوب ہو گیا اب تو مدد کر پس ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار پانی سے کھول دیئے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیئے پس وہ پانی اس کام کے لیے مل گئے جو کہ مقدر ہو چکا تھا۔“

(ب) قوم ابراہیم کی تحلیل نفسی:

حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کی تحلیل نفسی کی نبی کی فراست میں اور عام انسان کی فراست میں زمین و آسمان کا سافرق ہوتا ہے اسی فراست کے تحت حضرت ابراہیم نے ان ہی کی زبان میں ان کو حق بات سمجھانے کا پروگرام ترتیب دیا یعنی جن بتوں کو وہ اپنا معبود مانتے تھے ان بتوں کو توڑ کر ان کے نفسوں میں زلزلہ پیدا کر کے انہیں متحرک کیا جب انہوں نے اس سلوک کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ:

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرٌ هُمْ هَذَا فَسَلُوا هُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۖ فَرَجَعُوا اِلَىٰ اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ
اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ۚ ثُمَّ نَكَسُوا اَعْلَىٰ رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۚ (۱۸۵)

کہا بلکہ ان کے بڑے نے ایسا کیا کہ پس اگر وہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھو لو پس انہوں نے اپنے نفسوں پر غور کیا اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا بے شک تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔“

یہی وہ موقع تھا جس پر آپ نے اصل معبود برحق کی حمد و ثناء بیان کی اور غیر معبودوں کی بطل پرستی کا پردہ چاک کیا لیکن جب ان کے بڑوں نے دیکھا کہ پانسہ پلٹ رہا ہے تو انہوں نے اس درس کے اثر کو ان کے دلوں سے زائل کرنے کے لیے کہا کہ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اسکو جلا دو۔

اَفْ لَكُمْ و لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ قَالَ حَرِّقُوْهُ وَانصُرُوْا اللّٰهَ تَكْتُمُ
فُعْلَيْنَ ۚ (۱۸۶)

ترجمہ:- ”تف ہے تم پر اور ان پر جنکی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو پس کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اسکو جلا دو۔“

حق کو انہوں نے جادو بتلایا اور ساتھ ہی یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن دو بستیوں کے کسی عظیم فرد پر کیوں نہ نازل ہوا۔ خود قوم کھا جانے والی نظروں سے رسول کی طرف دیکھتی ہے محض اس وجہ سے کہ ان کے طاغوتوں پر یعنی کہ انکی من

پسند شخصیات پر قرآن نازل کیوں نہ ہوا اسکے مارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق کو کس پر نازل کرنا ہے اسکے لیے انتخاب Election نہیں بلکہ Selection مشیت ایزدی کے مطابق ہوگا۔

ولما جاءهم الحق قالو اهذا سحر وانا به كفرون ○ وقالوا لو لانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ○ اھم یقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت ربك خير مما یجمعون ○ (۱۹۱) ترجمہ: ”پس جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اسکے ماننے سے انکار کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں کے کسی عظیم فرد پر کیوں نہ نازل ہوا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ ہم ہی حیات دنیا میں انکے درمیان انکی معیشت تقسیم کرنے والے ہیں اور ہم ہی نے بعض کے درجات کو بعض پر بلند کیا اس طرح کہ ان میں سے بعض دوسروں کو اپنا محکوم بنالیں مگر تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔“

انتخاب کا حق اللہ کا ہے جو مشیت سے وابستہ ہے دراصل ہر دور میں اسلام کے مخالف چلنے والے طبقہ نے اس قسم کی حرکات کر کے اپنی حکمرانی و بالادستی کو قائم رکھا۔ اب بھی مشرق ہو یا مغرب سب کا یہی حال ہے ملتان میں دو لے شاہ کا چوہا (ضمیمہ نمبر ۲ میں تصویر نمبر ۴، ص نمبر ۸۹ پر ملاحظہ ہو۔) کے نام سے انسان اور انسانیت کو کس طرح پامال کیا جاتا ہے وہ سب آج ہر کوئی جانتا ہے۔

ہ) اہل مغرب کی نفسیاتی حالت:

یہی حال اہل مغرب کا رہا۔ انگلستان میں قید خانے ان جگہوں پر قائم کیے گئے تھے جو شہر کے صنعتی علاقے تھے اس کے پیچھے جو نفسیات کا رفرما تھی وہ کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے:

ان علاقوں میں وقتاً فوقتاً سرمایہ دار طبقے کو سستے داموں کام کرنے والے مزدوروں کی ضرورت رہتی تھی اور ہسپتال اس طبقے کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہم ذریعہ تھے۔ (۱۹۲)

الفرض لوگوں کی حیثیت کسی قربانی کے بکرے Scape Goat سے کم نہ تھی۔

A goat symbolically burdened with the sins of the jewsh people. Some scholer acheive that the animal was chose by lot to playcate azazel, a wildernes demon the throwover a pecipire outside jerusalem to ride the nation of its iniquities. In ancient Grece, human scape goat has come to mean any group or individual that innocently bears the blame of other. (193)

فلپ پائسل نے ذہنی بیمار یوں کی وجہ معاشرتی، نفسیاتی، تواریثی اور جسمانی تشدد کو قرار دیا اسکا کہنا تھا کہ:

Pinel regarded mental illness as the result of excessive exposure to social and psychological stresses and in some measure of heredity and physiological damage (194)

اور پھر فلپ پائنل نے ہی ان ذہنی مریضوں کو جنہیں پاگل قرار دیا گیا تھا کو زنجیروں سے آزاد کرایا۔

At that time phillipe pinel a French physician was appointed director of a paris hospital where mental patients were confined. Appelled by the heartless manner in which these patients were handled. Pinel ordered the chains struck from their bodies and instituted a programme of kind treatment. (195)

اس نے اس بات کو بھی جھٹلایا کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان پر کسی مافوق الفطرت چیز کا سایہ ہو گیا تو یہ درست نہیں بلکہ یہ تو دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے۔

Insanity was not the result of demons but rather was a disease which like other diseases could be cured or alleviated with proper care and treatment. (196)

یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت اہم کام تھا جسے اس ماہر نفسی نے بخوبی انجام دیا لیکن آنے والے وقتوں میں ان ظالم اقتدار پسندوں نے جو زنجیریں پائنل نے ہاتھ اور پاؤں سے اتاریں تھیں۔ انہوں نے وہ زنجیریں انسان کو مفعول اور نگران کو فاعل گردان کر ان کے ذہن پر ڈال دیں۔ یہ کھیل ہنوز جاری ہے ہماری اس تحریر کا مقصد اسی منفی نفسیات کا پردہ چاک کرنا ہے۔

لیکن یہ ساری تفصیل اس وقت ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگی جب ہم لفظ مجنون ابنارمل کے مفہوم کا ادراک کریں کیونکہ مذکورہ بالا تفصیلات میں ایک نارمل شخص کو بھی ابنارمل قرار دیا گیا ہے فقط دنیاوی مفاد کے حصول کی خاطر۔ مجنون کے معنی و مفہوم:

(جن) اصل الجن ستر الشی من الحاسة والجنۃ الجنون - والجنون حائل بین النفس والعقل معلّم مجنون ای ضامہ من یعلمہ من الجن. (۱۹۷)

ترجمہ: مجنون کی روٹ جن ن ہے جسکے معنی کسی چیز کو حواس سے پوشیدہ کرنے کے ہیں اس طرح الجنۃ کے معنی جنون کے ہیں دیوانگی کو جنون اسلئے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے دل اور عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس طرح معلّم مجنون کے معنی یہ ہیں کہ اسے وہ جن چمٹا ہوا ہے جو اسے تعلیم دیتا ہے۔ آیت کریمہ میں ہے کہ:

انی لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین ۝ (۱۹۸)

پھر بھی انہوں نے اس سے رد گردانی کی اور اسے سکھایا ہوا دیوانہ کہا۔

مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی توجہ رسول کی نارمل ذہنی حالت کی طرف دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

اولم یتفکر واما بصا حبهم من جنۃ^{سُ} ان هو اعدیر مقبین (۱۹۹)
ترجمہ:- ”کیا وہ غور نہیں کرتے کہ کا ساتھی کوئی جنونی تو نہیں ہے وہ تو ایک واضح تنبیہ کرنے والا ہے۔“
حقیقت تو یہ ہے کہ:

من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیا نهم یعمہون O (۲۰۰)
ترجمہ:- ”جسے اللہ گمراہ کر دے اسکے لیے کوئی ہادی نہیں اور وہ ان کو ان کی سرکشیوں میں سرگرداں چھوڑ دیتا ہے۔“
اس مفہوم کی وضاحت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہے فساد اسی کا نتیجہ ہے یعنی
Away from Religion یہی ابنارملٹی ہے۔ لیکن جدید ماہرین اسکی تعریف یہ کرتے ہیں۔

Patterns of behavior that are maledaptive dissruptive and or harmful for the individual and /or society (201)

در اصل ابنارمل کردار کی کئی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کچھ کا تعلق فقط ذہنی امراض سے کچھ کا ذہنی و جسمانی دونوں لحاظ سے اور کچھ کا نفسیاتی۔
ان وجوہات کا جائزہ ہم اگلے موضوع تحلیل نفسی نیز متعلقہ نفسی نظریات اور طریقہ انبیاء میں لینگے تاکہ حقیقت کا ادراک ممکن ہو سکے۔

فصل چہارم

تحلیل نفسی سے متعلق نفسی نظریات اور طریقہ انبیاء

تحلیل نفسی کا نظریہ ایک ارتقائی عمل کا مرہون منت ہے اس نظریے کے وجود میں آنے کی وجہ کئی نفسیاتی نظریات بنیادی حیثیت کے حامل رہے ہیں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تب یہ نظریہ وجود میں آیا حالانکہ قرآنی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے جیسا کہ ہم نے ابتداء میں کچھ انبیاء کے ذیلیاگ اور طریقہ کار کا ذکر کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو ہمیشہ سے ہی توازن کی طرف لوگوں کو مدعو کرتے رہے لہذا درج ذیل میں بھی ہم جدید نفسیاتی نظریات کے ساتھ ساتھ طریقہ انبیاء بھی پیش کریں گے تاکہ ہر عام و خاص اصلیت کا ادراک کر سکے۔

میسمر ازم اور طریقہ عیسیٰ:

تحلیل نفسی کے ارتقائی نظریات میں میسمر ازم (۲۰۲) (Mesmerism) کے نظریے کو ابتدائی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے اور فوقیت کی ابتداء کو عموماً میسمر ازم کے طریقہ کار سے منسوب کیا جاتا ہے میسمر ازم کا طریقہ کار ایک فرانسیسی ماہر طب میسمر (Mesmer Franz Antom 1734-1815) نے دریافت کیا تھا میسمر کے مطابق انسانوں میں ایک خاص قسم کی مقناطیسیت پائی جاتی ہے جسے اس نے حیوانی مقناطیسیت Animal Magnitism کا نام دیا۔ اس نے کہا کہ پاگل پن/ بیماری

اس وقت واقع ہوتی ہے جب انسان میں مقناطیسیت کا توازن خراب ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ مقناطیس کی طرح قوتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے حیوانی مقناطیسیت کے توازن کو ٹھیک کر لیتے ہیں اس اصول کی بنیاد پر میسر اپنے مریضوں کو صاف ہاتھ لگاتا ہے اور اس طریقے سے ان کی مقناطیسیت کا توازن ٹھیک ہو جاتا۔

He treated all kinds of diseases by "animal magnetism." The patients were seated around a tub (the bequet) that contained various chemicals and from which protruded iron rods which were applied to the portions of the body affected, the room was darkened appropriate music was provided and mesmer appeared in a like rod passing from one patient to another and louching each one with his hands or his wand (203)

یہ عمل میسر بڑے ڈرامائی انداز میں کرتا تھا اور پھر اسی طریقے کو اس نے بالواسطہ بھی اپنایا (ضمیمہ جات ۲ میں پاگل پن کا تاریخی تناظر اور اس کا علاج، تصویر نمبر ۵، ص نمبر ۹۰ پر ملاحظہ ہو۔)

میسر نے دراصل ایک برطانوی فزیشن رچرڈ فیڈ کے نظریے کو بنیاد بنایا جسکا کہنا تھا کہ:-

"The gravititional attractions of the plants affected human health by affecting an invisible fluid found in the human body and through out nature (204)

یہ ساری صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی نظر آ رہی ہے کہ سائنس ارتقاء پذیر ہے اسلئے دریا قوتوں کا سلسلہ جاری ہے مگر قرآن نے تو بہت پہلے ہی ہمیں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس علم سے واقف و متعارف کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑھ کے مریض کو اللہ کے حکم سے ہاتھ لگا دیتے تھے تو وہ صحتمند ہو جاتا تھا اور آپ مادر زاد اندھے کو بھی اللہ کے حکم سے اچھا کرتے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ مردے کو اللہ کے حکم سے نکالتے تھے۔ (۲۰۵)

مردہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے نور سے محروم لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں نفسی مردے مراد ہوں لیکن اگر ہم اسکا مفہوم عام طور پر لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ عمل مشروط تھا لہذا یہ بھی ممکن ہے کیونکہ قدریں اللہ نے ترتیب دی ہیں وہی قادر ہے اسکے لیے خلق جدید قطعاً دشوار نہیں مگر چونکہ ہم نفسیاتی اعتبار سے اسکا جائزہ لے رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کا قوم کی تحلیل نفسی اللہ کی آیات و آثار سے کرنا اللہ کے حکم ہی کے تحت ہے ارشاد ہوتا ہے۔

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

النُّورِ (۲۰۶)

ترجمہ:- ”ایک رسول جو اللہ کی واضح آیات تم پر پڑھتا رہتا ہے تاکہ جو ایمان لائیں عمل صالح بجالائیں وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب لے آئے۔“

دراصل یہ رسول نفس انسانی میں موجود ہے یعنی یہ عمل آج بھی ہو رہا ہے مگر وہ جو اسکی آواز کو نے ارشاد الہی

ہوتا ہے:

او من كان ميتا فاحيئنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ﴿٢٠٤﴾

ترجمہ:- اور وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا ہم نے اس کے لیے ایک نور قرار دیا جسکے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا وہ اسکی مانند ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان سے کبھی نکلنے والا نہ ہو اسی طرح انکار کرنے والوں کی نظر میں ان کے اعمال زینت دیئے جاتے ہیں۔

اس تصریح سے ہم بآسانی لفظ مردہ کا ادراک کر سکتے ہیں دراصل نور سے بھرپور زندگی ہی حقیقی زندگی ہے ورنہ چلتی پھرتی لاش ہے۔

بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے ماہرین نے بھی اس Advance Quranic Science کا اقرار کرنے کے بجائے انکار کیا یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم ہر شے کا مشاہدہ و ادراک نہیں کر سکتے مثلاً جو حوادث ہمارے وجود سے پہلے یا ہماری استعداد مشاہدہ سے پہلے واقع ہو چکے یا پھر ہم انسانوں میں اس مشاہدہ کی قوت برداشت مفقود ہے مثلاً کائناتی شعاعیں - (۲۰۸) Cosmic Rays انکے مشاہدہ کی کوشش خود کشی کے مترادف ہے اسی طرح کچھ چیزیں ہمارے دائرہ حواس میں نہیں آتیں مثلاً آگ کو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر اسے قوت لامسہ کے ذریعے معلوم کرنے کی جرات کوئی ایسا مل ہی کر سکتا ہے تاہم نعم البدل کے ذریعے ممکن ہے جیسے کوئی آلہ ان مجبوریوں کی بنا پر ہمارا نفس خبر کو ذریعہ علم بنانے پر مجبور ہے نہ کہ مشاہدہ کو اور وحی کا درجہ خبر کے اعتبار سے مطلق صداقت کی حیثیت رکھتا ہے خارجی دنیا سے متعلق ہمارے علم کا ذریعہ یہی احسن حدیث ہے۔ (۲۰۹)

اور دوم یہ کہ حواس خود ادراک نہیں کرتے بلکہ ادراک کرنا درحقیقت نفس کا کام ہے حواسکی حیثیت ایک خبر رساں کی ہے جو واقعہ کو نفس تک پہنچاتے ہیں اس طرح حواس جسمانی آلات ہیں جو نفس کے بغیر بیکار ہیں کیونکہ نفس اگر غفلت و گمراہی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ سچی خبر کا ادراک نہیں کر سکتا۔ مثلاً مردہ کا زندہ ہونا آج تک کسی انسانی آنکھ نے اسکا مظاہرہ نہ دیکھا یعنی اس نے کسی شخص کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اس استقراء سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ حیات بعد الموت ناممکن ہے جو کہ وحی کے تصور حیات اور الممات کی ضد ہے تو کیا ہم ان کے اس ادراکی نتیجے کو صحیح مان لیں ہرگز نہیں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا ما يهلكنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم ان

هم الا يظنون (۲۱۰)

ترجمہ:- ”انہوں نے کہا ہماری دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے اسی میں ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ہلاک کرنا ہے حالانکہ انہیں اسکا علم نہیں وہ تو صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں۔“

اگر ان کی بات درست ہے تو پھر بارش کے بعد مردہ زمین کیوں لہلہانے لگتی ہے اسلئے کہ بارش نے ویرانوں کو زندگی سے معور کر دیا اس کا موت کے بعد جی اٹھنا فطرت میں لازم ہے یہ حقیقی سائنس ہے نہ کہ جادو۔

تیسری بات یہ کہ میسر مٹھاپٹسی تو انائی کی بات کرتا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ کی مدد اللہ نے روح القدس (۲۱۱) کے ذریعے یعنی Strength of Allah کے ذریعے انکی مدد فرمائی تو جسے روح القدس سے تو انائی مل جائے اسکی شخصیت سے مذکورہ نشانیوں کا ظہور کیوں نہ ہو۔ یہی تو معجزہ ہے اور معجزہ خارق عادت ہوتا ہے علاوہ ازیں اس پاک تو انائی کو پا کر بیمار جسم آج بھی تندرست ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اگر اس روش کو اپنالیا جائے اور تقویٰ سے بھرپور زندگی گزاری جائے تو یہ نور آج بھی اپنی توانائیوں کے خزانے یونہی لٹا رہے گا۔

مذکورہ مسئلے میں ایک ماہر نفسیات کا اپنے مریضوں کو صاف ہاتھ لگا کر شفا یاب کرنا دراصل انبیاء و مرسلین کے اس گوشے سے متعلق باخبر، اسوۂ حسنہ کی پیروی اور تقویٰ کی صفت اپنانے کی جانب آمادہ کرتا ہے شاید اسی اصول کو میسر نے اپنے مریضوں پر آزمایا اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ بات یہ ہے کہ خبر دینے والے اور خبر پانے والے میں جس قدر زیادہ تعلق ہوگا اس قدر یقین و اعتماد کی فضا پیدا ہوگی۔ اصل میں میسر کے ساتھ یہی اعتماد تھا جو کام آیتا تا ہم اس طریقے کو غیر سائنسی قرار دیکر رد کر دیا گیا تھا۔

جیمز بریڈ (1795-1860)

ایک برطانوی سرجن نے حیوانی مقناطیسیت کے تصور کو رد کر دیا تا ہم اس نے اس بات کو قبول کیا لوگوں کے ذہنوں کو خاص طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے اس نے اپنے تجربات کی بناء پر ایک خاص طریقہ اختیار کیا جو نومیت (Hypnotism) کہلایا۔ ملاحظہ ہو:-

That the removal of Hysterical an esthesias and paralyses which had been ascribed to the action of magnetism was actually due to the suggestive effect of ideas aroused in the patients mind by the doctors words and gestures Braid referred to these effects of suggestion as hypnotism and explained them in purely psychological terms (212)

عربی میں نیند کو نوم کہتے ہیں بلحاظ معنی:- النوم قبل استرخاء اعصاب الدماغ برطوبات

البخارات القاعدا لیه (۲۱۳)

اردو مفہوم:- بعض نے کہا کہ بخارات کی رطوبت سے اعصاب دماغ کے ڈھیلا ہونے کا نام نوم ہے۔

”اصطلاح میں تویم ایک نفسی عمل کو کہا جاتا ہے جسکے ذریعے عامل اپنے معمول پر ایک مصنوعی نیند طاری کر دیتا ہے وقتی طور پر اسکے شعور کو ختم کر کے اسے اپنے ماحول سے بے خبر کر دیتا ہے“ (۲۱۴)

اس طرح عامل کے کہنے سے خارج کا ادراک ختم ہو سکتا ہے اس بات سے غار والوں کو نیند کا (۲۱۵) کسی حد تک ادراک کیا جاسکتا ہے۔ ”تاریخ بتاتی ہے کہ عمل تویم کے استعمال سے قدیم مصری اور بعض دوسری اقوام کے لوگ

بھی آگاہ تھے (۲۱۶) شاید اسی حصار کو توڑنے کے لیے غار والوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔

شارکوٹ اور محمد ﷺ کا طریقہ ذہنی و نفسی صحت :

ایک مشہور فرانسیسی ماہر عصبیات شارکوٹ (۱۸۲۵ء تا ۱۸۹۳ء) نے بتایا کہ ہسٹیریا (Hysteria) کی علامتیں

نومیت کے ذریعے پیدا کی جاسکتی ہیں اور دور بھی کی جاسکتی ہیں۔

"Charcot used Hypnotism not only to treat his patients but also to demonstrate how hysterical symptoms could be produced" (217)

ایسا اس لئے کہ ذہن کو کنٹرول کر کے مطلوبہ کردار ادا کروایا جاسکتا ہے ذہن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اثر قبول کرتا ہے اسی غیبی واستعداد کے مثبت عمل کے اثر کا ہر انسان کو خواہشمند ضرور رہنا چاہیے۔ مگر اس خواہش کے ساتھ ساتھ دعا کی صورت میں اللہ کی رضا کا حصول بھی ضروری ہے اسلئے کہ ہم غیب میں موجود شے کو نہیں جانتے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے سہارے کی ہمیں ہمہ وقت ضرورت درپیش رہتی ہے۔ اس شرکی اثر پذیری سے بچنے کے لیے اللہ نے سورۃ معوذتیں (۲۱۸) عطا فرمائیں اس دعا کو محمد ﷺ کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ خود محمد ﷺ جب اس شر کے اثر کا شکار ہوئے تو آپ ﷺ نے ان ہی آیات کی بدولت شفا پائی۔ دراصل ایک وقت میں انسان یا تو کسی پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے یا پھر کسی کے زیر اثر آ جاتا ہے اس میں کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا نفس مضبوط و مستحکم ہوا سکے دل میں نور کی دولت ہو بصورت دیگر کمزور نفس کے حامل افراد پر ہر وقت کسی نہ کسی شخصیت کے دباؤ کے زیر اثر رہتا ہے لہذا اگر مطلق سچائی سے نفس کو سیراب کر لیا جائے تو پھر روحانی توانائی حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کسی دوسرے انسان کے زیر اثر نہیں رہتا بلکہ اللہ کے زیر اثر ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ رحمن کے بندے خود اپنی جان و مال و اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں ان کی رب سے یہی دعا ہوتی ہے۔

قل انّ صلاحی و نسکی و حیای و مماتى لله رب العلمین لا شریک له و بذا لک

امرت و انا اول المسلمین (۲۱۹)

ترجمہ:- ”کہہ دو کہ بے شک میری صلوٰۃ اور میری تمام عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کے فرمانبرداروں میں پہلا مسلم ہوں۔

قرآن دراصل قرب الہی کو ذہنی صحت اور اللہ سے دوری کو ذہنی مرض (۲۲۰) سے تعبیر کرتا ہے تو دوسری جانب تحلیل نفسی کا طریقہ وہ بھی ملتی جلتی وجوہ بیان کرتا ہے۔

پیئر جینیٹ (Piere Janet - 1859-1947) فرانسیسی ماہر نے ہسٹیریا کے بارے میں نفسیاتی وجوہ کا نظریہ

Psychological theory of Psychoneurosis پیش کیا اس نے اس نفسی تناؤ کو ذہنی عمل قرار دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ۔

He believed that a certain level of Psychological tension - was necessary for adequate

unification and integration of mental processes. (221)

فرائیڈ نے پیرس میں ۱۸۸۵ء میں شارٹ کوٹ کے تحت کام کیا اور برنہائم Bernhiem اور Liebeault کو جب Nancy hospital میں نومیت اور ہسٹیریا کے مریضوں کے سلسلے میں کام کرتے دیکھا تو بہت امپریس ہوا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ:-

And came away convinced that powerful mental processes may remain hidden from consciousness. (222)

فرائیڈ ویانا واپسی پر جوزف بروئر Joseph Brouer کے ساتھ کام کیا اس نے ایک دلچسپ ایجاد متعارف کروائی۔ اس نے نومیت کا طریقہ ذہنی مریض بالخصوص عورتوں پر آزمایا۔ اس نے نومیت کے دوران گفتگو کے ذریعے اس جذباتی تناؤ سے نجات دلائی۔ اس کا یہ طریقہ Cathartic Methoed کہلایا اس طرح اس کی یہ ایجاد لاشعور کی دریافت کا سبب بنی دونوں نے ملکر ایک پیپر شائع کیا جس کا عنوان تھا "On psychical Mechanism of Hysterical Phenomena" جو کہ حرکی نفسیات میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے (۲۲۳) اس طرح ثابت ہوا کہ تحلیل نفسی کا طریق ایک ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے کیونکہ فرائیڈ نے نومیت کے بغیر آزاد تلازم کے ذریعے علاج کو ممکن بنایا اب ہم تحلیل نفسی کو متعارف کرانے والی شخصیت کے نظریات کا جائزہ لیگیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآنی آیات کی روشنی سے آگہی حاصل کریں گے۔

فرائیڈ کا نظریہ تحلیل نفسی مادیت کی انتہاء اور (اسفل سافلین کی منزل):

فرائیڈ (۲۲۴) ایک آسٹرین نیورولوجسٹ اور سائیکولوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید نفسیات میں تحلیل نفسی کا بانی بھی فرائیڈ نے اپنی تحقیقات کا آغاز ۱۹ویں صدی کے آخر میں ہسٹیریا کے مریضوں سے کیا ویانا میں فرائیڈ چونکہ نومیت کے سلسلے میں کئی تجربات دیکھ چکا تھا اس سے اس نے یہ نتیجہ نکالا انسانی وہن کا کوئی خاص حصہ ہے جو کہ اسکے شعور سے باہر ہے لہذا نودت کی ضرورت باقی ہیں رہتی اگر مریض کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ماضی کے تجربات بیان کرے تو اس عمل سے ہی مریض کا علاج ممکن ہے اس طرح یہ طریقہ تحلیل نفسی وجود میں آیا۔ لہذا اس کا مفہوم یہ ہے کہ

"Freud's theory of Personality that emphasizes the influence of the unconscious mind (225)

اس کام کے لیے وہ جوتیکنیک اختیار کرتا ہے وہ آزاد تلازم (Free Association) اور تعبیر خواب (Interpretation

of dream) (226) تاہم اسکے نقش قدم پر چلنے والے کئی تکنیک استعمال کرتے ہیں مثلاً:

Psychoanalysts use techniques such as hypnosis dream analysis and free association is an attempt to uncover unconscious conflicts motives and feeling (227)

فرائیڈ نے لاشعوری محرکات کی اہمیت بیان کی اور اسے کردار کو متعین کرنے والی قوت سے تعبیر کیا اس نے باطنی

شخصیت یا ذہن کو تین حصوں میں تقسیم کیا اذات Id) نا (Ego) فوق الانا (super Ego) (۲۲۸)

فرائیڈ ذہنی مرض کو لاشعور کی عدم تکمیل کا سبب قرار دیتا ہے اس سلسلے میں فرائیڈ کا یہ حال ہے کہ:

Freud saw the working of sexuality almost every where (229)

اسکو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا جبکہ اس بات کو ایڈلڈ اور ڈرنگ نے مسترد کر دیا ہے:-

Alfred Adler who felt the child's sense of inferiority in relation to big people was central to personality and Carl Jung who emphasized self realization in the context of man's racial history and his religious impulse." (230)

بہر حال فرائیڈ emphasize on Sex یہ بات اٹل ہے اسکے یہاں اس نے زندگی کو نفسی دہنی اعتبار سے تقسیم کیا اور (۲) دو اصول بھی متعارف کروائے ہیں (۱) اصول حقیقت (۲) اصول لذت Pleasure Principle انسان کی انا Ego اصول حقیقت کے تحت عمل ہوتی ہے جبکہ لا ذات ID جو کہ لاشعوری جبلی خواہشات پر مشتمل کرتی ہے اور اصول لذت کے تحت عمل کرتی ہے خواہ بچے کی بنیادی خواہش بھوک کو ختم کرنے کا عمل ہی کیوں نہ ہو۔

Freud divided psychic mental life of personality into id , ego and superego The id corresponding to the unconscious included sexual and aggressive instincts no value judgments, and energies directed toward immediate satisfaction and tension reduction it obeyed the pleasure principle. The ego commonly known as reason or rationality mediated between the id and the external world holding under control the pleasure seeking demands of the id, It obeyed the Reality principle (231)

فرائیڈ نے اصول لذت کے تحت Psychosexual development کے پانچ درجات بتائے جاتے ہیں۔ جو

درج ذیل ہیں۔

1) ORAL, 2) ANA, 3) PHALLIC, 4) LATENCY, 5) GENITAL (232)

فرائیڈ کے نزدیک Phallic stage میں والدین بچے کی جبلی خواہشات کو دباتے ہیں جن سے وہ لذت محسوس کرتا ہے اور بسا اوقات والدین بچوں کو ڈانٹنے اور سزا بھی دیتے ہیں دراصل یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ زمانہ دراصل ۴ سے ۶ سال کی عمر کے بچے کا زمانہ ہے تو جب بچہ بقول فرائیڈ کے اس خواہش کو دباتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اسکے لاشعور میں چلی جاتی ہے اس نفسیاتی عمل کو وہ ابطن Repression کا نام دیتا ہے یہ ابطن کمپلیکس پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ لڑکوں کو Oedpus Complex اور لڑکیوں کو Electra Complex میں مبتلا کرتا ہے۔ (233)

تاہم فوق الانا کے تصور سے اس نے واضح کیا کہ بچہ کس طرح اپنے والدین کی اخلاقی اقدار کو اور ان کے خیالات و تقاضوں کو اپنایا ہے اس طرح یہ عمل معاشرتی روایات و اقدار کو قائم رکھتا ہے۔ بلکہ ابتدائی نشوونما کی اسٹیج میں ہی بچہ کو اصول و قوانین سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں ڈھائی سال تک بچے کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا ہے (۲۳۴) لیکن ۴ سے ۶ سال کی عمر میں اسے جنس کا احساس دلا کر اسکے فرائض اسے بتائے جاتے ہیں رشتوں کا احترام سکھایا جاتا

ہے مثلاً قرآن میں بچوں کو والدین کے پاس تین اوقات میں نہیں جانا چاہیے (۲۳۵) اور اگر جائیں تو طریقے سے جائیں یہ ہے وہ تعلیم جسے قرآن دیتا ہے دوسری جانب فرائیڈ ہے جو نفس کو غیر شاعر اور پست بنانے پر تلا ہوا ہے۔ حالانکہ اسکے زمانے کے لوگ ایلفرڈ ایڈلر بھی ہیں اور کارل ژنگ بھی مگر وہ دونوں ذہنی مرض کے سلسلے میں Sex کو درجہ نہیں بتاتے۔

Of all freud's Concepts, this the idea of infant sexuality was the most shocking many of freu's own colleagues rejected his emphasis on Sex- among them alfred Adlers who fell the child's sense of inferiority in relation to "Big People" was central to personality , and carl Jung , who emphasized self realization in the context of man's racial history and his religions impulse (236)

حقیقت یہ ہے کہ جس قوم دسل کا نفس غیر شاعر، پست اور حسی محرکات کی لدل میں پھنسا ہوا ہودہ کمپلیکس میں مبتلا نہ ہوگا تو پھر کون ہوگا وہ فرسٹریشن کا شکار نہ ہوگا تو پھر کون ہوگا وہ بے سکون نہ ہوگا تو پھر کون ہوگا وہ نفس ذہنی مرض کا شکار نہ ہوگا تو کون ہوگا؟- ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

لَسْتُمْ قَوْمًا تَمَآ اَنْذَرَاۤ اَبَاۤهُم فُهِم غُفْلُوْنَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَكْثَرِ هُمْ فُهِم لَا يُؤْمِنُوْنَ (۲۳۷)

ترجمہ: تاکہ متنبہ نہ کرے ان لوگوں کو جبکہ آباؤ متنبہ نہیں ہوئے پس وہ غفلت میں ہی پڑے رہے بے شک ان کی اکثریت پر حجت تمام ہو چکی ہے۔“

ژنگ اور تحلیل نفسیات: Analytical Psychology

ژنگ (Jung Karl Gustav 1875-1961) نے تحلیل نفسیات کو متعارف کروایا جو کہ تحلیل نفسی ہی کی ایک قسم ہے یہ سوئس کا ماہر نفسیات تھا فرائیڈ کے شاگردوں میں سے تھا لیکن وہ آزادانہ سوچ رکھتا تھا لہذا اس نے اپنے استاد کی فکر سے ہٹ کر ایک نئی راہ تلاش کی اس نے انسانی نفسیات میں جنسیت کے علاوہ دوسرے محرکات کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ اسکا کہنا ہے کہ:-

An emphasis on the collective character of the unconscious and on Archetypes as its privileged content (238)

ژنگ بچے کو ملنے والی توارثی خصوصیات کو اجتماعی خصوصیات سے گردانتا ہے یعنی ہر انسان میں ایک ہی اجتماعی لاشعور پایا جاتا ہے اس اجتماعی لاشعور میں ان تجربات کا انچوڑ ہوتا ہے جو انسان ہزار ہا سال سے کرتا چلا آ رہا ہے اسکو ژنگ نختہ مثال Archetype کا نام دیتا ہے دراصل ہر انسان کی زندگی مختلف قسم کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے یہ کردار اسکی معاشرتی زندگی کو مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

ٹنگ کے مطابق ہر شخص اپنے ماحول کے ساتھ مختلف تفاعل Function کے ذریعے تعلق پیدا کرتا ہے اس سلسلے میں اس نے چار قسم کے تفاعل کا ذکر کیا ہے۔ تجسس، احساس، وجدان اور تفکر Intuition, Sensation Feeling Thinking جنہیں وہ Ego سے تعبیر کرتا ہے مگر وحدت ذات کے طور پر نہیں بلکہ تصورات کے الجھاؤ کے طور پر اور جذبات اور ایک اندرونی شعور کی حیثیت سے اسکا کہنا ہے کہ:-

Jung Considered the self to be an amalgamation of an ectopsychic - consisting of four functions (Intuition sensation feelings Thingking) that surround an ego construed not as a singular entity but as a "complex" of ideas and emotions and an endosphere (i.e consciousness turned inward in memory effect etc),(239)

دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر انسان ایک ہی تفاعل اپنی زندگی میں زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تاہم دیگر تفاعل کی بھی نشوونما کرنی چاہیے تاکہ انسان کی توجہ حقیقت پسندی کی طرف بدستور لگی رہے یہی سلجھاؤ کی ایک اچھی صورت ہو سکتی ہے۔

ٹنگ نفس انسانی کو ایک آزاد اور خود مختار ہستی سمجھتا ہے اور اسے بیرونی ماحول سے علیحدہ کر دیتا ہے۔

"As a consequence the self rather than being autonomous is embedded in a prepersonal and prehistoric back ground from which there is no effective escape. (240)

ٹنگ نے دراصل اپنے نظریات کے فروغ سے اجتماعی لاشعور اور اسکے محرکات پر توجہ مرکوز کی اس نے نفس انسانی کو اسکے ماحول سے علیحدہ کر کے اسے ایک نامعلوم مگر ایک پراسرار حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ اسکا فائدہ یہ ہوا انسان نے اپنی توجہ ذہنی کیفیات، تجربات اور نفس ذات کی طرف مرکوز کی اور بیرون دنیا کو نظر انداز کر دیا وقتی طور پر اسکے ماحول و نظام کو اس طرح خامشی کی کیفیت میں انسان بہلا ہو گیا مگر اس سلسلے میں وہ شعور کو بیدار کرنے میں کامیاب ضرور ہوا۔

نخستین مثال کے تصور کو فروغ دینے سے ٹنگ زیادہ کامیاب نظر آتا ہے کہ اسکے تصورات کے تحت انسان اپنے آپ کو قطعی اور بالکل بے بس محسوس نہیں کرتا بلکہ اپنے اندر خوبیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ خامیوں کو دور کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جو اس نے اپنے نظریات کو فروغ دے کر کی۔

ایڈلر کا نظریہ لاشعور، معاشرہ اور قرآن:

۲۰ ویں صدی کے آغاز میں نفسیات میں ایک نئی جہت متعارف کرائی گئی اسکی وجہ دراصل Socioculture Factor کا انسان کی نشوونما اور کردار پر اثر انداز ہونا ہے ایسا اسلئے ہے کہ انسان Product of the society واقع ہوا ہے پھر اس پر معاشرہ واضح طور پر اثر انداز کیوں نہ ہو؟ لہذا اس نتیجے پر پہنچا گیا ہے کہ:-

There is relationship between sociocultural factors and mental disorders that the stressful social and cultural factor in a society are related to the incidence and types of mental

illness that Occure in it. (241)

اس جدید سوچ کی جہت میں پیش پیش ایلفرڈ ایڈلر، کیرن، ہارنی، ہیرے اسٹیک، سلی ون اور ایرک فرام ہیں (۲۴۲) بہر حال اس کا نقطہ نظریہ ہے کہ

"With the acceptance of the sociological view point the almost exclusive concern with the individual's biological and or psychological functioning now broadend to include a concern with the role of the family and community context and others sociocultural factors in mental disorders (243)

اس طرح ایڈلر نے معاشرتی محرکات پر زور دیا اور اسی پر اپنے نظریہ کی بنیاد رکھی۔

ایڈلر کا نظریہ:

ایڈلر انفرادی نفسیات کا بانی ہے اور میڈیکل سائیکوجسٹ ہے اس نے فرائینڈ کے تصورات پر تنقید کے جواب میں اپنا تصور پیش کیا اس نے انفرادی نفسیات کا تصور 1912 میں پیش کیا اس میں اس نے احساس کمتری inferiority feelings اور تعقید کمتری inferiority complex میں فرق کو واضح کیا اور اسی کو بنیاد بنایا۔ اسکے نزدیک احساس کمتری میں مبتلا فرد اپنی کمتری سے باخبر ہوتا ہے جبکہ تعقید کمتری کا شکار فرد اپنی کمتری کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ اسکے لاشعور میں موجود ہوتی ہے اس طرح اسکے تسلیم نہ کرنے سے تعقید کمتری احساس برتری Superiority complex کی بنیاد بن جاتا ہے۔

He had founded individual psychology in 1912 after breaking with Freud. The basis of character was the respons of the whole individual to a universal infantile feeling Accentuated inferiority feeling became the celebrated "inferiority complex and a pathological striving for superiority was "superiority complex (244)

اس سلسلے میں ایڈلر بچے کی ترتیب ولادت Child age Ranking کو خاصا اہم گردانتا ہے اور وہ اس وجہ کو احساس کمتری کا سبب تعمیر حقیقت پسند، سخت گیر اور نیوراتی بیماریوں کو خاصا اہم گردانتا ہے۔

Goal and fiction are subjective creations of the individual making but unrealistic rigid neurotic patens may be favoured by organ inferiority pampering or neglect in child hood or the child age ranking in the family (245)

حالانکہ اگر شخصیت کی متوازن نشوونما ہو تو پھر ایسے مسائل درپیش نہیں ہوتے جو سنگین نوعیت اختیار کر جائیں مثلاً قرآن میں حضرت اسماعیل کا ذکر فرمانبرداروں میں آتا ہے۔ (۲۴۶) نعوذ باللہ نہ کہ (247) Problem child کے طور پر اسی طرح حضور سرور کوئین ﷺ جو کہ پہلے اور آخری بچے ہیں۔ لیکن قرآن میں آپ ﷺ کا اسوۂ حسنہ (۲۴۸) قرار پاتا ہے تو اس بار ہمیں ایڈلر کیا کہتا ہے؟ یا اسکے پیش رو کیا کہتے ہیں؟؟؟۔

ایڈلر کے ابتدائی تصورات میں سے ایک تصور یہ ہے کہ ”انسانی محرکات میں سب سے اہم محرک عزم اقتدار Will to Power کی خواہش ہے یعنی دوسروں پر قدرت حاصل کرنے کی خواہش کا محرک ہے اسکے تحت وہ احساس کمتری کو دبا کر خواہ برتری جتا کر یا ضد کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے اس طرح بسا اوقات نفسیاتی مریض نیوراتی بھی بن جاتے ہیں۔

To Adler the nietzschean will to power was this kind of neurotic pattern not a universal human trait He also described an opposite but equally effective response to increased insecurity (249)

عزم اقتدار کا تصور گو کہ انسان کے شایان شان ہے مگر اگر وہ حد اعتدال میں ہو تب جبکہ ایڈلر نے ہر انسان کو ایسا ہی سمجھا ہے کہ ہر انسان ہی اس خوبی کا جائز استعمال کر رہا ہے دوسری بات یہ کہ یہی ایک محرک سب سے اہم نہیں بلکہ دیگر محرک بھی ہیں جو اپنی جگہ خاص اہمیت کے حامل ہیں بالخصوص معاشرتی محرکات۔

ایڈلر نے اس تصور کو بھی پیش کیا کہ انسان میں پیدائشی طور پر معاشرتی دلچسپی Social interest کے تصور کے جواب میں پیش کیا اس نے کہا معاشرتی دلچسپی اور برتری کی کوشش یہ پیدائشی رجحانات ہیں۔

Adler described inborn trends social interest and striving for superiority whose full development perfected the personality (250)

دراصل انسان انتخاب کرنے والا وجود ہے جو کہ اپنے باطنی و خارجی حالات تشکیل کر سکتا ہے ایک انسانی زندگی کی مختلف تعبیروں کے لیے آزاد ہے تخلیقی ذات انسان کو ہر طرح کے انتخاب کے قابل بناتی ہے اس طرح اس نے جبریت کے بجائے مقصدیت کی بات کی اور توارث کے سلسلے میں وہ ورثی خوبیوں کو یقینی صلاحیتوں سے تعبیر کرتا ہے جبکہ ماحول کو وہ ایک یقینی امپریشن قرار دیتا ہے۔ اصل میں فرد کا اپنا وجود ہے جسکے تحت وہ باطنی و خارجی حالات کی تشکیل کر سکتا ہے۔

Heridity only endows the individual with certain abilities environment only give him certain impression, its is his individual way of using these bricks, his attitude toward life which determines (his) relationship to the outside world (251)

اس طرح انسان کوئی مشین نہیں نہ ہی مشین کا حصہ ہے بلکہ وہ تخلیقی عمل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اس نظریے کے فروغ نے انسان کی عظمت کو پیش کیا اسے قابل فخر و صلاحیت اور قابل تکریم جانا۔ ورنہ فرائیڈ نے تو اسے بالکل حیوان کے طور پر پیش کر کے اسکی تذلیل کی تھی لیکن ایڈلر نے اپنے تصور کے ذریعے انسان میں انسانیت کے عنصر اور اسکی عظمت و توقیر کا اقرار کیا۔

سلی وون کا بین شخصی نظریہ اور اسوہ حسنہ:

سلی وون امریکی ماہر طب نفسی تھا اس نے طب نفسی کا بین شخص نظریہ (interpersonal relation). (252)

متعارف کرایا اس نظریے کے مطابق طب نفسی ان اعمال کا مطالعہ کرتی ہے جو افراد کے درمیان پیش آتے ہیں انسانی شخصیت کو کبھی ان رشتوں سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا جو کہ ایک فرد اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ قائم کرتا ہے یہی بین شخصی رشتے فرد کی شخصیت کہلاتے ہیں اسکا کہنا ہے کہ:

He believed that anxiety and other psychiatric symptoms arise in fundamental conflicts between the individual and his human environment and that Personality development also takes place by a series of interactions with other people (253)

سلی ون تشویش اور دیگر نفسی بیماریوں کو فرد اور ماحول کے درمیان اختلاف کی پیداوار گردانتا ہے اسی لیے شخصیت کو دیگر لوگوں کے تعلقات کی چھاپ قرار دیتا ہے ساتھ ہی سلی ون نے ان بیماریوں کی وجہ بین شخصی تعلقات میں انتشار بتائی ہے اور اسکا علاج بھی ممکن بتایا۔ دراصل ذہنی انتشار انسان کو کئی شخصیتوں میں تقسیم کر دیتا ہے ذہنی انقسام کی یہ بیماری ذہنی اشتقاق یعنی Schizophrenia کہلاتی ہے۔

Sullivan showed that it is possible to Understand schizophrenics no matter how bizarre their behavior with sufficient contact He interpreted Schizophrenia as the result of disturbed interpersonal relationships in early childhood, by appropriate psychotherapy, Sullivan believed these sources of behavioral disturbance could be identified and eliminated. Developing his ideas further, he applied them to the organization of a special ward for the group treatment of male schizophrenics 1929 (254)

اسی لیے اسلام قول و فعل کے تضاد سے منع کرتا ہے۔ کیونکہ تضاد انتشار کو ختم دیتا ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی کا لائحہ عمل ترتیب دینے والی کتاب میں کوئی شک نہیں (۲۵۵) اس پر ایمان کے تقاضے اور پھر ان کے فوائد (۲۵۶) جو کہ دنیا و آخرت دونوں کے خسارے سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔

سلی ون شخصیت کے نظریہ میں بین شخصی تعلقات / واقعات کو بنیاد بناتے وقت یہ بھول گیا کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ ملامت (۲۵۷) کرنے والا اسکے اندر موجود ہے جو اسکو اسکے عمل پر ملامت کر کے صحیح راہ کی جانب متوجہ کرتا ہے۔

فرام کا نظریہ شخصیت، معاشرہ اور قرآن:

فرام، ایرک (Fromm Erich 1900 -1980) جرمنی میں پیدا ہوئے وہ یو ایس ماہر تحلیل نفسی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سماجی فلاسفر بھی تھا اس لیے اس نے نفسیات اور معاشرے کے درمیان فرد کے تعلق کی وضاحت کی اسکا کہنا ہے کہ فرد کی شخصیت کا انحصار بنیادی طور پر ثقافت پر ہے اسی طرح فرد کی بیالوجی بھی:

"For From Individual Personality was the product of his culture as well as his biology (258)

چونکہ فرد کی شخصیت پر معاشرت و ثقافت کی چھاپ ہوتی ہے لہذا وہ معاشرے اور ثقافت میں موجود برائیوں اور

بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک متوازن نفسیاتی معاشرہ Sanne Society کا تصور پیش کر کے اسے انسانیت کے لیے لازمی قرار دیتا ہے لیکن تحلیل نفسی کے اصولوں کے ذریعے ملاحظہ ہو۔

"By applying pschoanalytic principles to the remedy of cultural ills, fromm believed mankind could develop a psychologically balance Sane Society." (259)

In the San e Society (1955) Fromm presented his argument "that modern man has become alienated and stranged from himself with in consumer oriented industrial Society Fromm Called for a rebirth of enlightenment in a new and perfect Society which would allowed each person to fuifill his individual needs while maintaining his sense of belonging through bond of social birthhood" (260)

اس نے یہ تصور ۱۹۵۵ء میں دیا دراصل وہ انسان کی بیگانگی کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ انسان کو احساس تشویش اور احساس عدم تحفظ Anxiety and Insecurity سے تجارت دلانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایسے معاشرہ کا تصور پیش کیا کہ جسکے معاشرتی ڈھانچے میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جسمیں فرد کو تمام ضروریات زندگی کا سامان استعمال کرنے کی اجازت ہو۔

فرام انسانی آزادی کے تصور کو بنیادی اہمیت دیتا ہے اس کے خیال میں انسان جس قدر زیادہ ترقی کرتا ہے اتنا ہی خود کو اکیلا بھی محسوس کرتا ہے اور اس Stress کا نتیجہ نیوراتی اور سائیکوسومیک بیماریوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔
With prolonged stress the development of almost any type of neurotic and psychosomatic (Psy chologically induced illness) reaction is possible (261)

جبکہ فرمان الہی ہے:

الّاٰ هوٰ معہم این ما کانوا (۲۶۲)

ترجمہ:- مگر یہ کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے

جب فرد اپنی ذات کو اللہ سے منسلک کر لیتا ہے اور اپنی آزادی و خود مختاری اسکے حوالے کر دیتا ہے اسکی نماز اسکی قربانی اسکا مرنا اسکا جینا اور سب کچھ اسی ہستی کے لیے ہوتا ہے۔ (۲۶۳) اس طرح بیگانگی کی جگہ ایک طاقت ور احساس لے لیتا ہے۔

اور جہاں تک آزادی کی بات ہے تو انسان کو یہ فریڈم کلی طور پر حاصل نہیں بلکہ مشروط ہے جیسے آدم اور اسکے ساتھی سے کہا کہ کھاؤ پیو جہاں سے دل چاہے مگر فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ بندش ہی مشروطیت کی نشانی ہے (۲۶۴) اور یہ مشروطیت فطرت کے عین مطابق ہے کاش آج کا انسان فطرۃ اللہ (۲۶۵) کے مطابق زندگی گزار

کر فطرت کی کار فرمایوں سے خود کو مستفید کرے یہی بہتر زندگی کی علامت اور دائمی مسرت کی نوید ہے۔

مذکورہ نفسی نظریات کی مادیت پرستی اور قرآنی فکر سے لیس تنقیدی جائزہ:

انسانی شعور ارتقاء کا نتیجہ ہے اور ارتقاء محدود فکر کا حامل رہا ہے اس محدود فکری نے تنگ نظری کو جنم دیا اور تنگ نظری نے انسان کو اسکی ذات کے حصار میں قید کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انا پرستی (۲۶۶) (Egocentrism) کا شکار ہو کر رہ گیا لیکن اس کائنات میں انسان کی محتاجی تو دیکھئے کہ وہ اپنی کم نظری کو وہ خود سے چھپا نہ سکا کیونکہ ہماری ذات اور اس کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں سوچ، قول، عمل کو چھایا جاسکے لہذا مختلف ادوار میں ایسی فکر کو پروان چڑھایا گیا جو کہ دین سے دور اور مادیت کے قریب تر کرتی ہو جسمیں انفرادی مفاد پنہاں ہو خواہ اس سے اجتماعیت کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے اس طرح انسان کو کبھی جسم اور ذہن سے متعلق تصورات تنہا الجھائے رکھا اور کبھی اسکی صلاحیتوں کو اسکے شعور کو دبانے کی کوشش کی محض نام نہاد سرمایہ دار طبقہ کے مفادات اور اسکے فروغ کے لیے ان نام نہاد آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسے تصورات پیش کیئے گئے کہ جن میں پاکیزگی نام کو نہیں محض خواہشات کا پلندہ ہیں اسکے سوا کچھ نہیں ان میں انسان کی توقیر نہیں بلکہ تذلیل کا پہلو ملتا ہے فطرت سے انحراف کے یہ نظریات نہ صرف حاملین محدود فکر و نظر رکھنے والوں کی جانب سے پیش کردہ ہیں بلکہ حاملین نفس امارہ کی پیداوار ہیں ارشاد بانی ہوتا ہے کہ:

ارئیت من اتخذ هؤلاء ^{الفسق} اغانی تکون علیہ وکیلاً ام تحسب ان اکثرهم یسمعون

او یعقلون (۲۶۷)

ترجمہ:- ”کیا تو اسے دیکھتا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو بھلا تو اس کا کار ساز کیونکر ہو سکتا ہے کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں۔“

در اصل مقام معبود یہ ہے کہ انسان ہر حکم کی تعمیل بلا حیل و حجت کرے اور بے چوں و چرا کرے لیکن !!! یہی منزلت اگر انسان اپنی خواہش نفس کو دے دے تو اس کم مائیگی عقل کے پروانوں سے صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ:-

﴿کیا بنی نوع انسان کی ہر خواہش فلاح کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے؟﴾

یہ وہ سوال ہے کہ جس پر مختلف لوگ مختلف رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں۔ مختلف کلچر تصورات اور مختلف مذاہب اسے اپنے اپنے نفسی انداز سے لبادہ پہنا سکتے ہیں بلکہ ہر دکھ میں ایک نیا لبادہ پہنایا گیا۔ فلاح کو ہر آنے والے دن میں افق پر ایک نیا سورج تلاش کیا جاتا رہا یہاں تک کہ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

﴿اس کیفیت کی ابتداء کیسے ہوئی؟﴾

﴿اسکی نفسیاتی توجیہ کیا ہے؟﴾

قرآن حکیم والفرقان مجید نے ان دونوں سوالات کا جواب مصدق دیا ہے کہ:

وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم (۲۶۸) .

ترجمہ:- ”اور انہوں نے تو علم آچکنے کے بعد آپس کی بغی سے تفرقہ ڈالا“

اس طرح سب سے پہلے علم کا تصور وحی کے ذریعے دیا گیا پھر اسکی مخالفت میں تصورات آئے یہ عین فطری امر ہے کیونکہ اگر ابتداء نہ ہوتی۔

یعنی دراصل یہ ایسی کیفیت ہے کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کی جانب فرد کا رجحان ہوتا ہے اور اسکے لیے جواز بطور دلیل بھی ہو سکتا ہے اور بطور خواہش نفس بھی نفس کی اس کیفیت کو رب بخوبی جانتا ہے لہذا حاملین خواہش نفس کے بارے میں فرماتا ہے کہ

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِمَا وَلَكَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَاتَّبَعَ هُوًا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْإِنِّمَا فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۲۶۹)

ترجمہ:- ”اور اگر ہم چاہتے تو اسکو ان کی بدولت بلند کر دیتے مگر وہ تو ہمیشہ زمین کی طرف مائل رہا اور اپنی خواہش نفس کی ہی پیروی کی تو اسکی مثال تو کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی سو یہ قصہ سنا دے شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔

بغی دراصل فرد کا اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنا ہے اور ذہنی امراض کا پیش خیمہ بھی قرآن کے عدم تعلق، شک، انتشار ذہن و نفس اور حسد کو امراض نفسی کے طور پر بیان کیا ہے دراصل یہ ایک طرح سے انسانوں اور اللہ کو دھوکہ دینے کا رجحان ہے مگر وہ ایسا کر کے خود اپنی ذات کو دھوکہ دیتا ہے اور نفسی بیماری انسان کی قوت تمیز کے زیاں کا نتیجہ نیز انحرافی کردار کا الجھاؤ ہے جب یہ شدت اختیار کر جاتا ہے تو انسان نت نئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ اسلام خیر و سلامتی کا نام ہے سائنس کو ایسا Model عطا کرتا ہے کہ جس سے کہ وہ فلاح ہی نہیں بلکہ فلاح دارین حاصل کر سکے لیکن جب انسان غیر معقولات کی جانب توجہ مرکوز کرتا ہے تو خواہشات و شہوات پرستی کا شکار ہو جاتا ہے تو مادیت پرستی کی دلدل میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اسکے چہرہ جانب برائی ہی برائی ہوتی ہے سرکشی ہی سرکشی ہوتی ہے اس طرح وہ فلاح و خیر و سلامتی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے ہمیں اسی دوری کے نتیجے کے بارے میں بتایا ہے کہ دو طرح کی شخصیات ہمارے سامنے آتیں ہیں مومن اور کافر نیز متعلقہ شخصیات ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ (۲۷۰)

ترجمہ:- ”وہ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا پس تم میں سے کافر بھی ہیں اور مومن بھی۔“

مَنْ يَّبْتَغِ الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الْقَائِمَ فَلْيُؤْمِرْ بِالْعَمَلِ الْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَ عَنْ الْعَمَلِ الْمُنْكَرِ (۲۷۱)

ترجمہ:- اسی کی طرف تائب ہو کر رجوع کرو اور اسی سے ڈرو اور صلوٰۃ قائم کرو اور مشرکین میں نہ ہو جاؤ

تاہم منافق، کافر، مشرک یہ تینوں شخصیتیں فطری فکر کی حامل نہیں بلکہ تولیدی فکر کے علمبرداروں میں سے ہیں جنکا ذکر ہم انتہائی تفصیل کے ساتھ باب دوم میں کریں گے۔

منافقین کی معنی یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر اسلام کے امین ہیں اور باطنی طور پر ایک مخصوص فلسفہ فکر رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح زندگی گزاریں، حق و باطل کو خلط ملط کر کے لہذا اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا اسکا ذکر قرآن میں مع سزا کے اس طرح آیا ہے کہ

افْتُونُونَ بَبَعْضِ الْكُتُبِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَرْكُونُ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۲۷۲)

ترجمہ: کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو۔ پس جو تم میں سے ایسا کرے گا اسکی سزاحیات دنیا میں رسوائی اور یوم قیامت سخت عذاب کی طرف لوٹائے جانے کے سوا کیا ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ حق اور باطل کو گڈ بند نہیں کیا جاسکتا یہ ناممکن ہے جس طرح کھارا پانی ٹیٹھے پانی میں کس Mix نہیں ہو سکتا اسی طرح باطل بھی حق میں گڈ بند نہیں ہو سکتا کیونکہ نظام مشنیت و حکمت یہ ہے کہ خلط ملط ہو ہی نہیں سکتا لہذا اپنی فطرت اللہ کو بیان کرتے ہوئے حقیقت کو کچھ اس طرح بیان کیا تاکہ لوگ برزخ جیسی نہ نظر آنے والی آڑ کو محسوس کر سکیں۔

وهو الذي مرج البحرين هذا العذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بينهما پرزخا و حجرا متحجورا (۲۷۳)

ترجمہ: اور وہ وہی ہے جس نے ملے جلے دو دریا بہائے یہ ٹیٹھا مزیدار ہے اور یہ نمکین کڑوا ہے اور دونوں کے مابین حد فاصل ہے اور ایک ناقابل عبور آڑ بنادی۔

اس وضاحت کے بعد ہم ان عاجز محتاج بندوں سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ: کیا آنکھیں موندھ لینے سے اور چونچ ریت میں دبانے سے کوئی خود کو چھپا سکتا ہے؟ جہاں تک ثانی الذکر گروہ کا تعلق ہے تو قرآن حکیم نے ان لوگوں کی بغضی کے متعلق بتایا کہ جو نفسی و سائنسی مواد کو بنیاد بنا کر اسپر زندگی کی عمارت تعمیر کرتے ہیں ان کا فلسفہ زندگی فقط دنیا تک ہوتا ہے جبکہ سائنس اور ارتقاء پذیر ہوتی ہے لہذا نتائج موصولہ کو حتمی و یقینی جان کر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس گروہ کی نفسیات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ

واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا و يكفرون بما وراه و هو الحق مصدقا لما معهم (۲۷۴)

ترجمہ:- ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ ہے اور جو اسکے علاوہ ہے اس سے انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے

والا اسکی جوان کے پاس موجود ہے۔

اس طرح ان کی شریعت ان کی عقل و دھواں، مشاہدے و تجربے سے حاصل ہوئے والے نتائج اور حیطہ ادراک میں جو آجائے وہ بن جاتی ہے ان کی شریعت کا تجزیہ کیا جائے تو حقیقت وہ کچھ اس طرح عیاں ہوگی کہ

✽ انسان کو نہایت قلیل علم عطا کیا گیا ہے

✽ انسانی علمی رسائی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ارتقاء کا شاخصانہ ہوتی ہے

✽ انسان جسم و نفس اور روح کا مرکب ہے جبکہ یہ روح کو نظر انداز کر دیتے ہیں

✽ انسان اس کرہ ارض پر خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہے نہ کہ حیوانی جبلتوں کے غلام کی۔

✽ زندگی امتحان گاہ ہے نہ کہ تجربہ گاہ

✽ نفس اللہ سے تعلق چاہتا ہے مگر خود کو ان صفات سے متعصف کر لے تو خدا تو نہیں بن سکتا۔

✽ کائنات مسخر کی گئی ہے انسان کو اسکی تسخیر کرنی ہے نہ کہ انسان انسان کے ہاتھوں تسخیر ہو۔

یہی فرق ہے کافر اور مومن کے درمیان اسی لیے رب العزت نے نبی ﷺ کو منافقوں اور کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ الْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ (۲۷۵)

ترجمہ:- ”اے نبی ﷺ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔

اور مؤخر الذکر گروہ مشرکین کا گروہ ہے اسکے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کچھ یوں ہیں:-

وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَالْيَاسِينَ مِنَ الَّذِينَ لَنْ يَشْرَكَكَ لِيَحْطَبَ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَ مِنَ

الْخَاسِرِينَ (۲۷۶)

ترجمہ:- ”اور بے تجھ پر اور جولوگ تجھ سے پہلے تھے ان پر وحی کی گئی کہ از سر نو شرک کرے گا۔ تو تیرے عمل کو منادیا

جائے گا اور تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

یہ آیت کریمہ نیک عمل کو ضائع کرنے کی منفی قدر مشترک کو بنیادی وجہ ضرور دے رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم خسارے سے بچائے ایمان لا کر اس قسم کی حرکت کرنے والوں نیز دیگر مشرکین کے لیے اللہ یہ تہیہ فرما رہا ہے کہ:

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كُفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (۲۷۷)

ترجمہ:- ”تو ان کے لیے مغفرت چاہے یا نہ چاہے اگر چہ تو ان کے لیے ستر مرتبہ مغفرت طلب کرے اللہ انہیں ہرگز

معاف نہیں کرے گا۔ یہ اسلئے کہ انہوں نے اللہ اور اسکے رسول کا انکار کیا۔

درج بالا تینوں شخصیات کی نفسیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دراصل منافق، کافر اور مشرک بغنی اختیار کرنے

کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اسی حقیقت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمائی۔ اور اسکے ساتھ ہی اصل حقیقت کی جانب متوجہ کیا ارشاد ربانی ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغِيكُم عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٤٨﴾

ترجمہ:- ”اے لوگوں تمہاری سرکشی تو تمہارے اپنے نفوس کے خلاف ہی ہے کمینی زندگی کی پونجی پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پس ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔“

منفی فکر کے حاملین کے فیوچر ڈائلاگ:

قرآن نے فقط آخرت کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ کافروں اور منافقوں کے فیوچر ڈائلاگ بھی بتائے ہیں مثالیہ کہ کافر کیا کہے گا اور منافقین کیا کہیں گے بالترتیب ملاحظہ ہو:

وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَئِنِّي كُنتُ تَرَابًا ﴿٢٤٩﴾

ترجمہ:- ”اور کافر کہے گا ہائے افسوس مجھ پر اے کاش میں مٹی ہوتا۔“

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَارَ كَيْدٍ ﴿٢٥٠﴾

ترجمہ:- ”جس دن کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ایک نظر کرم ہماری طرف بھی ہو؟ کہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ اکتساب کر لیں۔“

اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ قانون لاگو ہوگا:-

فَالْيَوْمَ لَا يُلْخَذُ مِنْكُمْ فَرْقَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَا وَلَكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ

المصير ﴿٢٥١﴾

ترجمہ:- ”پس آج کے دن نہ تو تم سے اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کہ کفر اختیار کیا کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وہی تمہاری مالک ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔“

مذکورہ بحث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ حقیقت میں وحی کے علم کو ذات کی سائنس سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جس میں متوازن شخصیت کا تصور قرآنی نفسیات کا مرکزی موضوع ہے جسمیں انسان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا وحدت کی صورت میں ذکر ہے اور شخصیت کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جسکا احاطہ نہ کیا گیا؟ لیکن بد قسمتی سے ۲۱ ویں صدی کی صورتحال!!! اس معنی کی ترجمانی کر رہی ہے خالق کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ ہر بیج Seed درخت نہیں بنتا اور نہ ہی ہر جرثومہ جاندار۔ لہذا کچھ بیج اور کچھ جرثومے تو بے بطور کھادی استعمال ہوتے ہیں بالکل یہی حال انسان کا ہے کہ جو اس مقام پر اپنی بغی، انحرافی کردار کے تحت بیج جاتا ہے تو۔ Lost for opportunities and lost for ever کے مصداق قرار پاتا ہے۔

موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچا جائے کہ

انسان خود اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے جن ذرائع و وسائل اور قیاسی مفروضوں کو بنیاد بنا کر نظام تشکیل دے رہا ہے کیا وہ حقیقی و دائمی ہیں یا محض تصوراتی و وقتی ہیں؟

﴿ انسان خواہ قدیم ہو یا جدید اسکی بنیادی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے کا قائل نہ ہوا اسکا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ آخرت سے تو ہاتھ دھونے پڑے ہی ہیں اور دنیاوی زندگی مادی علوم کی بھیمنٹ چڑھ گئی جبکہ غیب پر ایمان ایک فطری امر ہے اسلئے کہ غیب ہم سے پہلے موجود ہے لہذا جو اس حقیقت کو سمجھ گئے انہیں ایک جانب جسمانی کثافت میں کمی ہوئی دوسری جانب نفس تزکیہ پا کر جاوداں ہوا اور روح لطافت سے معمور ہو کر خالق حقیقی کی اطاعت کا محرک بنی تو پھر حجاب اٹھتا چلا گیا غیب مشہود ہوتا چلا گیا یہ شریعت دنیا میں مومن کے لیے مابعد الطبعیات کے لیے بنیادی اینٹ ثابت ہوئی اور آخرت کے بارے میں تو خود رب العزت ایسے نفوس سے فرمائے گا جنہوں نے لذتیت پسندی کی جگہ صبر و قناعت کی بے شعوری کی جگہ شعوری بطل پرستی کے بجائے حق و استقامت کی راہ اختیار کی ہوگی تو ان سے اللہ کچھ اس طرح فرمائے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ۖ وَادْخُلِي

جَنَّتِي ﴿۲۸۲﴾

ترجمہ: اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ ایسی حالت میں کہ تو خوش اور پسندیدہ ہے اور داخل ہو جا اپنے پروردگار کی بنائی ہوئی جنت میں۔“

فصل پنجم

عصر حاضر کا انسان اور اسکا کردار

انسان عصر حاضر کا ہو یا عصر قدیم کا کسی نہ کسی تصور فکر کے زیر اثر رہا ہے اس لیے جیسا تصور فکر ویسا ہی اسکا کردار، کردار کی بنیاد سوچ پر ہے سوچ نہ صرف زندگی بلکہ ارتقاء کی علامت بھی ہے۔ اور یہ علامت اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی فکر نفس و آفاق کی تخلیق کا سبب نہیں بلکہ خود تخلیق کا کرشمہ ہے یہی وہ زاویہ ہے جو فکر انسانی کو جلا بخشتا ہے لیکن جنگی فکر کو جلا نہیں ملتی۔ تو پھر بصیرت کی جگہ اندھی تقلید لے لیتی ہے جسکا نتیجہ سوائے تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں بصورت دیگر بصیرت فلاح کا موجب۔

اگر ہم مختلف ادوار کا جائزہ لیں تو ہمیں حق و باطل کی جنگ ہر دور میں نظر آتی ہے مگر حق کی ترہ جانی صبغۃ اللہ کے تحت ہوتی ہے جبکہ باطل مختلف ناموں اور استدلال کے سہارے تلاش کر کے اغلب دکھائی دیتا ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر تسلط قائم رکھتا ہے ہنوز یہ بھی سلسلہ جاری ہے لہذا ہم درج ذیل میں دو طرح سے جائزہ لیٹے تاکہ یہ جان سکیں کہ عصر حاضر میں وہ کونسی سوچ ہے جو عام و خاص کے نفس کی گہرائیوں میں پنہاں ہے اور یہ کہ کوئی عالم و مددگار اسکی زد سے

محفوظ نہیں سوائے اسکے جو مخلص بندہ ہو۔

اول: نفس انسانی مغرب کے جدید تصورات کی زد میں
دوم: جدید مغربی تصورات کے اطلاقی اثرات ماہرین کی آراء کی روشنی میں
ان دونوں پہلوؤں کے جائزہ کا مقصد یہ ہے کہ کیا عصر حاضر کا انسان یہ جان سکا ہے کہ
وہ کون ہے؟

اگر وہ انسان ہے تو اس ناطے اسکے تقاضے کیا ہیں؟

کیا اسکا کردار سعادت کا حامل رہا ہے؟

کیا اس نے واقعی انسان ہونے کی حقیقت کا ادراک کر لیا ہے؟

یہ سوالات انسان کی ضرورت بھی ہیں اور وقت کی پکار بھی نیز یہ کہ انسان کے حیطہ ادراک کی وسعت کے لیے
رہنما بھی لہذا ہم مذکورہ موضوعات کے ذریعے ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔

اول: نفس انسانی مغرب کے جدید تصورات کی زد میں:

انسان فطری طور پر آزاد واقع ہوا ہے اور آزادی انسان کو بے لگام ہی نہیں بلکہ بے ہنگم بھی بناتی ہے اور سونے
پر سہاگہ یہ کہ اللہ نے انسان کو نفس عطا کیا اور ایمیں جاذبیت و استعداد کی صلاحیت بھی رکھ دی چونکہ باہم دُری زبردست
ہنگامی کیفیت کے اندیشہ کا سبب بنتی ہے جسکا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے اس لیے اللہ نے ان دونوں نعمتوں کے سبب فکر
آخرت سے مشروط کر دیا تاکہ انسان اپنی آزادی اور آموزش خوبیوں کی بدولت حد اعتدال سے تجاوز نہ کر سکے۔

مگر منکرین آخرت اس قرآنی مشروطیت کو تسلیم نہیں کرتے ان سے یہی کہا جاسکتا ہے کہ کیا وہ نفس کے اسی
درجے کی نفی کر سکتے ہیں جو کہ ہر انسان خواہ کافر ہو یا مومن میں پایا جاتا ہے یعنی نفس لوامہ جسے بسا اوقات اور عصر حاضر
میں ضمیر بھی کہتے ہیں دراصل ضمیر ہی اللہ کی نشانی ہے جسکی تصدیق اس آیت کریمہ کے ذریعے ہوتی ہے۔

لقد منّ اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم (۲۸۳)

ترجمہ:- ”بے شک اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان کیا جبکہ اس نے ان میں انہی کے نفسوں میں ایک رسول
مبعوث کیا۔ ضمیر دراصل حق کی نشانی اور رسول کی آواز ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ جب نفس کی جاذبیت حد اعتدال کو کھو بیٹھے تو
نفس انسانی یا تو افراط کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر تفریط کا اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب حاکمیت کا خواب لیئے ہوئے نفس
اصول مشروطیت کو بنیاد بناتے ہوئے زندگی میں بارے میں من گھڑت فکر کو پروان چڑھائیں اور جب معاشرہ کے دیگر
افراد کو من گھڑت فکر سے گمراہ کر دیا جائے تو پھر نفسوں میں موجود رسول کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہ جو اس فحشہ رکھتے
ہوئے بھی اور انکی صلاحیتوں سے محروم ہی رہتا ہے اس طرح بصیرت کی جگہ اندھی تقلید لے لیتی ہے یہیں سے بے شعوری
کا فتنہ نمودار ہوتا ہے اور باضمیر پھر بے ضمیر بن جاتے ہیں اور جب اس قیاسی تولیدی فکر کو حکمرانوں وقت کے علماء اہل عقل و

دانش علماء اکثریت پر حاوی و متحرک ہو جاتی ہے یہی وہ طریقہ ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر اقلیت نے ہر دور میں اکثریت کو اپنا غلام و محکوم بنایا اور جاتا رہا ہے اس روش کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے انسان کو عبد اللہ نہیں بلکہ عبد طاغوت اور عبد خنزیر (۲۸۴) اور تاریخی اعتبار سے تو قردہ خسین کے مقام پر پہنچا دیا (۲۸۵)

ہماری صدی کے انسانوں پر بھی کچھ اس قسم کے تصورات کی یلغار ہے جو کہ فتنہ ارتداد کا منبع ثابت ہوتے ہیں اور نفوس انسانی ان کی زد میں ہے خواہ وہ عوام کا طبقہ ہو یا خواص کا اپنے اپنے زور استدلال کے سہارے وہ آج بھی اپنی تباہ کاریاں پھیلا رہے ہیں خاص طور پر عاقل زدہ نفوس پر اپنا اثر دکھا رہے ہیں ان تصورات کی بطل پرستی کا مؤجد یہ آباد میکیاولی، چارلس ڈارون کارل مارکس، لینن، ولیم میکڈوگل ہیں جبکہ ہم اسکیمنڈ فرائیڈ اور ایڈلر کو ہم بیان کر چکے ہیں اب ہم ان آباء کے تصورات اور نفوس انسانی پر اسکے اثرات کو مختصر ا بیان کرینگے تاکہ ہم بنی نوع انسان اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ:-

﴿ ہم نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ ﴾

میکیاولی نکولو کی وطن پرستی اور الحاد (Machiavelli Niccolo 1469-1527)

میکیاولی (286) اٹلی کا ایک سیاستدان اپنی مشہور کتاب The Prince (1513) کا خالق اور نظریہ وطنیت کا پیش رو اس کے فلسفے کا مقصد یہ تھا کہ:

The doctrine that the reason of state recognized no moral superior and that in its pursuit every thing is permitted (287)

در اصل وہ قومی مملکت کو کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی اور انسان کی اصل غرض و غایت مانتا ہے۔ چونکہ وہ وطن کو ایک آدرش IDEAL یا نصب العین قرار دیتا ہے۔ جبکہ نتیجہ الحاد کی صورت میں سامنے آیا انسان وطن پرستی کے نشہ میں ایسا ڈوبا کہ مذہب اخلاق، قانون الغرض انسانیت سے دور ہوتا چلا گیا تعصب کی کی پر بیچ گھائیوں میں ایسا پھنسا کہ اللہ سے دور ہی نہیں بلکہ اس سے غافل ہو گیا چونکہ نفس انسانی بہ یک وقت دونوں کو خوش نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی بہ یک وقت دو افراد کے حکم پر عمل کر سکتا ہے اسلئے کو انسان کو اور حیوان بلکہ اس سے بھی بدترین بن گیا۔

اس طرح میکیاولی نفس انسانی کی اس حقیقت کو جان کر الحاد کا ایسا بیج بو گیا کہ جس سے اگنے والے پودے سے نہ تو گھنی چھاؤں میسر آ سکے نہ پھل اور پھول اس تصور کے اطلاق نے نفس انسانی کو درندگی کی طرف مائل کیا آج بھی سیاست دان اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تصور اللہ مذہب اور انسانیت کو ختم کر کے اسکی فلاسفی کو اپناتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی خاطر معاشرے کے بیٹوں کو بھیٹ چڑھاتے ہیں۔

ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور مادیت پرستی:

”چارلس ڈارون (288) (1882-1909) انگلش نیچرلسٹ تھا اسکا نظریہ ارتقاء ڈارون ازم (Darwinism) کہلایا

اس نے اپنے کام کے گہرے اثرات مرتب کیئے انساکیلو پیڈیا آف برٹانیکا میں ہے کہ:

His Evolutionary Theories Propounded chiefly in two works on the origin of species by means of Natural selection (1859) and The Descent of Man and Selection and relation to sex (1871) "greatly influenced the Scientific and religious tenor of his time (289)

He established beyond reasonable doubt that all living things, including man have developed for a few extremely simple forms perhaps from one form, by a gradual process of descent with modification (290)

یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لیکر اب تک کے جید علماء مذہب بھی انکی فکر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اسکا کہنا ہے کہ تمام موجودات بشمول انسان نہایت ادنیٰ شروعات سے اور ماحول کے مسلسل اثرات سے اور ایک طویل عمل ارتقاء کے بعد بنی ہیں۔ (ضمیمہ جات نمبر ۲ میں نظریہ ارتقاء کی مختصر تاریخ، تصویر نمبر ۶، ص نمبر ۹۱ پر ملاحظہ ہو۔)

اس طرح ڈارون انسان کو حیوان کی ترقی یافتہ شکل قرار دیتا ہے نہ حرف جسمانی لحاظ سے بلکہ ذہنی و نفسی ساخت اور شعور کے اعتبار سے بھی۔

اس تصور نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا جسکا نتیجہ یہ نکلا کہ آباء کی حرمت پر تو صرف آیا ہی مگر خود انسان اپنے مقام سے گر کر حیوان بلکہ اس سے بھی بدتر درجے پر فائز کر دیا گیا اس سے آپ کی عزت نفس کو تو دھچکا پہنچا ہی مگر حقیقت میں وہ معرفت نفس سے محروم ہو گیا اور معرفت رب کی تو منزل ہی نہیں آئی۔

ڈارون کے نظریے نے جہاں دیگر علوم کو متاثر کیا وہاں نفسیات پر بھی گہرے اثرات مرتب کئے۔ جس سے کہ مادیت پرستی نے جنم لیا بلکہ اسے انتہائی درجے تک پہنچا دیا اور یوں ہر نفس جو ایمان سے یکسر خالی تھا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اسکے نظریے کو رد کرنے کے لیے دلائل و براہین کی ضرورت ہے اسلئے ہم قرآن کی روشنی میں اسکا حل تلاش کریں گے۔

﴿ ڈارون نے اپنی فطری ربط کو اس قدر وسیع کر دیا کہ جب اس نے ادنیٰ شروعات Simple Form سے انسان تک کڑی سے کڑی ملانا چاہی تو اسے ملانہ سکا اصلیت سامنے آ گئی حیوان اور انسان کے درمیان خلاء (291) Gap آ گیا اور یوں وہ خود ہی اپنے دام میں آ گیا اسلئے کہ فطرت انسانی سوچ کا عکس و مظہر نہیں۔ دراصل انسان اپنے عقلی ارتقاء میں سب کچھ بھول گیا کہ اگر ڈارون کے عقلی ارتقاء کو تسلیم کر لیا جائے تو نعوذ باللہ اسکا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا ارتقاء ہو رہا ہے جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر شے side by side اپنے اپنے امور انجام دے رہی ہے اور انکی یہ منازل انسان کی مقررہ کردہ ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے مقررہ کردہ ہیں۔ دوم یہ کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم (۲۹۲) کے سانچے میں پیدا کیا۔ سوم یہ کہ انسانی تخلیق کی نزاکتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:-

بَلٰی قَدَرٰیْنِ عَلٰی اَنْ تَسْوٰی بِنَاۡئُہٗ ۝ (۲۹۳)

ترجمہ:- ”بلکہ ہم تو تمہاری پور پور کوٹھیک ٹھاک کر دینے پر قادر ہیں۔“

فطری انتخاب Natural Selection (294) کے جواب میں قرآن کا فرمان ہے :-

وَرَبَّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ (۲۹۵)

ترجمہ :- اور تیرا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور وہی منتخب کرتا ہے اور یہ انتخاب ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔“

اس بات کی گواہی خود انسانی وجود فراہم کرتا ہے اور ہماری عقل، ہمارا نفس، ہماری روح فراہم کرتی ہے کہ ہم خود اپنے خالق نہیں۔

صورتوں Forms, Shapes کے جواب میں فرمایا گیا :-

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ (۲۹۶)

ترجمہ :- ”اور تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہیں بہت خوش شکل بنایا۔“

اور سورۃ مومنوں میں انسان کے ارتقائی سفر کی منازل کا ذکر تفصیلاً کر دیا اور آخر میں یہ بھی واضح کر دیا :-

فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (۲۹۷)

ترجمہ :- ”پس اللہ بابرکت ہے سب خلق کرنے والوں سے بہترین ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ :-

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْدَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا (۲۹۸)

ترجمہ :- ”ایک پتہ بھی نہیں ہلتا مگر اسے خبر ہوتی ہے۔“

اور دوم یہ کہ قرآن سے انسان کا بندر ہونا تو کسی قدر ثابت ہوتا ہے (۲۹۹) مگر بندر سے انسان ہونا ثابت نہیں

ہوتا۔

اور سوم یہ کہ انسانی عقلی ارتقاء کو حقیقی سمجھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ سمجھ لیا جائے کہ بلی کو محض اسلئے پیدا کیا گیا کہ وہ چوہوں کے ساتھ مشق ستم کیا کرے یہ انسانی سوچ کی غلطی نہیں تو اور کیا ہے؟

اور چہارم یہ کہ ڈارون وحی کا قائل نہ ہوتے ہوئے بھی اس وحی کا قائل ہو گیا جو اسے اس کے سفر میں ملی۔

در اصل ایسی اغلاط و گمراہیاں ان ہی لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں جو غیب پر ایمان نہیں لائے۔ لہذا وہ وحی اور شیطان کے القاء (۳۰۰) کو سمجھ نہیں پاتے اس کی ایک نفسیاتی وجہ قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ ہے قلوب کے امراض ارشاد ہوتا ہے کہ :-

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ

بَعِيدٍ (۳۰۱)

ترجمہ :- ”تا کہ وہ ان کو جو شیطان نے ڈالے ہیں ان لوگوں کے لئے آزمائش بنا دے جنکے دلوں میں مرض ہے

اور جو سنگدل ہیں اور بے شک ظالم حد درجہ مخالف ہیں۔

یہی نفسیاتی وجہ ڈارون پر صادق آئی اور ان لوگوں پر بھی کہ جنکے دلوں میں اسلام اور اللہ کے خلاف کوئی بغض ہے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے نظریات باطل گمراہ اذہان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ نظر کا یہ فریب خود اس انسان کو ہی متاثر نہیں کرتا۔ بلکہ دیگر نفوس بھی اپنی اپنی نفسی استعداد میں فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ انہیں یہ کہہ رہا ہے۔

وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعْدُونَ ○ (۳۰۲)

ترجمہ:- ”اور بے شک تیرے اللہ کے نزدیک تو ایک دن ان ہزار سالوں کے برابر ہے۔ جو تم شمار کرتے ہو۔“
اس طرح قرآن کے مطابق ہر فرد ایک ہی دن پیدا ہوتا اور اسی ایک ہی دن میں فوت ہو جاتا ہے۔ مگر مدعیان فساد فطرت کے قوانین کی تشریح اور اطلاق اپنے ظن، اپنی خواہش نفس اور مادیت پرستی کے رجحان کے سبب بیان کرتے ہیں تا کہ مذموم مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔ اور عامۃ الناس اس بات کو نہیں جانتی وہ تو انکے دلائل کے سامنے اپنی کم علمی دین اور کم عقلی کے باعث سر تسلیم خم کر لیتی ہے مگر مومن کبھی بھی دام فریب میں نہیں آتے اس لئے کہ:-

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ○ (۳۰۳)

ترجمہ:- ”اور وہ کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔“

کارل مارکس کا نظریہ اشتراکیت، مادیت پرستی اور قرآن

مارکس، کارل (304) (MARX KARL 1818-1883) جرمنی ارتقاء پسند سوشلسٹ ہے اس نے معاشرتی و معاشی نظریات کے ذریعے جدید سوشلزم کے لئے راہ ہموار کی اس نے برطانوی سیاسی معاشیات، فرانسیسی سوشلزم اور جرمن فلسفہ کا تنقیدی جائزہ لیا اس کیپٹل کا بانی اس نے فیورباخ Feuerbach کے نظریات کو فروغ دیا اور ہیگل کے فلسفے کو مثالیت کے بجائے مادیت کو بنیاد بنا کر فروغ دیا۔ اس طرح اس نے جدلیاتی مادیت کا تصور فراہم کیا۔
جدلیاتی مادیت کے بارے میں اسکا خیال ہے کہ خیالات صرف بیرونی دنیا کا وہ عکس ہیں جو انسانی ذہن اپنے عمل سے قائم کرتا ہے مارکس نے تاریخی عمل کو بنیاد بناتے ہوئے جدلیاتی طریقہ استعمال کیا۔

"Marx Proposes a conception of history as forged by human activity or praxis within

determinate material Conditions that vary by time and place." (305)

اس طرح تاریخی مادیت historical materialism وجود میں آئی اس طریق کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ پیداوار ہی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کے لیے راہیں متعین کرتی ہے یہ خود کار طریق سماجی زندگی ان کے شعور کا رخ مقرر کرتی ہے۔

A thought system parading as autonomous but in fact dependent on the material condition

of the society in which it is produced. (306)

اس طرح ایک معاشرہ کے افراد اپنی اقتصادی ضروریات کی تکمیل کا سامان پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص قسم کے معاشی تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان تعلقات کے ظہور میں ان کی خواہش یا مرضی کا کوئی دخل نہیں بلکہ جو بھی سماجی ڈھانچہ یا جو بھی رسم و رواج ہوں اس کے مطابق ان قدرتی مادی ذرائع اور مادی حالتوں پر ہوتا ہے جو کسی خاص وقت پر موجود ہوں۔

”اس نظریہ الحاد نے انسانوں کا رخ اس جانب پھیر دیا کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں انسان لامدہیت کی انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے۔ اس فلسفے پر ٹھیک ٹھیک عمل درآمد کی صورت میں جس قسم کی سوسائٹی برپا کی جاتی ہے اس سے چھٹی صدی عیسوی کی فردک ایرانی تحریک کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جسمیں فروک نامی مجوسی پیشوا نے ہوا، پانی کی طرح زر، زمین اور زن تینوں کو مشترک ملک قرار دیا تھا جس کا شمار عام ابا حیت اور اقوال و افعال میں آزادی تھی۔“ (۳۰۷)

بات دراصل یہ ہے کہ جو طبقہ ملک کی مادی پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے وہی ذہنی پیداوار بھی قابو کرتا ہے اس طرح مزدور کے ساتھ ہمیشہ ہی محنت کی اجرت کے تعین میں نا انصافی ہوئی جبکہ قرآن کا نظام آج اور اجیر کے رشتے میں ہم آہنگی توازن اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حقیقی فلاح کی جانب لے جاتا ہے نہ صرف مزدور کو بلکہ مالک سمیت پورے معاشرے کو۔ مارکس کا تعلق یہودی گھرانے سے تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے مذہب کے طریقہ سے بھی کچھ نہ سیکھا۔ کیونکہ یہودیت میں معمولی محنت کے صلے میں غیر معمولی اجرت کا تصور ملتا ہے اس سلسلے میں حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ سرمایہ دار اور مزدور کی حیثیت سے ایک لازوال اور بے مثال واقعہ ایک بہترین اجرت کے تعین کی مثال ہے جس میں مزدور کے لیے کشش Attraction ہے کہ جب حضرت شعیب کی بیٹیاں تالاب کنارے اپنے ریوڑ کو لئے کھڑی ہوئیں تب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ تمام مرد اپنے اپنے ریوڑ کو پانی پلانے میں مصروف ہیں اتنی جگہ نہیں کہ عورتیں اپنے ریوڑ کو پانی پلائیں۔ تو انہوں نے ان کی ریوڑ کو پانی پلا دیا حضرت شعیب کو پتہ چلا کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو مزدوری دینے کی خاطر حضرت موسیٰ کو بلایا اور صلہ دینا چاہا تو دوسری طرف بھی نئی تھا اور یہ بات نئی کے شایان شان نہیں کہ احسان کا صلہ لے تو پھر حضرت شعیب نے اس احسان کے بدلے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ (۳۰۸)

ہمیں چاہیے کہ ہم اس بے مثال واقعہ کو اپنی معیشت کی بنیاد بنائیں۔ انصاف اور میزان کی بات کریں نہ کہ انصاف کی مساوات کی کہ جس میں حقیقی مساوات ڈھونڈھے نہیں ملتی۔

نیز شرعی طریقہ کار و بار کو ترویج دیں چونکہ نفس کے لیے میدان بڑا وسیع ہے۔ اسلئے اسلام جاودانی کی بات کرتا ہے اور یہ آباء ہمیشہ ”اسفل سافلین“ (۳۰۹) کی منزل کی بات کرتے ہیں۔

دراصل مارکس کی منشاء و منتہا انسانی مرحلہ میں ارتقاء کی منزل مقصود سوشلزم کی عالمگیر کامیابی اور توسیع ہے وہ

اپنی ذہنی ریاست کا ایسا نظام تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جس سے معاشرہ اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ (نعوذ باللہ)
ڈاکٹر رفیع الدین لکھتے ہیں کہ:-

قرآن کے نقطہ نظر میں ارتقاء کی منزل مقصود انسانی سماج کی وہ حالت ہے جب تمام نظریات مٹ جائیں گے اور اسلام باقی رہ جائے گا ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ ”اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے کفار کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔“ (۳۱۰)

اللہ کی ربوبیت کائنات اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ کائنات کمال کو نہیں پہنچ جاتی اور کائنات کا کمال بشر انسانی کا کمال تک پہنچنا ہے یہ سلسلہ فقط دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی جاری و ساری رہے گا اس لئے مارکس جیسے معاشی و معاشرتی فادر Father کا یا ایسا سمجھنے والوں کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ خدا نہیں۔

لینن و ولڈ میر اپلیچ کا نظریے سوویت جدلیاتی مادیت

لینن (311) (Lenin Valadimir Illich --- 1870-1924) روس کا سیاسی لیڈر اور سوویت جدلیاتی مادیت کا تخلیق کار تھا اس نے ۱۹۰۹ء میں Material Empirio Criticism کتاب میں اپنے نظریات پیش کیے و مادے کے بارے میں کہتا ہے کہ:-

"Lenin argues that matter is not a construct from sensations but an objective reality independent of consciousness, because our sensation directly copy this reality objective truth is possible." (312)

لینن جدلیات کے بارے میں کہتا ہے کہ

"He argues that the dialectic should be interpreted materialistically rather than idealistically." (313)

گو کہ لینن کے خیالات کو روس میں Corner stone کی حیثیت حاصل رہی۔ لیکن موجودہ صدی میں اس کا نتیجہ بھی بھیانک صورت میں ہمارے سامنے ہے۔

یہ لوگ بظاہر تو مذہب کے خلاف ہیں لیکن جب معاشرہ کو ایک قیاسی و ظنی نظریہ فراہم کرتے ہیں تو خود بھول جاتے ہیں کہ آخر انہوں نے بھی تو وہی معرکہ انجام دیا ہے یعنی سیاسی مذہب کو فروغ دے کر تو پھر خود کیوں اس راہ کا انتخاب کیا؟ کیا ان کا اسمیں اپنا مفاد شامل نہیں؟ کیا وہ خود معاشرہ کو اپنے نظریات کے ذریعے بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے فلسفے کو ترویج دے کر لوگوں کی نفسیات کو برے طریقے سے متاثر نہیں کیا؟ کیا وہ ایسا نظام فروغ دے کر فطرت اور عقل کے خلاف نہیں گئے؟ کیا انہوں نے خدا کا انکار کرتے کرتے State کو خدا کا درجہ نہیں دے دیا؟

یہ سوالات اور موجودہ صدی میں اس نظام کا بدترین انجام آج ہمارے سامنے ہیں۔ خود اہل روس نے لینن

کے مجسمے کو لوہے کی زنجیروں سے گھسیٹ کر گرا دیا اس لئے کہ اس نے جو دیا وہ محض قیاس یعنی Self Made تھا جبکہ انسانوں کو درحقیقت مطلق سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

میکنڈوگل کا نظریہ جبلت، مادیت کی معراج اور قرآن:

۲۰ ویں صدی کی ابتداء میں ایک برطانوی اور پھر امریکی ماہر نفسیات ولیم میکنڈوگل نے نفسیات کو As the Science of behavior کے طور پر پیش کیا۔ یہ ترکیب پسند Structuralism نفسیات کے رد عمل کے طور پر جنم لیتا ہے انہوں نے ذہنی شعور کے مطالعے کو اہمیت دی تو میکنڈوگل نے "Hormic Purposive _ urge to live" Psychology (314) کو پیش کیا جس کے تحت ہر جاندار کسی مقصد کے لیے عمل کر رہا ہے اور یہ زندہ رہنے کا مقصد ہے دراصل یہ نفسیات کردار کی سائنس ہے اور کردار کی خاصیت یہ ہے کہ مقصد کا حصول ہو تو کردار اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے اور یہ کہ کردار میکائیکی نہیں یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد کا تعین کون کرے گا؟ مخلوق یا خالق؟ موجودہ نظریہ کے مطابق مخلوق جبکہ قرآنی نظریہ کے مطابق خالق ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (۳۱۵)

ترجمہ:- اور میں نے خلق نہیں کیا جن اور انسانوں کو مگر سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔

چنانچہ میکنڈوگل کی فکر سے مادیت پرستی نے جنم لیا۔ اور سوچ مادیت کی انتہاؤں میں سفر کرنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسانی جبلت کے پارے میں منفرد نظریہ پیش کرتا ہے۔ میکنڈوگل کے نزدیک انسان کے پاس حیوانی جبلت کا ورثی سرمایہ موجود ہے اس کا کہنا ہے کہ:-

"According to MacDougall man inherits all his instincts from the animals." (316)

اس کے مطابق ایک بامقصد کردار کے لیے توانائی جبلت سے حاصل ہوتی ہے جبلیں کچھ پیدائشی نفسی، طبعیاتی رجحانات ہیں جو ان کے مالک کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص گروہ کی چیزیں محسوس کر کے ایک خاص حیوانی کیفیت سے گزر کر خاص طریقے سے عمل کرے اس کے نزدیک:-

"He derived human behaviour from instincts which are innate psychophysical

dispositions with specific cognitive, affective and conative aspects (Perception of danger, fear, flight)." (317)

حقیقت یہ ہے کہ میکنڈوگل انسان اور حیوان کے درمیان فرق کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ وہ فطری و خلقی فروق کے علاوہ مخلوق کی شرع کے مابین انکے مقاصد کے مابین فرق کو نہ سمجھ سکا اس نے انسان کو ایسے جانور کی مانند قرار دے دیا جس پر فقط جبلت حاوی ہے زبان، علم و شعور، معاشرہ، اخلاق، مذہب اور ثقافت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اس طرح ایک جانب انسان کو حیاتی جانور کی حیثیت مل جاتی ہے جو اس کی عظمت کے خلاف ہے اور دوسری جانب جبلت ورثے

میں ملنے سے حکمران کا بیٹا حکمران خواہ وہ اہل ہو، یا نہ ہو اور غلام کا بیٹا غلام خواہ وہ حکمرانی کا اہل ہی کیوں نہ ہو وہ غلام ہی کہلائے گا یہ تو کوئی درست بات نہ ہوئی۔ اس لئے اسلام ایسا نظریہ عمل فراہم کرتا ہے کہ جس میں تکریم انسانیت بھی ہو، عظمت بھی ہو، اور بلندی بھی اس کے تحت انسان کے کردار کی بنیادی توانائی نفس انسانی ہے اور نفس انسانی کی بنیادی توانائی شریعت ہے جو نفس کو Immortal بناتی ہے اسی سے اس کو حیات جاودا ملتی ہے روح بلند یوں کی جانب سفر کرتی ہے۔ مقصد کو معراج ملتی ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی فطرت اور حیوانی فطرت کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہیں۔ ان ہی فروق کی بناء پر اللہ نے انسان کو قابل تکریم بنایا چنانچہ:-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (۳۱۸)

کہہ کر امت کو انسان کا خاصا بتایا کہ اس ضمن میں حیوانی فطرت کے حاملین کیا کہتے ہیں دراصل انسانی زندگی کچھ ایسے غیبی پہلو لئے ہوئے ہے کہ جنگی رہنمائی نہ تو حواس کر سکتے ہیں نہ عقل نہ وجدان و ادراک۔ ایسے موقع پر وحی الہی ہی مخفی رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے اس کی مثال نفس مطمئنہ کے حامل نفوس کی مذکورہ جزا ہے اور دنیا میں مکافات عمل جیسی حقیقت جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انسان فقط ریگنئے والا کیڑا نہیں اور نہ ہی اس کا تعلق کیڑوں حشرات الارض یا کسی حیوان و جانور سے ہے بلکہ اس کی اپنی ایک منفرد و مسلمہ حقیقت ہے۔

آخر الذکر یہ کہ حیوان اور انسانوں کے درمیان تو بے شمار آفاق موجود ہیں لیکن طبعی انسانوں اور صنعتی جینیاتی انسانوں (ضمیمہ جات نمبر ۲، تصویر نمبر ۷، ص نمبر ۹۱ پر ملاحظہ ہو۔) (Clone Man) کے درمیان یکھڑے جزیرے موجود ہیں جسے ہم مصنوعی انسان سے تعبیر کر سکتے ہیں طبعی و مصنوعی انسان کی صلاحیتوں کے درمیان وراثت، ماحول، مذہبی افکار و اثرات، احساس و جذبات، نفسی معاملات کے ذخائر میں زمین و آسمان جتنا فرق پایا جاتا ہے تو حیوان تو پھر حیوان ہے اسی لیے رب کریم فرماتا ہے کہ:-

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۳۱۹)

ترجمہ:- بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟

عصر حاضر کا المیہ، ایک قرآنی تجزیہ:

آثار بناء آیات کے اور آیات بناء آثار کے ادھوری ہیں۔ لہذا جو کوئی فقط آثار کو بنیاد بنائے وہ بھی غلط اور جو آیات کو فقط بنیاد بنائے اس کو بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ کیونکہ قرآن دونوں کی یکجائی کا تقاضا کرتا ہے۔

قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو علم و آثار کی یکجائی کی بات کرتی ہے ارشاد در بانی ہوتا ہے کہ:-

اَيُّنِي بِكُتُبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اٰثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اَنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۳۲۰)

ترجمہ:- اگر تم سچے ہو تو میرے پاس کوئی اس سے پہلے کی کتاب یا علم کے کوئی آثار لے آؤ۔

یہی وجہ ہے کہ فطرت کی مخالفت کرنے والے روحانیت کی لذت سے آشنا نہیں یہ تو انسان کو فقط گوشت پوست کا

انسان سمجھتے ہیں۔ یا پھر زہن و نفس کو اہمیت دیتے ہیں اسی لیے ڈاکٹر رفیع اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:-

"All whom maintain that man is a creature of impulses which have their source in the instinct." (321)

یا پھر انسان میں موجود لاشعور کی ترجمانی اس طرح کی جاتی ہے کہ:-

Freud saw the working of sexuality almost every where. (322)

سچ تو یہ ہے کہ یہ خالق بننا چاہتے ہیں مگر یہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ خود تخلیق کردہ ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب علم آثار یہی حق ہیں ان کا نظریہ حق کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ خود ان کی اس کیفیت کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یہ کتاب حق کو سگے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۳۲۳﴾

ترجمہ:- جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں مگر ان کا ایک گروہ حق کو دانستہ چھپاتا ہے حق تو میرے رب کی طرف سے ہے پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ چنانچہ یہ اس حقیقت سے بھی واقف ہیں۔ کہ انسان فقط جسم و نفس ہی کا نام نہیں بلکہ جسم، نفس اور روح کا مرکب ہے اور ان تینوں کی اپنی اپنی دنیا میں آباد ہیں اور پھر ہر دنیا میں موجود سمندر اور سمندروں میں بے شمار جزیرے، بعض جزیروں تک ہماری پہنچ ہے اور بعض تک رسائی نہیں قرآن حکیم تو نفس انسانی کے متعلق یہاں تک کہتا ہے کہ:-

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّحَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِمْ فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿۳۲۴﴾

ترجمہ:- ”وہ لوگ جو گناہ کبیرہ اور بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں سوائے معمولی باتوں کے، بے شک تیرے پروردگار کی مغفرت وسیع ہے۔ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس وقت بھی وہ تمہارے احوال سے خوب واقف تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں میں بچے کی صورت میں تھے اس وقت بھی پس اپنے نفوس کی پاکیزگی میں نہ جتاؤ وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔“

تو اس بارے میں موجودہ صدی کے تحلیل نفسی کے پیش رو اور نظریہ جبلت کے امین انسانی نفس کی اس حالت پر کیا نظریہ پیش کرنا پسند کریں گے؟

حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی جسے پکارتا ہے وہ باطل ہے۔ (۳۲۵) مگر جب نفس میں شک کا جراثیم حملہ کر دے تو کمزور نفوس کے حاملین کو حق صریح جادو لگنے لگتا ہے۔ تو کبھی شریعت نبی کی اخترا (۳۲۶) (نعوذ باللہ) اور کبھی حق انہیں مشابہات (۳۲۷) کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہی شک جب دارون کے ذہن میں جگہ پاتا ہے تو Theory of Evolution (328) بن کر ابھرتا ہے جب مالتھس شک میں مبتلا ہوتا ہے تو نظریہ آبادی

(329) (Theory of Population) آئین کی صورت تمام معاشروں کا مقدر بنا دیا جاتا ہے، اور جب یہی شک فرائیڈ کے نفس کو لاحق ہوتا ہے تو Electra & Oedipus Complex (330) معصوم نفوس پر پراگندگی کی چھاپ لگا جاتا ہے اور جب یہی شک نام نہاد مسلمانوں کے دلوں میں جگہ پاتا ہے تو پھر خلافت کی (۳۳۱) جگہ جمہوریت کی آبیاری کی جاتی ہے۔ (۳۳۲) لہذا مذکورہ طرز عمل کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ:-

﴿ یہ حق سے آنکھ چرانا شبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ﴾

﴿ یہ بندہ کا خود رسالت قرار دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ ﴾

﴿ یہ نفس کی خواہش کو معبود ماننا نہیں تو اور کیا ہے؟ ﴾

﴿ یہ مادہ پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ ﴾

﴿ یہ قرآن مجید کو فقط ماضی کی قصص ماننا نہیں تو اور کیا ہے؟ ﴾

﴿ یہ اللہ کو اول و آخر تسلیم کرنے کے بجائے نمائندگان سائنس کے نتائج کو حرف آخر ماننا نہیں تو اور کیا ہے؟ ﴾

شک الحاد تو ان ہی باطل عقائد کے اثرات کا نتیجہ ہے اس سے وہی قلوب متاثر ہوتے ہیں جو ذکر الہی سے خالی ہیں۔ ورنہ اہل نظر تو اس فریب کی ہلاکت خیزیوں کو خوب جانتے ہیں آئیے اب ہم ماہرین کی آراء کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ:-

﴿ انسان پر ان عقائد و افکار کا اثر کس قدر ہوا؟ ﴾

﴿ انسان کے کردار کی نتائج کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ ﴾

﴿ کیا عصر حاضر کا انسان نفوس کا تزکیہ اور صالح کردار کا خواہشمند و طالب ہے؟ ﴾

دوم:- جدید مغربی فکر و تصورات کے اطلاقی اثرات ماہرین کی آراء کی روشنی میں:-

قل کلّ يعمل علیٰ شاکلۃ فربکم اعلم بمن هو اھدیٰ سبیلاً ﴿۳۳۳﴾

ترجمہ:- ”کہہ دو کہ ہر کوئی اپنے انداز میں ہی عمل پیرا ہے پس جو سیدھی راہ پر ہے تیرا رب اس سے خوب واقف ہے۔“

کردار اثر کا اور اثر فکر کی مرہون منت ہوتی ہے اور فکر انسانی زندگی پر محیط۔ فکر کے ذرائع عقل و بصیرت، حواس و ادراک اور تجربہ و مشاہدہ ہیں ان تمام ذرائع کی رسائی محدودیت کی حامل ہے۔ لہذا ان سے حاصل ہونے والا علم بھی محدود۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی تاریخ اور اس کے آثار یہ سمجھاتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہر دور کا انسان ایک فکر رکھنے کے باوجود نئی فکر کا متلاشی رہا۔ جس کی وجہ بنیاد محدود فکری تھی۔ لہذا کبھی روح کو اہمیت دی گئی، کبھی جسم کو، کبھی نفس و ذہن کو، اور کبھی جسم و نفس کی ثنویت کو، کبھی مادہ پرستی و حیوان پرستی کا چرچا کیا گیا۔ ہنوز یہ روش برقرار ہے اسلئے کہ محدود ذرائع سے علم کو کشید کیا گیا اور محدود علمی فرد معاشرہ دونوں کے لیے باعث زحمت ہوتی ہے اس گھاٹ سے گمراہی زیادہ، حق کی

in brief, It is a crises involving almost the whole way of life thought and conduct of western society. More precisely culture and society dominant for last four centuries." (335)

اردو مفہوم:۔ یہ محض معاشی، سیاسی عدم توازن نہیں ہے۔ بلکہ پورے کا پورا مغربی معاشرہ اور مغربی تہذیب اس کی زد میں ہے۔ یہ بحران ادب، سائنس، فلسفہ اور مذہب، قانون و اخلاقیات اور طرز معاشرت کا بحران ہے جو معاشرتی، سیاسی اور معاشی تنظیموں، خاندانوں کے رسم و رواج اور شادیوں کی صورت میں موجود ہے مختصراً یہ کہ مغربی معاشرہ کے اطوار و افکار بلکہ ان کی اس تہذیب اور معاشرے کا بحران ہے جو ان کے یہاں پچھلی چار صدیوں پر محیط ہے۔

مذکورہ رائے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا انتہائی آسان ہو گیا کہ جو فکر و تصور اہل مغرب کو بحران سے نہ بچا سکا تو دیگر انسانوں کے لیے فلاح کا ضامن کیونکر ہو سکتا ہے؟ جو آب پاک نہیں وہ حیات بخش کیسے ہو سکتا ہے؟ نیز یہ کہ اسی فکر کہ جس میں آدرشیت، انسانیت اور روحانیت کا مکمل فقدان پایا جاتا ہو تو ایسے معاشرہ کا آخر کیا انجام ہوگا؟

اس سوال کا جواب؟ ڈاکٹر ایس ایم اسماعیل نے اپنی تحریر کردہ کتاب The Quran and the Contemporary Challenge میں کچھ اس طرح کر دیا ہے۔

"A society with schizophrenia, mental illness amentia, dementia, insanity, perversion, Massochism, sadism, sexual imbalance, promiscuity, drug addiction intoxication with a milieu of pornography, prostitution, whoredom, Homosexuality, and interosexuality with no consideration kind the greatification of sexual urge (insert) with illegal birth of children, swindling cheating defrauding one another bloodshed and violence of unimaginable oxtent etc." (394)

اردو مفہوم:۔ وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو ذہنی طور پر پسماندہ اور سٹھیا یا ہوا معاشرہ ہوگا۔ جس کی فکر انحطاط زدہ ہوگی۔ وہاں پاگل پن، کج روی، آزاد دوستی، جنسی عدم توازن، اختلاط باہمی، نشہ آوری، فحش نگاری، جسم فروشی، عصمت فروشی اور ہم جنسیت عام ہوگی بے چینی تسکین کے سلسلے میں ناجائز اولادیں ہونگی، فریب، دھوکہ دہی، قتل و غارت اور تشدد دروز مرہ کا معمول ہوگا۔

گوکہ آج ہم اس صدی کے اختتام پر سائنس لے رہے ہیں جو کہ نہ صرف مادی ہے بلکہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی ترقی اور کمپیوٹر کا دور بھی ہے جس میں ایک طرف خلائی تسخیر کا عمل جاری ہے تو دوسری طرف انٹرنیٹ سسٹم کی سنگین صورتحال بھی ترقی کے لحاظ سے دنیا سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے۔ مگر خود ہماری ذات، محبت، ضروری اقدار و روایات اور بھرپور زندگی کے مقاصد سے ہم دور چلے گئے ہیں اس صورتحال کو اس موضوع کے حوالے سے انبارٹل بی ہیویران اور

ٹائمز میں کول مین نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ:-

"Homes broken by divorce leave emotional scars upon parents and children alike: Excessive competition, conflicting pressure groups impersonal bureaucracy rapid social change, and the ever present threat of globe atomic war further aggravate modern man anxieties." (373)

یہ صورتحال اس جانب ہماری توجہ دلاتی ہے کہ ان افکار کے اثرات فرد اور معاشرہ دونوں پر منفی انداز سے پڑ رہے ہیں فرد کے جسم و نفس اور روح پر بہت برے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں بقول ڈاکٹر اسماعیل کے

"An age of cancer and aids and age of disease and pestilence (338)

جبکہ کولمین کا کہنا ہے کہ:-

The black plague has been replaced by a host of subtler psychological plagues worry, value conflicts loneliness disillusionment and doubts as to whether one can weave a successful course through the complex maze of freeways and blind alleys that make up modern existence. (339)

دوسری جانب معاشرہ کی صورتحال اس منفی فکر کے اطلاقی اثر کی بدولت زندگی سے مایوسی کو جنم دیتی نظر آتی ہے جس خطے نے بھی اس فکر و تصور کو اپنایا اس میں یہی بے چینی پائی جاتی ہے۔

An age of strikes and bandh and age of slogan and fast unto death and age of family break -up and social mal- adjustment. (340)

یہ صورتحال انسانی شعوری و عقلی ارتقاء کی علامت ہے نہ تو کمال شعور ہے اور نہ ہی عقل کل۔ لیکن اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ غفلت و گمراہی کا نتیجہ اور مخالفت برائے مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں اسی لیے محترم ڈاکٹر اسماعیل نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے کہ:-

"An age of delinquency and perversion and age of affluence and poverty an age of psychosis and psychoneurosis an age of fear and suspense and age of stress and strain." (341)

مذکورہ صورتحال نفس انسانی کی ارزانی کا نتیجہ ہے اور یہ ارزانی نفسیاتی بیماریوں اور معاشرتی زوال کا سبب اور ان سب مسائل کا سبب ایک ہے وہ ہے کم علمی ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ

وما اوتیتہم من العلم الا قليلاً ○ (۳۴۲)

ترجمہ:- اور تمہیں تو بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔

تجزیہ:-

اگر ہم ذہنی انتشار، تشویش، جسمانی عصبی تناؤ سے نجات چاہتے ہیں۔ اگر ہم جنت ارض کے اہل بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں فکر و عمل کو صحیح خطوط پر استوار کرنا ہوگا چونکہ عمل کے لیے فکر اور فکر کے لیے عقل، حواس ادراک اور علم مہیوز بنتے ہیں اس طرح معرفت نفس کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے اس ہمواری کے حصول کے لیے نفس انسانی میں کچھ زاویے سراٹھاتے ہیں۔ آئیے ان زاویوں کو اپنے نفس میں تلاش کریں تاکہ مثبت فکر کا پودا نمودار ہو سکے۔ مثلاً یہ کہ:-

- ﴿ وہ کون سے نفسی میلانات ہیں جو نفس انسانی میں تحریک کا مؤجب بنتے ہیں؟ ﴾
- ﴿ وہ کون سی نفسی و ظنی بنیادیں ہیں کہ جس پر فی زمانہ فلسفہ حیات کی عمارت استوار کی جاسکتی ہے؟ ﴾
- ﴿ کیا محض ظنی اور نفسی بنیاد پر تشکیل پانے والا نظام بھرپور فلاح کا سبب بن سکتا ہے؟ ﴾
- ﴿ کیا اس کائنات رنگ و بو میں فقط ظنی و تجربی علم کو کلیت حاصل ہے یا پھر انسان علم الغیب کا محتاج واقع ہوا ہے؟ ﴾
- ﴿ کیا انسانی نفسی جذبات کی تکمیل کے سلسلے میں آزاد واقع ہوا ہے یا مشروط؟ ﴾
- ﴿ کیا انسان آفاقی قدروں پر (نعوذ باللہ) قادر واقع ہوا ہے یا پھر کوئی اور قادر ہے؟ ﴾
- ﴿ کیا انسان عالمگیر نظام تشکیل دے سکتا ہے؟ جبکہ وہ خود اپنا خالق نہیں؟ ﴾

اور یہی سب سے اہم بات ہے اگر اسی بات پر فکر کے سوتے پھوٹ پڑیں تو منزل دور نہیں آئیے:-

ہم درج بالا مفروضات کا ماضی کے جہر و نکول سے کائنات کے آثار سے انبیاء کی میراث سے حکماء کی عطاؤں سے، اولی الامر کے کرداری نتائج سے، مجتہدوں کی فہم و ادراک سامانیوں سے ایمان کی آکسیجن اور خلوص کی چاشنی سے، استقامت کے ہتھیار سے علم الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حکمت کے موتی تلاش کریں یہی مقصور زندگی ہے تاہم حیات سازی کے فروغ کے لیے اب ہم اگلے باب میں کردار انسانی میں وجہ اختلاف کی نفسی بنیادوں کو بیان کریں گے تاکہ خود اپنا احتساب کر کے فلاح و ارین کے حاملین بن سکیں۔ (آمین ثم آمین)

فہرست کتابیات مع حوالہ جات برائے باب اوّل

حوالہ جات

نمبر شمار

01) Arthurs Reber, "The Penguin Ditionary of Psychology", USA, Pengiun Book Inc. 1986. P.395.

القرآن، ۱۹:۷	(۰۲)
ایضاً، ۲: ۳۳	(۰۳)
ایضاً، ۷: ۲۰	(۰۴)
ایضاً، ۷: ۲۲	(۰۵)

06) Paul Adward, "The Encyclopedia of Philosophy," New York, Mc Millan Company, 1967, P-341, Vol-6.

07) "The Encyclopedia of Philosophy", Ibid, P. 413, Vol-3

القرآن، ۷: ۲۳	(۰۸)
ایضاً، ۵: ۲۷	(۰۹)
ایضاً، ۵: ۲۷	(۱۰)
ایضاً، ۵: ۳۰	(۱۱)
ایضاً، ۵: ۲۸	(۱۲)
ایضاً، ۲۳: ۲۷، ۲۰: ۵	(۱۳)
ایضاً، ۱۱: ۲۵	(۱۴)
ایضاً، ۱۱: ۲۶	(۱۵)
ایضاً، ۲۹: ۲	(۱۶)
ایضاً، ۱۰۳: ۳	(۱۷)
ایضاً، ۱۱: ۴۳	(۱۸)
ایضاً، ۱۱: ۴۳	(۱۹)
ایضاً، ۴۵: ۱۹	(۲۰)
ایضاً، ۲۹: ۳۶	(۲۱)
ایضاً، ۷: ۱۷۹	(۲۲)
ایضاً، ۷: ۱۵	(۲۳)
ایضاً، ۳۸: ۲۶	(۲۴)
ایضاً، ۳۸: ۲۰	(۲۵)
ایضاً، ۳۸: ۲۵، ۲۳	(۲۶)
ایضاً، ۲۱: ۸۷	(۲۷)

- (۲۸) القرآن، ۳۷: ۱۴۲-۱۴۳
- (۲۹) ایضاً، ۲۱: ۸۷
- (۳۰) ایضاً، ۳۷: ۱۴۳-۱۴۴
- (۳۱) ایضاً، ۴: ۷۹
- (۳۲) ایضاً، ۳۸: ۱۷
- (۳۳) ایضاً، ۳۸: ۸۲-۸۳
- (۳۴) ایضاً، ۲: ۱۵۵-۱۵۷
- (۳۵) ایضاً، ۷: ۱۸۸
- (۳۶) ایضاً، ۲۱: ۸۳
- (۳۷) ایضاً، ۳۸: ۴۴
- (۳۸) ایضاً، ۱۸: ۶۵
- (۳۹) العلامة الحسین بن محمد بن الفضل الملقب بالزغب الاصمہانی، "المشراوت فی غریب القرآن"، کراچی، نور محمد اصح المطابع
کارخانہ تجارت، ۱۳۸۰ھ، ص ۲۶۵
- (۴۰) القرآن، ۱۸: ۶۸
- (۴۱) ایضاً، ۱۸: ۷۰
- (۴۲) ایضاً، ۱۸: ۸۲-۸۳
- (۴۳) ایضاً، ۱۸: ۸۲
- (۴۴) ایضاً، ۲۸: ۱۵
- (۴۵) ایضاً، ۲۸: ۱۵-۱۷
- (۴۶) ایضاً، ۶۶: ۱
- (۴۷) ایضاً، ۱۱: ۳۱
- (۴۸) ایضاً، ۴: ۴۰
- (۴۹) ایضاً، ۷: ۲۳
- (۵۰) ایضاً، ۵: ۲۷
- (۵۱) ایضاً، ۳۷: ۸-۱۰
- (۵۲) ایضاً، ۳۷: ۱۰-۱۲
- (۵۳) ایضاً، ۱۲: ۹۵-۹۶
- (۵۴) ایضاً، ۲۲: ۵۷-۵۸
- (۵۵) ایضاً، ۱۲: ۱۰۰-آلہ ۱-۱
- (۵۶) ایضاً، ۲۱: ۸۸
- (۵۷) ایضاً، ۲۱: ۸۳
- (۵۸) ایضاً، ۳۸: ۲۴-۲۵
- (۵۹) ایضاً، ۲۸: ۱۷-۱۸
- (۶۰) ایضاً، ۲۵: ۷۶-۷۷

القرآن، ٦٢:٣٣	(٦١)
أيضاً، ١٥٠:٣	(٦٢)
أيضاً، ٦٢:٢٢	(٦٣)
أيضاً، ٢:٢	(٦٤)
أيضاً، ٣:٣٦	(٦٥)
أيضاً، ١٩٥:١٨	(٦٦)

67) Rubert Audi, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, P. 755.

68) S.K.Mengal, "Psychology An introduction to Human behaviour", New Delhi, Sterling Publishers Pvt. Ltd, 1990, P.1

69) Doughlas A. Bersnstein, "Psychology", Boston, Houghton Mifflin Company, 1991, P.1

"المفردات في غريب القرآن، محوله بالا، ص ٣١١ تا ٣١٢ -	(٤٠)
أيضاً، ص ٣٢٨	(٤١)
أيضاً، ص ٥٢١	(٤٢)
القرآن، ٦٤:٥	(٤٣)
أيضاً، ١٦٣:٣	(٤٤)

75) Karen Huffman, "Essentials of Psychology in Action", New York, John wiley & Sons Inc, 1995, P-6.

القرآن، ١٩٥:١٦	(٤٦)
أيضاً، ١٠٦:١٤	(٤٧)
أيضاً، ٤٨:١٤	(٤٨)
أيضاً، ١٥١:٢	(٤٩)
أيضاً، ٩:٩١	(٨٠)
"المفردات في غريب القرآن"، محوله بالا، ص ٣١٣ -	(٨١)
القرآن، ٣٢:٥٣	(٨٢)
أيضاً، ٣٩:٣	(٨٣)
أيضاً، ١٨:٣٥	(٨٤)
"المفردات في غريب القرآن"، محوله بالا، ص ٣٢٨ -	(٨٥)
القرآن، ٣٣:١٦	(٨٦)
أيضاً، ٤٥:٢٤	(٨٧)
أيضاً، ٨٩:١٦	(٨٨)
أيضاً، ١٨٥:٢	(٨٩)
أيضاً، ٣٣:١٦	(٩٠)
أيضاً، ١٦:٣٩	(٩١)

- (۹۲) القرآن، ۹۱: ۱۰۷
- (۹۳) ایضاً، ۴۱: ۵۳
- (۹۴) ایضاً، ۷۵: ۱۴
- (۹۵) ایضاً، ۸: ۴۲
- (۹۶) القرآن، ۳۱: ۱۲
- (۹۷) ایضاً، ۴: ۱۱۳
- (۹۸) ایضاً، ۱۶: ۱۲۵
- (۹۹) "المفردات فی غریب القرآن، محمولہ بالا"، ص ۱۲۷ تا ۱۲۷۔
- (۱۰۰) القرآن، ۱۷: ۳۹ تا ۲۶
- (۱۰۱) ایضاً، ۵۳: ۵۳
- (۱۰۲) ایضاً، ۲: ۲۶۹

103) Floyd L. Ruch, "Psychology and Life", Atlanta, Scott Foresman and Company, 1958. P.17

- (۱۰۳) القرآن، ۷۶: ۳۶
- (۱۰۴) ایضاً، ۳۵: ۱۸، ۴۲: ۱۳
- (۱۰۵) ایضاً، ۶: ۱۲۱
- (۱۰۶) ایضاً، ۱۰۳: ۳۶
- (۱۰۷) ایضاً، ۲: ۳۸
- (۱۰۸) ایضاً، ۲: ۳۱
- (۱۰۹) ایضاً، ۴۲: ۱۴

111) Raymond J. Corsini, "Concise Encyclopedia of Psychology", New York, John Wiley & Sons Inc, 1987, P.69.

112) "Psychology and Life". OP.cit, P.7.

- (۱۱۳) محمد رفیق جعفر "نفسیات کا ارتقاء"، لاہور، انجمن سائنس ۱۱۹ اردو بازار اراکین پبلیکیشن دوم ۱۹۸۸ء، ص ۱۲، جلد اول۔
- (۱۱۴) ایضاً، ص ۱۴، جلد اول۔
- (۱۱۵) ایضاً، نفسیات کا ارتقاء، ص ۱۵، جلد اول۔

116) Paul Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, New York, The Macmillan The Free Press, 1967, P-97, Vol-8.

117) "The Encyclopedia of Philosophy", OP.cit, 1967, P-117, Vol-1.

118) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-322.

119) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-188.

120) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-561.

121) "The Encyclopedia of Philosophy", OP.cit, P-483 to 484, Vol-7.

122) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-53.

- 155) "Peter B. Norton, "The New Encyclopedia of Britanica" Chicago, Encyclopedia of Britanica Inc, 1995, P-395, Vol-3
- 156) Charles G. Morris, "Psychology an Introduction, New Jersy, Prentic Hall Inc, 1976, P-10.
- 157) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-31.
- 158) "The Encyclopedia of Philosophy" OP,cit, P-279, Vol-8.
- 159) "The Encyclopedia of Philosophy" OP,cit, P-279, Vol-8.
- 160) Raymond J. Corsin, "Encyclopedia of Psychology", New York, John Wiley and Sons, 1984, P-325, Vol-3.
- 161) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-67.

القرآن، ٣٦:١١ (١٦٢)

النبأ، ٢٨:٢ (١٦٣)

النبأ، ٢٨:٢، ٣٠:٥٨، ٣٩:١٠ (١٦٤)

النبأ، ٩٢:١٠ (١٦٥)

النبأ، ٥٦:١٠، ٥٦:١٠ (١٦٦)

النبأ، ٥٦:١٠، ٢٢٩:٢ (١٦٧)

- 168) Robert P. Gwinn, "The New Encyclopedia of Britanica", 1985, P-138, Vol-10.
- 169) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-34.
- 170) Lawrence A. Pervin, "Personality Theory and Research", New York, John Wiley and Sons Inc, 1989, P-185.
- 171) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-393.

القرآن، ٣٠:٣٠ (١٦٨)

- 173) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-395.
- 174) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-395.
- 175) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-396.
- 176) "Psychology an introduction", OP,cit, P-91.
- 177) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-35.
- 178) "Essentials of Psychology in Action", Ibid, P-35.
- 179) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-35.

القرآن، ١٩:٣٥ (١٨٠)

- 181) "The Penguin Dictionary of Psychology", OP,cit, P-617.

القرآن، ١٢٦:٥١ (١٨١)

النبأ، ١٥٦:١٣ (١٨٢)

النبأ، ١٢٦:٩ (١٨٣)

- (۱۸۵) القرآن، ۲۱: ۶۵۴۶۳
- (۱۸۶) ایضاً، ۲۱: ۶۸۵۶۷
- (۱۸۷) ایضاً، ۲: ۲۵۸
- (۱۸۸) ایضاً، ۲۶: ۲۴۵۲۳
- (۱۸۹) ایضاً، ۵۱: ۴۰
- (۱۹۰) ایضاً، ۱۵: ۸۵۶
- (۱۹۱) ایضاً، ۳۰: ۳۲۵۳۰
- (۱۹۲) نفسیات کا ارتقاء، مجولہ بالا، ص ۱۸۷، جلد اول۔ ۱۹۸۵
- 193) "The New Encyclopedia of Britanica" OP,cit, P-500, Vol-10
- 194) "The New Encyclopedia of Britanica" 1985, Ibid, P-453, Vol-9
- 195) "Psychology and Life" OP,cit, P-10
- 196) "Psychology and Life", Ibid, P-10.
- (۱۹۷) المفردات فی غریب القرآن، مجولہ بالا، ص ۹۷
- (۱۹۸) القرآن، ۳۴: ۱۳۴
- (۱۹۹) ایضاً، ۷: ۱۸۳
- (۲۰۰) ایضاً، ۷: ۱۸۶
- 201) "The Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-411.
- 202) "The New Encyclopedia of Britanica", 1995, OP,cit, P-46, 47, Vol-8.
- 203) James C. Colmen, "Abnormal Psychology and Modern Life," USA, Scott Foresman and Company, 1964, P. 46.
- 204) "The New Encyclopedia of Britanica", 1995, OP,cit, P-46, Vol-8.
- (۲۰۵) القرآن، ۳: ۴۹، ۵: ۱۱۰
- (۲۰۶) ایضاً، ۶۵: ۱۱
- (۲۰۷) ایضاً، ۶: ۱۲۲
- 208) "The new Encyclopedia of Britanica", 1985, OP,cit, P-661, Vol-3.
- (۲۰۹) القرآن، ۳۹: ۲۳
- (۲۱۰) ایضاً، ۴۵: ۲۴
- (۲۱۱) ایضاً، ۵: ۱۱۰
- 212) "Abnormal Psychology and Modern Life, OP,cit, P-46.
- (۲۱۳) المفردات فی غریب القرآن، مجولہ بالا، ص ۵۳۰
- (۲۱۴) عبدالقدیر سلیم، نفسیات اور ہماری زندگی، سندھ، اردو اکیڈمی، ۱۹۷۰، ص ۴۱۹
- (۲۱۵) القرآن، ۱۸: ۱۸
- (۲۱۶) "نفسیات اور ہماری زندگی"، مجولہ بالا، ص ۴۱۹
- 217) "Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-249, Vol-3.

القرآن، ٥٤:١١٣، ٥٤:١١٤، ٥٤:١١٥	(٢١٨)
الأنبياء، ١٧٢:٦، ١٧٣:١٧٣	(٢١٩)
الأنبياء، ٩٢:٣	(٢٢٠)

- 221) "Abnormal Psychology and Modern Life, OP,cit, P-48.
- 222) "Abnormal Psychology and Modern Life, Ibid, P-48.
- 223) "Abnormal Psychology and Modern Life, Ibid, P-48.
- 224) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-285.
- 225) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-30
- 226) "Abnormal Psychology and Modern Life, OP,cit, P-48,49
- 227) "Essentials of Psychology in Action", OP,cit, P-30.
- 228) "Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-250, Vol-3
- 229) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-285.
- 230) "Psychology an Introduction", OP,cit, P-14.
- 231) "Raymond J. Corsini, "Encyclopedia of Psychology", New York, John Wiley & Sons 1984, P-38, Vol-2.
- 232) "Gerald C. Dawisan, "Abnormal Psychology", New York, John Wiley & Sons, 1986, P-34.
- 233) "Abnormal Psychology", Ibid, P-34.

القرآن، ٣٦:١٥	(٢٢٣)
الأنبياء، ٢٢:٥٨	(٢٢٥)

- 236) "Psychology an Introduction", OP,cit, P-13 to 14.

القرآن، ٣٦:٤٦، ٤٦:٤٦	(٢٢٤)
----------------------	-------

- 238) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-393.
- 239) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-393.
- 240) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-393.
- 241) "Abnormal Psychology and Modern Life, OP,cit, P-53.
- 242) "Abnormal Psychology and Modern Life, Ibid, P-53.
- 243) "Abnormal Psychology and Modern Life, Ibid, P-53.
- 244) "Encyclopedia of Philosophy", P-15 to 16, Vol-2.
- 245) "Encyclopedia of Philosophy", Ibid, P-16, Vol-1..

القرآن، ٣٢:١٠٢	(٢٢٦)
----------------	-------

- 247) "Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-44 Vol-3

القرآن، ٣٣:٢١	(٢٢٨)
---------------	-------

- 249) "Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-16, Vol-1.

250) "Encyclopedia of Philosophy", Ibid, P-16, Vol-1.

251) "Encyclopedia of Philosophy", Ibid, P-16, Vol-1.

252) "The New Encyclopedia of Britanica", 1985, OP,cit, P-375, Vol-11.

253) "The New Encyclopedia of Britanica", 1985, Ibid, P-375, Vol-11.

254) "The New Encyclopedia of Britanica", 1985, Ibid, P-375, Vol-11.

٣٧٦،

القرآن، ٢:٢، (٢٥٥)

اليفاء، ٣:١٠، ٣٥١ (٢٥٦)

اليفاء، ٢:٤٥، (٢٥٧)

258) "The New Encyclopedia of Britanica", 1985, OP,cit, P-20, Vol-5.

259) "The New Encyclopedia of Britanica", 1985, Ibid, P-20, Vol-5.

260) "The New Encyclopedia of Britanica", 1985, Ibid, P-20, Vol-5.

261) Lawrence A. Pervin, Personality (Theory and Research), New York, John Wiley & Sons Inc, 1989, P-34.

القرآن، ٤:٥٨، (٢٦٢)

اليفاء، ٦:١٩، (٢٦٣)

اليفاء، ٢:١٩، ٣٥:٢، (٢٦٤)

اليفاء، ٣٠:٣٠، (٢٦٥)

op,cit,

266) "The Penguin^e Dictionary of Psychology", P-228.

القرآن، ٢٥:٢٢، ٢٢:٢٢، (٢٦٦)

اليفاء، ٢٢:١٣، (٢٦٨)

اليفاء، ٤:١٢، (٢٦٩)

اليفاء، ٢:٦٢، ٢٠:٤٨، (٢٧٠)

اليفاء، ٣٠:٣٠، (٢٧١)

اليفاء، ٢:٨٥، (٢٧٢)

اليفاء، ٢٥:٥٣، ٢٥:٥٣، ٨:٨، ١٨:٣، ٤١:٣، (٢٧٣)

اليفاء، ٢:٩١، (٢٧٤)

اليفاء، ٦٦:٩، (٢٧٥)

اليفاء، ٣٩:٦٥، (٢٧٦)

اليفاء، ٩:٨٠، (٢٧٧)

اليفاء، ١٠:٢٣، (٢٧٨)

اليفاء، ٢٨:٢٠، (٢٧٩)

اليفاء، ٥٤:١٣، (٢٨٠)

اليفاء، ٥٤:١٥، (٢٨١)

اليفاء، ٨٩:٢٢، ٣٠:٢٢، (٢٨٢)

- (۲۸۳) القرآن، ۱۶۳:۳
- (۲۸۴) ایضاً، ۶۰:۵
- (۲۸۵) ایضاً، ۱۶۶:۷، ۶۵:۲
- 286) "The Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-119, Vol-5
- 287) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-455
- 288) "The New Enncyclopedia of Britanica", 1985, OP,cit, P-894, Vol-3.
- 289) "The New Enncyclopedia of Britanica", 1985, Ibid, P-894, Vol-3.
- 290) "The Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-294, Vol-2
- 291) "The Encyclopedia of Philosophy", Ibid, P-294, Vol-2
- (۲۹۲) القرآن، ۴:۹۵
- (۲۹۳) ایضاً، ۴:۷۵
- 294) "The Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-294, Vol-2
- (۲۹۵) القرآن، ۶۸:۲۸
- (۲۹۶) ایضاً، ۶۳:۳۰ اور ۶۳:۳
- (۲۹۷) ایضاً، ۱۴:۲۳
- (۲۹۸) ایضاً، ۵۹:۶
- (۲۹۹) ایضاً، ۶۵:۲ اور ۱۶۶:۷
- (۳۰۰) ایضاً، ۱۲:۶
- (۳۰۱) ایضاً، ۵۳:۲۲
- (۳۰۲) ایضاً، ۴۷:۲۲
- (۳۰۳) ایضاً، ۷۳:۲۵
- 304) "The Encyclopedia of Philosophy" OP,cit, P-171 to 172, Vol-5.
- 305) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-465.
- 306) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-465.
- (۳۰۷) "لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر" محولہ بالا، ص ۱۷۳
- (۳۰۸) القرآن، ۲۷:۲۳، ۲۸:۲۷
- (۳۰۹) القرآن، ۵:۹۵
- (۳۱۰) ڈاکٹر رفیع الدین "القرآن"، اور غلم جدید کا چیلنج، لاہور، آل پاکستان ایجوکیشن کانگریس ۱۹۸۱ء، ص ۴۰۱۔
- 311) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-429.
- 312) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-429.
- 313) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-429.
- 314) "The Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-226 to 227, Vol-5.
- (۳۱۵) القرآن، ۵۶:۵۱
- 316) "Dr. Raffiuddin, "Idiology of the Future", Lahore, Shaikh Mohammad Ashraf Press

Kashmiri Bazar, 1970, P-175.

317) "The Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-226, Vol-5

القرآن، ٤٠:١٤، (٣١٨)

اليفأ، ١٠:٣١، (٣١٩)

اليفأ، ٣:٣٦، (٣٢٠)

321) "Idiology of the Future", OP,cit, P-174.

322) "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP,cit, P-285.

القرآن، ٢:٣٦، ٢٤:٣٠، آيت ملاحظه هو۔ (٣٢٣)

اليفأ، ٣٢:٥٣، (٣٢٤)

اليفأ، ٦٢:٣٢، (٣٢٥)

اليفأ، ٨٥:٣٦، (٣٢٦)

اليفأ، ٢٣:٣٩، ٤:٣، (٣٢٧)

328) "The New Encyclopedia of Britanica", 1985, OP,cit, P-894, Vol-3.

329) "The Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-146 to 147, Vol-5

330) "The Encyclopedia of Philosophy", Ibid, P-249, Vol-3

القرآن، ٣٠:٢، (٣٣١)

332) "The Encyclopedia of Philosophy", OP,cit, P-338, Vol-2

القرآن، ٨٣:١٤، (٣٣٢)

334) "Abnormal Psychology and Modern Life", OP,cit, P-2.

335) Sh. Zafar Hussain, "The Reconstruction of Islamic Society", Karachi, Ferozsos Pvt, Ltd, 1992, P-15.

336) Dr. S. M. Ismail, "The Quran and the Contemporary Challenge", New Delhi, Ajay Verma for Common Wealth Publishers, P-50.

337) "Abnormal Psychology and Modern Life", OP,cit, P-2.

338) "The Quran and The contemporary Challenge", OP,cit, P-48.

339) "Abnormal Psychology and Modern Life", OP,cit, P-2.

340) "The Quran and The Contemporary Challenge", OP,cit, P-48.

341) "The Quran and The Contemporary Challenge", OP,cit, P-48.

القرآن، ٨٥:١٤، (٣٣٣)

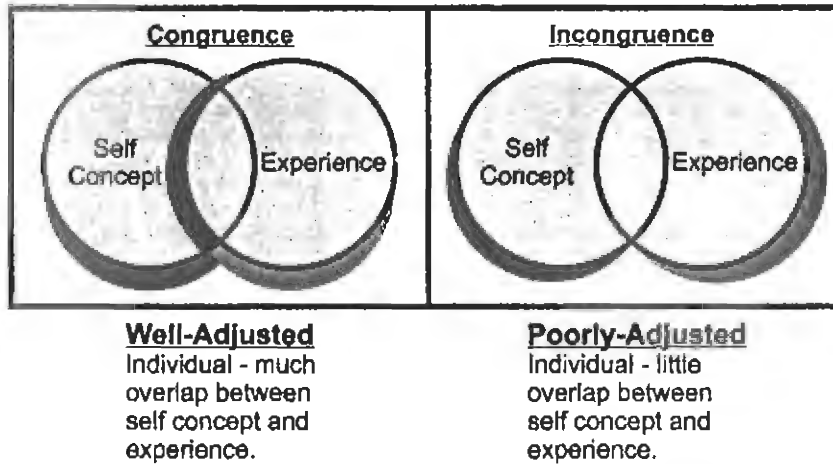

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب اوّل

Figure No.3

◀ ڈائیکرام نمبر ۳

Self Concept and Adjustment, Carl Rogers

Self Concept and Adjustment, According to Rogers, Your mental health is directly related to the degree of congruence between your self-concept and the experiences. If your self-concept is reasonably consistent and overlaps with actual life experiences, the self is said to be congruent and the person is "well adjusted" The reverse is true when there little

Figure No: 4

◀ عکس نمبر ۴

The Legend of Shah Daula

Biological anomaly or Shah Daula's Curse

- 3) Karen Huffman- Vernoy, Essential of Psychology in Action, New York, John Willey & Sons Inc, 1995, P-393.
- 4) Zuhra Karim, SHE, Vol-XV, No-9, Karachi, New Central Block, 2nd Floor, Hockey Stadium, Liaquat Barracks, July, 1998, P-79, 81.

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب اول

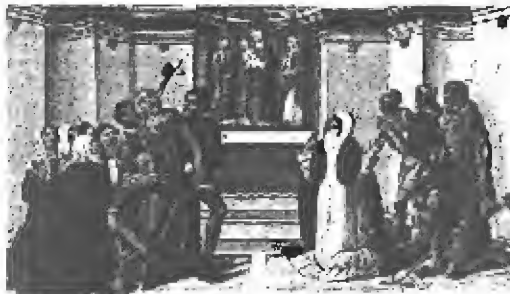
Picture No.5

تصویر نمبر ۵:-

During the
Middle Ages

Exorcism and
Techniques
15th and 16th Century

Mesmerism:- Animal Magnetism

Anton Mesmer believed that the distribution of magnetic fluid in the body was responsible for determining health or disease. He further thought that all persons possessed magnetic forces that could be used to influence the distribution of fluid in others, thus offering a cure for the ill whose fluid was not properly distributed. In this painting of Mesmer's therapy, Mesmer stands at the back, on the right, holding a wand. Mesmer is eventually included as a fraud by his colleagues and faded into obscurity.

Witchcraft and Mental Illness:
Fact and Fiction?
15th and 16th Century

Witchcraft was a major feature during the fifteenth and sixteenth centuries. Numerous individuals were accused and punished for deviating from the Christian faith and for being witches. These persons were thought to have made a pact with the devil and as such were given supernatural powers. Sabbath, or the Gathering of the Sorcerers, by Hieronymus Janszoon, portrays the nocturnal gathering of Satan and the individuals he had possessed.

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب اول

Picture No.6 Human Evolved Ecology

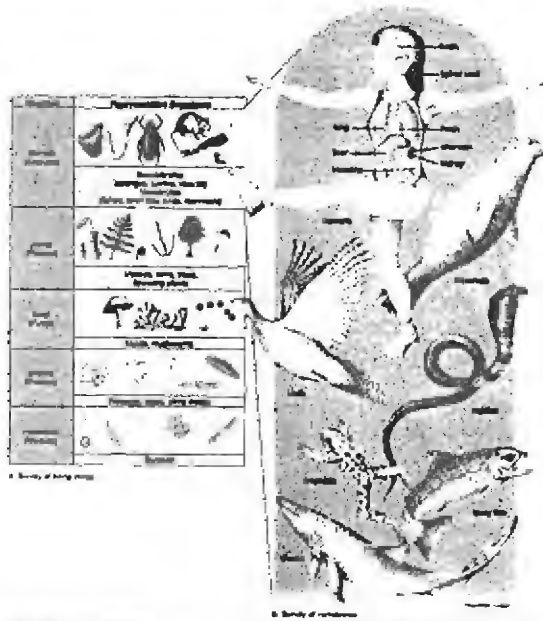

Figure 1.1 Classification and evolution of humans. A. Living things are grouped into two kingdoms, and humans are in the animal kingdom. B. Human beings and non-human primates are related to the other primates in the animal kingdom. C. The evolutionary tree of the primates shows the evolutionary line of the non-human primates and humans.

تصویر نمبر ۶ :- Organic Evolution

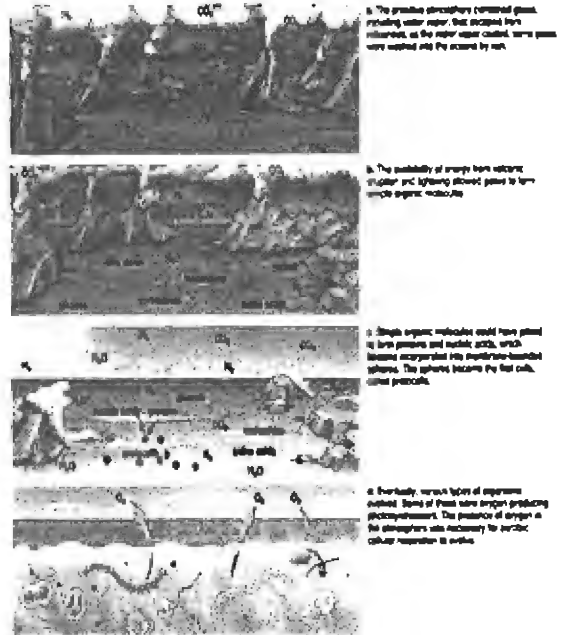

Figure 1.2 A model for the origin of life.

Evolution and Classification of Living Things

Classification Categories		
Category	For Humans	Other Organisms
Kingdom	Animalia	Monerans, plants, fungi, etc.
Phylum	Chordata	Dorsal supporting rod and nerve cord
Class	Mammalia	Milk-producing glands
Order	Primates	Adapted to climb trees
Family	Hominidae	Adapted to walk erect
Genus	Homo	Large brain, tool use
Species	H. sapiens	

Scientists classify living things into categories according to their evolutionary relationships and evolutionary trends to depict these relationships.

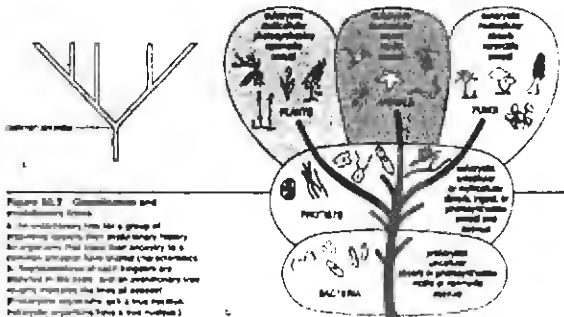

Figure 1.3 Classification and evolutionary trends. A. The evolutionary tree is a group of organisms (species) that share a common ancestor. B. The evolutionary tree is a group of organisms (species) that share a common ancestor. C. The evolutionary tree is a group of organisms (species) that share a common ancestor.

Modern Human's Originate

The main line of human descent is now believed to include *A. africanus*, *H. habilis*, *H. erectus*, and *H. sapiens*.

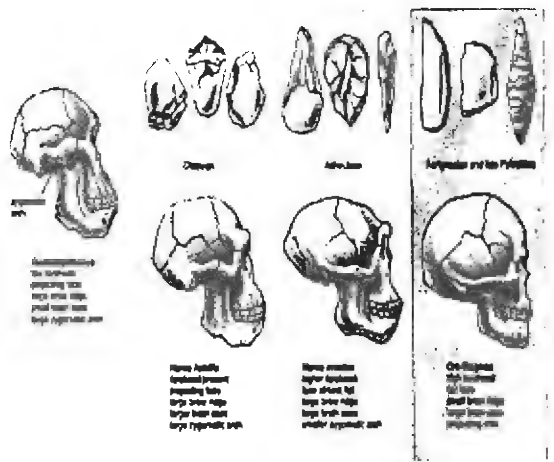

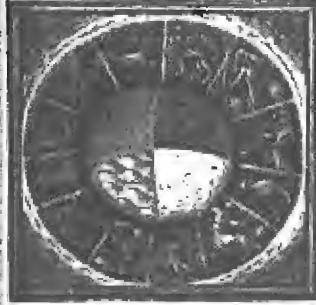
Figure 1.4 Comparative hominid skull anatomy and teeth. The main line of human descent is now believed to include *A. africanus*, *H. habilis*, *H. erectus*, and *H. sapiens*.

تصویر نمبر ۷ :- Clone Man کی تفصیلات اسی باب کی تصویر نمبر ۲ میں ملاحظہ کیجئے۔

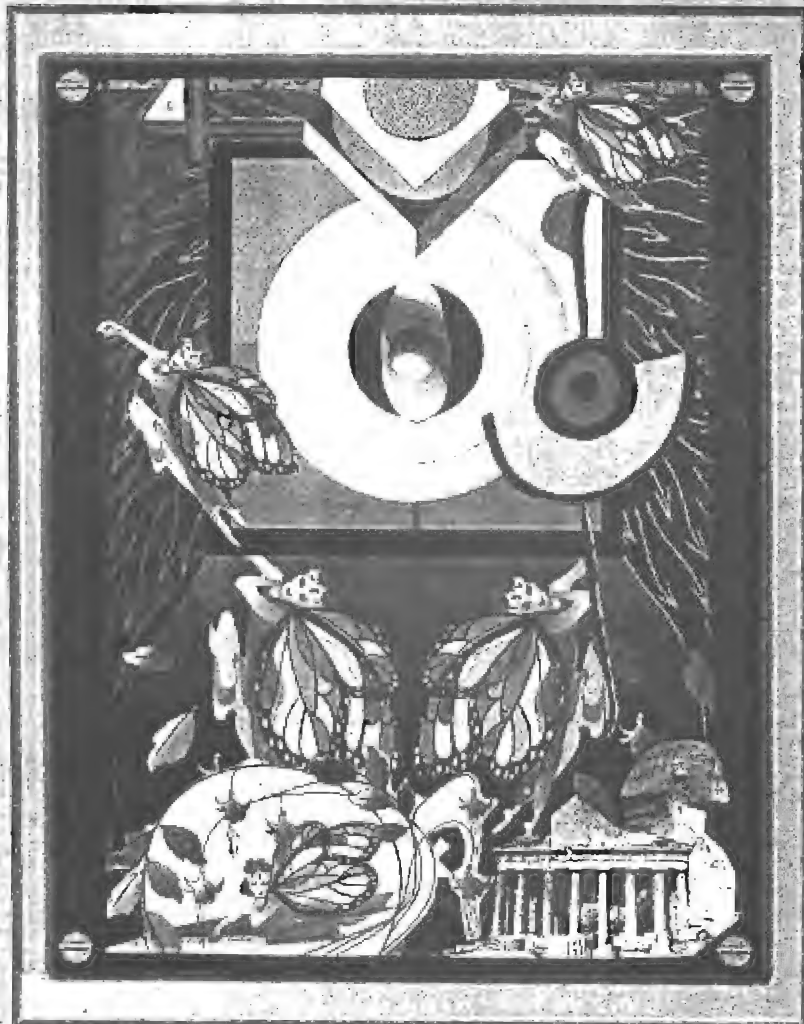
باب دوم کردار انسانی میں وجہ اختلاف کی نفسی بنیادیں اور قرآن حکیم

The Psychological Basis Of The Difference In The Nature Of Beliefs Of The Quran

Belief In Controlling Forces

The signs of the unseen elements the world which is the unseen's position
is represented by the Quran's creation of a world by unseen power

باب دوم

کردار انسانی میں وجہ اختلاف کی نفسی بنیادیں اور قرآن حکیم

یہ زماں و مکان تخلیق کے وقت سے ہی بجا آوری کر رہے ہیں بالکل اس طرح جیسے آج پوری کائنات اللہ کی تابعداری کا حسین نقشہ پیش کر رہی ہے۔ لیکن جہاں تک عقل انسانی کا تعلق ہے تو اس کی رہنمائی کا انحصار علم پر ہے اور علم کے ذرائع حواس خمسہ، ادراک، مشاہدہ اور تحقیق کے ساتھ ساتھ علم غیب بھی ہے۔ عقل ان ذرائع کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ مگر قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہر انسان عقل ضرور رکھتا ہے مگر ہر عقل ایک جیسا نتیجہ حاصل کرنے سے یکسر قاصر ہے جبکہ گردش لیل و نہار میں سرمو بھی اختلاف نہیں۔ تو پھر عقل انسانی اس نتیجہ پر پہنچ کر اختلاف کیوں کرنے لگتی ہے؟

یاد رہے کہ سوچ کا اختلاف کردار کے اختلاف کی بنیاد بنتا ہے کیونکہ سوچ ہی کردار پر غالب ہوتی ہے۔ لہذا مثبت سوچ مثبت کردار کی حامل اور منفی سوچ منفی کردار کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے۔ قرآن ہمیں اس سلسلے میں بھرپور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تاکہ بنی نوع انسان اپنی سوچ پر غلبہ پانے والے عامل سے آگاہ ہو سکیں جبکہ دین ایک ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے:-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (۱)

ترجمہ:- اس نے دین میں تمہارے لئے وہی راہ قرار دی جس کی وصیت اس نے نوح کو کی۔ اور جس کی وحی ہم نے تجھ پر کی۔ اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی۔ کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو مشرکین پر وہ بات گراں ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے۔

قرآن کے اعتبار سے دین بھی ایک، شرع کے لئے بھی وہی راہ، نوح تا حضرت محمد مکیں دین کو، سوچ کے مرکز کو، ایک راہ کو، ایک عالمگیر نظام کو، انتشار ذہنی کے سبب فرقہ فرقہ بنا دیا۔ محض نفسی بنیاد پر۔ قرآن حکیم نے اس نفسی بنیاد کی تلخ حقیقت کا پردہ کچھ اس طرح چاک کیا ہے کہ:-

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَيْنَا لَقَضَيْنَا بَيْنَهُمْ وَأَنَّ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْ مَرِيبٍ (۲)

ترجمہ:- اور انہوں نے تو علم آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے تفرقہ ڈالا اور اگر ایک خاص مدت کے لئے تیرے رب کا وعدہ نہ ہو چکا ہوتا اور وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے متعلق شک میں ڈالنا تو ذول ہیں۔

بغی:۔ البغی طلب تجاوز الاقتصاد، فیما يتحرى تجاوزه أولم يتجاوزہ فتارة يعتبر فی

القدر الذى هو الكمیة وتارة يعتبر فی الوصف هو کیفیة۔ ولأن البغی قد یكون محمود أو مذموم (۳)
 اردو مفہوم:۔ بغی۔ کے معنی کسی شے کی طلب میں میانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا کے ہیں۔ بغی کا استعمال کمیت
 و کیفیت یعنی قدر و وصف دونوں کے متعلق ہوتا ہے۔ مگر قرآن میں یہ محمود اور مذموم دونوں قسم کے تجاوز پر بولا جاتا ہے۔
 یہاں بغی بمعنی ان باطل نظریات کے ہیں جو پس پردہ مذموم مقاصد نیز نفسی و مادی غرض کے حصول کے لئے
 گاہے بگاہے متعارف کرائے جاتے رہے ہیں تاہم یہ من گھڑت نفسی شاہکار کبھی خیالی صورت میں اور کبھی مجسم صورت
 میں سامنے آئے۔ موجودہ دور میں فقط سائنسی بنیاد کو ہی حتمی نتیجہ کا ضامن سمجھ کر لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بہر حال
 آیت کریمہ سے اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ اختلاف کا سبب مختلف امتوں، گروہوں کے درمیان بغی ہے جس نے
 انہیں Blind Race پر مجبور کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دین، ایک کتاب کو فرقہ فرقتہ کر دیا گیا۔ ہر گروہ نے اپنی اپنی
 کتابیں گھڑنا شروع کر دیں۔ اللہ کی آیات کو مشتبہ صورت میں پیش کر دیا۔ یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان
 کے اس مکر کا راز فاش کر دیا ہے۔ تاکہ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تاریکی سے نور کی روشنی میں آجائیں۔
 تاہم مشرکین آج بھی شک میں ڈانواں ڈول ہیں۔ اس وقت دنیا میں ۱۰۰ سے کہیں زیادہ چینلز موجود ہیں۔ مگر ایک دین
 کے بجائے ہر چینل پر ایک نئے دین اور نئی شرع۔ یاد رہے کہ دین و شرع صرف ایک ہی ہیں باقی تصورات ہیں۔ کی
 جھلک Telecast ہو رہی ہوتی ہے۔ موجودہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ نظریات و تصورات کو نئی صورت ضرور دی گئی ہے مگر
 بنیادیں وہی قدیم ہی ہیں اس بات کی تصدیق ان تیرہ ۱۳ مجسم و خیالی بتوں کے تذکرہ سے بخوبی لگائی جاسکتی ہے جسے
 قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ ہنوز پرستش جاری ہے عصر حاضر کی یہ روش اسی قدیم سلسلے کا حصہ ہے۔
 اب ہم ان مختلف نفسی تصورات کی بنیادوں کا جائزہ قرآن اور موجودہ حالات کے تحت لیں گے تاکہ آپس کی
 ضد اور تفرقہ کے نفسیاتی اسباب کا پتہ لگایا جاسکے۔

فصل اول

انسان کی فطری و روحانی احتیاج اور اس کی نفسی بنیاد اللہ یا کوئی اور الہ

فاقم وجہک للذین ۞ حنیفاً فطرة الله الی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق الله ذلک الذین
 القیم ۞ ولكن اکثر الناس لا یعلمون ۞ (۴)

ترجمہ:۔ پس تو اپنے آپ کو یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ کر لے اللہ کی فطرت جس پر انسان کو فطر کیا گیا اللہ کی
 خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں یہی تو نہایت درست دین ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے نا آشنا ہے۔

فطر کے معنی:۔ اصل الفطر الشقّ طولاً۔ ومنه الفطرة وفطر الله الخلق دھو ایجاد الشئ و ابداعه علی
 هیة مترشحة لفعل من الافعال فقولہ فطرة الله فطرة الناس و فطرة الله ہی مار کر فیہ من قوتہ علی معرفۃ

الایمان وهو المشار الیه“۔ (۵)

اردو مفہوم :- اس کے اصل معنی کسی شے کو طول میں پھاڑنے کے ہیں۔ اسی سے فطرۃ ہے جس کے معنی تخلیق کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ اس میں کچھ کرنے کی استعداد موجود ہے۔ اور خدا کی فطرت کہ جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ معرفت الہی کی استعداد مراد ہے جو کہ انسان کی جبلت میں پائی جاتی ہے۔

اس طرح فطرۃ اللہ محور ہے ہر انسان کا۔ ادویوں ہر زمانے کا انسان قوانین و ہدایات الہی کا محتاج ہے اور رہے گا۔ فطرۃ اللہ اس کائنات میں تین صورتوں میں موجود ہے کلمۃ اللہ، سۃ اللہ اور روح اللہ یعنی اللہ کی فطرت کلمات کی صورت میں نافذ ہے اور غیر تبدیل شدہ سنت میں رواں اور روح اللہ کی صورت میں منطقی و قطعی نتائج مرتب کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے انسانی فطرت کے بھی تین پہلو ہیں۔ بہ اعتبار جبلت، بہ اعتبار نفسی استعداد اور بہ اعتبار روح و شعور۔ جہاں تک جبلت کی بات ہے تو اس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہیں اللہ نے جس خلقت پر خلق کر دیا سو کر دیا۔ البتہ انسان بہ اعتبار نفس قبول حق یا رد کی استعداد رکھتا ہے یعنی نفس اچھے اور برے ممکنات کی کیفیت سے دو چار رہتا ہے لہذا تغیر Changeable کی خصوصیت رکھتا ہے۔ لیکن جہاں تک روح و شعور کی بات ہے تو روح و شعور کو دائمیت حاصل ہے کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب یہ روح نوح میں راسخ ہوتی ہے تو پھر اہل نوح کوئی زندگی ملتی ہے اور جب ابراہیم میں راسخ ہوتی ہے تو امت کے لئے دین حنیف قرار پاتی ہے۔ اور جب موسیٰ میں راسخ ہوتی ہے تو انسانیت فرعون سے نجات پاتی ہے۔ اور جب عیسیٰ میں راسخ ہوتی ہے تو کلمۃ اللہ بن جاتی ہے اور جب !!! محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں راسخ ہوتی ہے تو زندگی سراپا رحمت بن جاتی ہے۔ تو بات ہے فقط روح و شعور کی جہاں روح ہے وہاں زندگی ہے ارتقاء ہے جہاں شعور ہے وہاں تسخیر ہے فلاح ہے۔ بصورت دیگر ہلاکت ہے جمود ہے، تنزلی ہے، پڑمردگی ہے، حیوانیت ہے اس کے سوا کچھ نہیں الغرض بغیر روح و شعور کے زندگی زندگی نہیں سراپا احتجاج ہے۔ اسی لئے اللہ انسان کی فطری و روحانی احتیاج ہے لیکن جو انسان اس فطری و روحانی احتیاج کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ نہ صرف انسان کی فطرت سے ہی انکار نہیں کرتا بلکہ وہ کائنات میں جاری و ساری نظام کی حقیقت سے بھی انکار کرتا ہے مگر اس کے انکار سے کائنات یا خالق حقیقی پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مگر خود وہ جس فطری و روحانی احتیاج سے انکار کرتا ہے خود اس فطری و روحانی احتیاج کا اسیر بن گیا یعنی اللہ سے انکار کرنے دوسرے الہوں کو جنم دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لئے کہ روح کا انکار کرنا آسان ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور نظر آئے بھی کیسے اس کا تعلق خلق سے نہیں بلکہ امر ہے۔ اور امر کو انسان کے لئے مسخر نہیں کیا گیا۔ لہذا انکار کر دیا۔ مگر فطرت سے انکار ممکن نہیں۔ چنانچہ درج ذیل میں ہم دیکھیں گے کہ :-

﴿﴾ کیا ہر انسان کے لئے فطرۃ اللہ ہی محور ہے؟

﴿﴾ کیا فطرۃ اللہ سے انکار کی کوئی نفسی وجوہ ہیں؟

اللہ اور الہ کی حقیقت کا نفسیاتی تجزیہ

انسان کی فطرت اس خواہش کی متحمل رہی ہے کہ وہ جو چاہے وہ فوراً ہو جائے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے اللہ یا اس کے علاوہ الہ نمود با اللہ کی فکر نمود پاتی ہے۔ کیونکہ ایک تو بذات خود یہ خواہش اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اور دوم اس خواہش کے جاگتے ہی جب انسان پر یہ عقدہ کھلتا ہے کہ وہ خدا کی صفات سے خود کو متصف کر سکتا ہے سو یہ جان کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی لہذا چنگاری ابلیس بھڑکی اور شعلہ بنی چنانچہ تاریکی روشنی میں نئی نئی راہوں پر چلنا شروع کر دیا۔ کوئی خود نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر الہ بن بیٹھا کسی نے جس مخلوق کو بھی طاقتور قیاس کیا اسے الہ مان لیا۔ اس روش نے انسان کی جنس نیاز کو نہ جانے کس کس شے کے سامنے جھکا دیا۔ خواہ وہ ارضی تھی یا سماوی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہنوز بھی جاری ہے سائنسی ترقی کی آڑ میں نہ جانے کتنے ہی سائنسدان اور ماہرین خود کو خالق متصور کرتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لئے ماویت پرستی کی بھیینٹ چڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس مقام پر حقیقت اصلی کھل کر سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ بظاہر تو انسان نے اللہ یا الہ دونوں کا انکار کر دیا مگر انسان اپنی فطرت سے انکار نہ کر سکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:-

کیا فطرت سے انکار ممکن نہیں؟

جی ہاں فطرت سے انکار ممکن نہیں اس لئے کہ انسان جس تصور الہی سے انکار کرتا رہا مگر اپنے نفس کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوا کہ اپنے نفس کو ہی الہ مان بیٹھا۔ دراصل مقام ربّی یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو اپنے نفس کی مرضی پر غالب رکھا جائے۔ لیکن جب انسان نے اپنے نفس امارہ کو اللہ کی مرضی پر حاوی کر لیا۔ تو وہ مقام جو رب کا تھا۔ اس پر اب نفس کو بٹھا دیا گیا۔ یوں وہ حقیقت اصلی سے انکار نہ کر سکا۔ اور شریعت کے متوازی چلنے لگا۔ بات تو ماننے والی تب ہوتی جب وہ کسی کا کہنا نہ مانتا مگر وہ ایسا کیونکر کر سکتا ہے؟ فطرت یہ کہتی ہے کہ بات تو اسے ماننی ہوگی۔ کیونکہ اللہ کی ہستی سے انکار ممکن ہی نہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیام قیامت تک کے لئے چیلنج دیتا ہے کہ:-

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝ (۶)

ترجمہ:- پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے پس اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں ثابت قدم رہو۔ کیا تم اس کے کسی ہمنام کو جانتے ہو؟

اصول یہ ہے کہ ہر شے اپنے مرکز کی طرف پلّتی ہے۔ ہماری تخلیق بھی اسی اصول کے تابع ہے۔ ہم نے اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے ایسا اس لئے ہے کہ!!! ہمارا بھی کوئی مرجع ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد اب ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ ایک ہے یا کئی؟ تو اس کا جائزہ بھی ہم اپنے نفس سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ہمارا نفس اس بات کا متحمل نہیں کہ ہم بہ یک وقت دو ہستیوں کو راضی رکھ سکیں۔ مثلاً اگر ایک ہستی یہ حکم دے کہ میں نے دن کام

کرنے کے لئے اور رات آرام کے لئے بنائی اور دوسرا یہ حکم دے کہ میں نے دن سونے کے لئے اور رات کام کرنے کے لئے بنائی۔ بھلا ایسی صورت میں انسان بہ یک وقت دونوں کا حکم کیسے مان سکتا ہے؟ چنانچہ ہمارے نفس کی استعداد کی یہ محتاجی اس حقیقت کی عقدہ کشائی کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

ترجعون ۝ (۷)

ترجمہ:- اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکار کوئی معبود نہیں سوائے اس کے سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں۔ سوائے اس کے چہرے کے۔ اسی کے لئے حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

اللہ کے معنی :- اللہ قیل أصله الله فحذفت همزته وادخل عليه الالف واللام فخص بالباری

تعالیٰ (۸)

اردو مفہوم:- اللہ اصل میں لفظ اللہ ہے ہمزہ حذف کر کے اس پر الف لام لا کر اسے باری تعالیٰ کے لئے مخصوص کر دیا گیا۔

اس طرح اللہ وہ ہستی ہے جس سے خطرات میں پناہ حاصل کی جائے جس سے مشکلات دور کرنے کی استعداد عطا کی جائے اور جس کی عظمت و بلندی کے تصور سے انسان متحیر ہو جائے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ:-

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝ (۹)

ترجمہ:- کیا تم اس کے کسی ہمنام کو جانتے ہو؟

لہذا یہ ثابت ہوا کہ اللہ ہی نفسِ انسانی کی فطری و بنیادی احتیاج ہے۔

اللہ فطرتِ نفس کی بنیادی احتیاج کے طور پر:-

تصورِ الہی نفسِ انسانی کی فطری و بنیادی احتیاج ہے جو کہ نفسِ انسانی میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہی حال کائنات کی تمام اشیاء کا ہے جو کہ اسی غیبی طاقت کے اشارہ پر اپنی کار فرمائیاں انجام دے رہی ہیں۔ جو کہ Cause and Effect کے قانون کے تحت جاری ہے۔ تاہم اس قانون اسباب و علل کے ماوراء ایک مسبب الاسباب کو لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اسی لئے اللہ (۱۰) قرآن حکیم میں اسم ذات کے لئے استعمال ہوا اور باقی تمام کے تمام اسماء الحسنی (۱۱) اس کے صفاتی نام ہیں۔ یہ صرف صفاتی نام ہی نہیں بلکہ ہر نام اپنی جگہ ایک قانون اور ایک جامع نظام کے طور پر نافذ العمل بھی ہے۔ جیسے رب (۱۲) گو کہ یہ صفاتی نام ہے تاہم یہ صفاتی نام Law of Growth کی صورت میں موجود ہے۔ اور لمحہ بہ لمحہ مخلوق کا نشو و نما پانا اس کے نافذ ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ لہذا تدبر و تفکر کرنے والا اس مسبب الاسباب کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے مگر کمزور نفوس کے حامل افراد اس مقام پر پہنچ کر حقیقت Reality سے منہ موڑ کر ”بغی“ (۱۳) اختیار کر

بیٹھے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اور طرح کی فکر کو پروان چڑھایا گیا۔ انہوں نے مسبب الاسباب کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی اسباب و علل مہیا کرنے والی طبعی قوتوں Physical Forces کو ہی بطور الہ مان لیا۔ چونکہ کائنات کی ہر شے میں ایک قوت ایسی ہے جس پر اس شے کا دار و مدار ہے اور اسی کے تحت اس کا قوام و نظام قائم ہے مگر انسان نے یہ نہ سوچا کہ وہ قوتیں بھی تو کسی کے تابع ہوں گی۔ خواہ ان کا نام کچھ بھی ہو مگر حقیقت اصلی یہی ہے کہ پھر اس کے ماوراء کیا ہے؟ لیکن وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ان طبعی قوتوں کو مجازی معنی پہنادیئے گئے۔ اور رکھے ہوئے یہ نام اصل مسمیات سے حجاب بن گئے۔

الہ بلحاظ مجازی کی حقیقت :-

جب قیاسی نام اصل مسمیات سے حجاب بن جائیں تو پھر قیاس کے دائرے میں جو شے بھی آتی ہے جس سے کہ اسے دوامیت کا احساس ہو کہ میں اس طرح تو زیادہ عرصہ نام نہیں کما سکتا مگر اگر فلاں روش اختیار کر لی جائے تو پھر عرصہ دراز تک یاد رکھا جاؤں گا اور لوگ اس کی تقلید کرتے رہیں گے لہذا نفسی تولیدی عمل کے ذریعے بہت سارے الہوں کو دنیا کے مختلف مقامات پر متعارف کرایا گیا۔ جس کا ذکر ہم اسی باب میں انتہائی تفصیلی طور پر کریں گے تاکہ ابہام کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ مختلف بنیادوں پر الہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ کسی نے سیاسی بناء پر کسی نے معاشی بناء پر، کسی نے معاشرتی بناء پر، کسی نے مذہبی بناء پر، کسی نے شہرت کے حصول کی بناء پر اور کسی نے اپنے نفس کا پجاری بنانے کی فکر میں الہ گھڑ لئے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے نفس میں چھپے ہوئے ان الہوں کو یوں بے حجاب کیا کہ حقیقت اصلی بیان کر دی۔ تاکہ بنی نوع انسان کسی قسم کے شک اور فریب کا شکار نہ ہوں۔ ارشاد فرمایا :-

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كَلَّ شَيْءٌ هَالِكًا إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تَرْجَعُونَ ﴿۱۴﴾

ترجمہ :- اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکار کوئی معبود نہیں سوائے اس کے سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں سوائے اس کے چہرے کے۔ اسی کے لئے حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔

اللہ کے معنی :- وَاللّٰهُ جَعَلُوا مَسَٰئِلَ مَعْبُودٍ لَهُمْ وَكَذَٰلِكَ اتَّخَذَ السَّمُوتُ الْاِلٰهَةَ وَقِيلَ

اَصْلُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَتَسْمِيَّتُهُ. (۱۵)

اردو مفہوم :- الہ کا لفظ عام ہے۔ ہر معبود پر بولا جاتا ہے اور وہ سورج کو الہ کہہ کر پکارتے تھے وہی ان کا معبود تھا۔ بعض کا کہنا تھا کہ الہ اصل میں ولاہ ہے واؤ کے حمزہ سے بدل کر الہ بنا لیا و الہ کے معنی عشق و محبت میں گرفتار ہونا کے ہیں۔

اسی لئے رب کریم نے الہ کو مجازی معنی میں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ حقیقی الہ یعنی اللہ ہی لازوال ہستی ہے اور ہر ہر شے کا مرجع بھی !!! باقی سب کچھ غیر دائم اور فنا پذیر ہے۔ لہذا اصل خصوصیات کی بناء پر سوال یہ پیدا

ہوتا ہے کہ جو!!!

فنا پذیر ہو بھلا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوئم یہ کہ ہر کوئی اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ سو جو پلٹے وہ الہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ اور سوم یہ کہ اسی کے لئے حکومت ہے جب حکم اسی کا ہے تو پھر حکم کا تابع دار الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ثابت یہ ہوا کہ درج بالا تمام خوبیاں سوائے الہ حقیقی کے اور کسی الہ میں نہیں۔ وہی ہر شے کا تہا خالق ہے۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تخلیق Creation کا اس کی صناعی کا لا جواب شاہکار ہے۔ اسی لئے قرآن مجید و الفرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً کئی مقامات میں اس عظیم حقیقت کی جانب انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اور الہ کی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اپنی جانب سے یا آباد کی جانب سے منسوب کردہ شخصیات، علامات یا تصوراتی پیکروں کو وجودی شکل دے کر اور پھر ان کے کردار کو مثبت منفی سوچ کے مطابق مؤنث یا مذکر صورت میں ڈھال کر انہیں الہ مت کہو۔ بلکہ جس کے حکم سے یہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ صرف اسی کو الہ مانو۔

لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ عام طور پر انسان طبعی لحاظ سے ایک مؤجد کو تو اس کی ایجاد پر فوقیت دیتے ہیں۔ اور جب معاملہ فوق الطبعی ہوتا ہے تو پھر خالق و مخلوق باہم دگر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ عمل ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول کے خلاف جاتا ہے۔ یہ انکل پچو باتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟

ظنی تصور کی حقیقت اور قرآن:-

"A concept is a mental representation or Idea that includes a description of important properties of a class or term." (16)

بغیر دلیل کے جو بات کہی جائے تو وہ بات محض ظنی ہوتی ہے۔ مستند نہیں ہوتی۔ لہذا جو کوئی بھی ظن کی بنیاد پر ایک نیا تصور پیش کرے اور پھر اس کی پیروی شروع کر دی جائے تو نتیجہ کبھی بھی اچھا برآمد نہیں ہوگا۔ کیونکہ غیر مستند کام کیا جائے تو اس سے مستند جیسا فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسا پیروکار ساری زندگی حیران و سرگرداں ہی پھرتا رہے گا منزل کو نہ جان سکے گا اور نہ ہی پاسکے گا۔ اسی لئے انسان کا متعین کردہ نظام جس کی بنیاد ظن و تخمین پر ہو وہ ایک گمان کی ہوئی بات تو ہو سکتی ہے لیکن دین کا درجہ نہیں پاسکتی۔ اس لئے کہ دین کی بنیاد یقین پر ہوتی ہے۔ اور یقین کہتے ہیں مطلق دلیل کو۔ اور جو بات دلیل کے عین مطابق ہو وہ فلاح کا موجب بنتی ہے۔ بصورت دیگر ناکامی، ہلاکت و تباہی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:-

و ان تطع اکثر من فی الارض یضلّوک عن سبیل اللّٰہ ان یتبعون الا الظنّ وان هم

الایخڑھلون ○ (۱۷)

ترجمہ:- اور اگر تو اہل دنیا کی اکثریت کا کہنا مانے گا تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے وہ تو صرف ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ تو صرف انکل پچو باتیں کرتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اہل دنیا کی اکثریت کا ذکر آیا ہے۔ کہ اکثریت گمراہی پر ہوگی اور گمراہی کو فروغ دے گی۔ آج بے دلیل بات پر، قیاسی بات پر اگر کوئی رائے لے تو طریقہ یہ رائج ہے کہ اس بات کو اکثریت منظور کر لے تو اکثریت کا ہونا اس بات کے لئے اس نظریے کی مقبولیت کے لئے دلیل بن جاتا ہے۔ جبکہ اکثریت کا ظن و گمان دلیل نہیں ہوتا۔ لہذا بے یقینی کی کیفیت قائم رہتی ہے۔ جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ اسی لئے فی زمانہ جو نظریے شہرت دوام پاتے ہیں۔ وہ چند سالوں بعد ہی اپنی شہرت کھو بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ ان کی بنیاد ظن پر ہوتی ہے۔

ظن و تخمین کا نتیجہ ہلاکت :-

ظن و تخمین کی بناء پر جو نتیجہ پیش کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے حقیقت اتنی ہی مختلف ہوتی ہے۔ جبکہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ ظن و تخمین یقین کے نتائج فراہم کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ جھوٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جھوٹ، مکر و دفریب انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ :-

قَتْلُ الْخَرِصُونَ ۝ (۱۸)

ترجمہ :- اٹکل بچو باتیں بنانے والے قتل ہوئے۔

موجودہ زمانے کے نظریات اور اس سے ہونے والی ہولناک تباہیاں اس ظن و تخمین کا بہترین جیتا جاگتا ثبوت ہیں اور یونہی ہر دور میں قرآن کریم کے دعویٰ کی تصدیق ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔

اللہ کا اصول :-

عصر حاضر کے حالات، روزمرہ کے واقعات، تشدد آمیز رویے، نعرہ بازی کی سیاست، ہڑتالیں، بے روزگاری، اقرباء پروردی، مفاد پرستی، عناد پرستی، تفرقہ بازی اسی وبال کی صورتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ اور یہ سب کچھ اللہ کے علاوہ الہ کو پکارنے کا نتیجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

قُلْ مَا يَعْبُؤْا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَٰمًا ۝ (۱۹)

ترجمہ :- کہہ دے اگر تم اسے نہ پکارو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں بے شک تم نے تکذیب کی، پس جلد تم پر اس کا وبال لازم ہوگا۔

یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو اس کی پرواہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی پرواہ کرتا ہے اور جو اس کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ لوگ شرکاء قرار دے کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی اس سوچ کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا ہے :-

شرکاء کی پیروی بوجہ ظن :-

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ اَنْ

يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ (۲۰)

ترجمہ:- دیکھو یقیناً جو کوئی بھی آسمانوں اور جو کوئی بھی زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شرکاء کو پکارتے ہیں کسی کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی ظنی و نفسی بنیادیں ہیں کہ جن کی بنیاء پر انسان دیگر سماوی وارضی مخلوق کو معبود قرار دیتا ہے؟

شرکاء سے تعلق کی نفسیاتی بنیادیں

شرکاء کے تعلق کی بنیادیں ہر زمانے، ہر دور میں مختلف رہی ہیں۔ یعنی ضرورت و خواہشات، لذت Need Wants & Pleasure کے تحت بدلتی رہیں۔ اس بناء پر ان کی تابعداری کی جاتی رہی ہے۔ کبھی نفع و نقصان کو بنیاد بنایا گیا کبھی سفارشی کے طور پر، کبھی مدد کے لئے، کبھی عزت و طاقت کے حصول کے لئے کبھی مال و اولاد کی کثرت کے لئے اور کبھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے۔ الغرض ان تعلقات کی بنیاد پر مختلف نظریات و تصورات کی عمارتیں بنائی گئیں۔ لوگوں کی اکثریت نے Ideal کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حقیقت کی دنیا سے خواب کی دنیا میں آگئے اور اس خواب کی دنیا کو ہی انہوں نے حقیقت سمجھ لیا۔ بہر حال آج بھی ان ظنی و قیاسی نظریات نے انسانی نفسیات کو اپنا محکوم بنایا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان مدہوشی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔
درج ذیل میں ہم ان بنیادوں کو قرآن کی روشنی میں بغور اور تفصیلاً دیکھیں گے تاکہ اس کی حقیقت سے آگاہی مل سکے۔

ذریعہ نفع و نقصان اور سفارش:-

مشرکین یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اخذ کردہ معبودان کے لئے نفع نقصان کا باعث اور اللہ کے نزدیک ان کے سفارشی ہیں اس وہم کا جواب رب کریم نے یوں دیا ہے کہ:-

ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتبئنون

الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الارض سبخنه و تعالى عما يشركون ○ (۲۱)

ترجمہ:- اور وہ اللہ کے سوا ان کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جس کو وہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا؟ وہ منزہ ہے اور ان سے کہیں بلند و بالا ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

شرکاء بحیثیت مددگار:-

مشرکین یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ ان کے الہ ان کی مشکل اوقات میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان کی مدد کے توسط سے یہ نجات پاتے ہیں۔ لہذا یہ ہر دم اندھا دھند اکی پرستش میں تن من دھن سب قربان کر دیئے ہیں۔

وَآتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ ۖ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ

مُحْضَرُونَ ۝ (۲۲)

ترجمہ:- اور انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود اختیار کر لئے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں وہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے پھر بھی وہ ان کے لشکر بنے ہوئے ان کی حضوری میں پیش رہتے ہیں۔

ذریعہ عزت و طاقت:-

مشرکین یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے یہ الہ عزت و طاقت کے حصول کا ذریعہ ہے ان کی پرستش کرنے سے عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے طاقت و صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جسے قرآن حکیم نے یوں بیان کیا ہے۔

وَآتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا تُسَيِّفُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ

ضِدًّا ۖ ۝ (۲۳)

ترجمہ:- اور انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود اختیار کر لئے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے باعث عزت و طاقت ہوں ہرگز نہیں بلکہ وہ ان کی بندگی سے انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔

ذریعہ مال و اولاد:-

مشرکین کے ضعف کا یہ عالم ہے کہ وہ مستقبل کی خبریں دینے والے لوگوں یعنی فال گیر، کاہن وغیرہ پر اعتقاد رکھتے ہیں تو اخذ کردہ الہ پر تو انہیں یقین ہے کہ یہ معبود ان کے لئے ذریعہ مال و اولاد کا باعث ہیں اس بنیاد کا قرآن نے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا وَتَيْنَ مَا لَا يُؤْوِلِدُ ۖ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ آتَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

عَهْدًا ۖ ۝ (۲۴)

ترجمہ:- اور کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جس نے کہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے یقیناً مال اور اولاد دی جائے گی کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا یا اس نے رحمن سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔

بوجہ تقرب:-

شرک خواہ زمانہ قدیم کا ہو یا جدید کا یہ مشترک بنیاد رکھتا ہے کہ یہ الہ ان کے اصل معبود تو نہیں پر ان کی پرستش ہم فقط اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ حالانکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ فقط اللہ کو ہی معبود مانا جائے نہایت اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص و التہیت کا پیغام نصیحت برائے انسان بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۖ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۖ إِنَّ

اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝ (۲۵)

ترجمہ:- آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص تو صرف اللہ ہی کے لئے ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اوروں کو اپنا

سرپرست بنا لیا ہے ہم تو ان کی عبادت صرف اللہ ہی کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں بے شک اللہ ان کے مابین اس امر میں فیصلہ کرے گا جس میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں جو جھوٹا ناشکر گزار ہو بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا۔

شرکاء کی ان نفسیاتی بنیادوں کے پیچھے جو شیطانی ہاتھ کار فرما ہے اس باطنی قوت کو قرآن نے Expose کیا ہے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

الْم تَرَانَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزَّاهُمْ أَزْوَاجًا فَلَا تَعْبَلُ عَلَيْهِمْ أَنْمَّا نَعْدِلُهُمْ عَذَابًا
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝ وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا ۝ (۲۶)

ترجمہ:- کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے شیاطین کو منکروں پر بھیجا جو انہیں بہت زیادہ اکساتے رہتے ہیں۔ تو ان کے خلاف جلدی نہ کر ہم نے ان کے دن گن رکھے ہیں۔ جس دن کہ ہم متقین کو رحمن کے حضور زور کی صورت میں اکٹھا کر لائیں گے اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے جس طرح کہ پیاسے جانور پانی کی طرف لائے جاتے ہیں۔

مشرکین کے اللہ تعالیٰ نے دن گن رکھے ہیں۔ انہیں جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی مانند لایا جائے گا دراصل یہ سنت الہیہ ہے کہ جو کوئی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے رحمن اسے مزید ڈھیل دے دیتا ہے۔ (۲۷) انسانوں کو چاہئے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں لیکن انسان اس مہلت کی وجہ سے مزید گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر گمراہی کی اس دہلیز پر بھی رب کریم اپنا کرم فرما رہا ہے کہ کم از کم تم منطق، ادراک و عقل سے ہی کام لے لو:-

ام اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ لَا يَسْتَلِ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْسَلُونَ ۝ (۲۸)

ترجمہ:- کیا انہوں نے زمین میں سے معبود اخذ کر لئے ہیں؟ جو جلا سکتے ہیں اگر ان میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد پاتا ہوتا پس رب العرش ان صفات سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا جو وہ کرتا ہے مگر ان کی پرستش ہوگی۔

ان تمام نفسیاتی بنیادوں کے تحت زمانہ قدیم سے اب تک بے شمار الہوں کو وجود میں لایا گیا ہنوز بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کی روشنی میں ہم ان تمام قسموں کے الہوں اور ان سے متعلق تصورات کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی اطلاقی برائیوں اور قرآن کی منطق کو بھی بیان کریں گے تاکہ عصر حاضر کے انسان خود کو ان نفسیاتی امراض سے بچاسکیں جو بنیادی لحاظ سے بھی مہلک ہیں اور آخرت کے اعتبار سے تو ہیں ہی۔

تصور الہ کی ادراکی صورتیں اور قرآن

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَا تَدْرِكُهُ

الابصارُ وهو يدرك الابصارَ وهو اللطيف قد جاءكم بصر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليه وما انا عليكم بحفيظ (۲۹)

ترجمہ:- وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی ہر شے کا خالق ہے پس اسی کی بندگی کرو اور وہی ہر شے کا کارساز ہے۔ آنکھوں کی رسائی اس تک ممکن نہیں اور اس کی رسائی آنکھوں تک ہے اور وہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آچکے ہیں پس جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے ہی فائدے کے لئے اور جو اندھا رہا تو اپنے ہی نقصان کے لئے اور میں تم پر کوئی گنہگار تو نہیں ہوں۔

ادراک کیا ہے؟ What is meant by Perception?

والدرك اعتبار بالحدود، وادرك بلغ اقصى الشئ وادراك الصبى بغاية الصبا و ذلك حين البلوغ، اذ كان غاية معرفته تعالى ان تعرف الاشياء فتعلم انه ليس شئ منها ولا بمثلها بل هو مؤجد كل ما ادر كنه (۳۰)

اردو مفہوم:- درک کا لفظ نیچے اترنے کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز ادراک کسی چیز کی غایت کو پہنچنا اور پالینا کے ہیں جیسے لڑکا بچپن کی آخری حد کو پہنچ گیا یعنی بالغ ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی غایت یہ ہے کہ انسان کو تمام اشیاء کا کما حقہ علم حاصل ہو جانے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ ذات احد نہ کسی کی جنس ہے اور نہ ہی کسی چیز کی مثل ہے بلکہ وہ ان تمام چیزوں کی موجد ہے۔

ادراک کے مفہوم کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ:-

Perception uses both the sensations aroused by stimuli and the learning gained from

Past experience. (31)

انسان فطرتاً یقین کا طالب واقع ہوا ہے شک حصول یقین کی جدوجہد کا نام ہے طریقہ ہے۔ لیکن بسا اوقات نامعلوم اور معلوم اسباب سے کبھی یہ فطری میلان اعتدال سے ہٹ جاتا ہے تو ادراک میں غلط نتیجہ بھی اخذ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے دوسری اشیاء کو جانتا پہچانتا ہے اس لحاظ سے سائر اور صفات کا پتہ لگانے میں مشکل نہیں ہوتی۔

"Perception enables the individual to know where he stands in relation to the objects

and Conditions and People in his environment and to act accordingly." (32)

مختصراً یہ کہ Perception is a process of "filling in" (33) ادراک ایک ایسا عمل ہے جو نفس اور ماحول کے درمیان خلاء کو پر کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس اپنے ذخیرہ تصورات میں سے جو کچھ تصور مستعار لیتا ہے وہ خالص تو نہیں ہو سکتا۔ نفس کی ترکیب ناقص بھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اسے دیگر افراد پر منتج نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ہر نفس کی ادراکی ترتیب

و تنظیم ایک ہی شے کے بارے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلاً کوئی فیکر Figure کو پیش نظر رکھے گا اور کوئی اس کے پس منظر کو یعنی Ground کو۔ فیکر ۳-۹ میں دو اسپائرل Spirals دکھائے گئے ہیں مگر ان دونوں کے مابین فرق ہے جبکہ ظاہر ایسا نہیں لگتا کیونکہ انسان کلیات اور سیٹ پر توجہ مرکوز رکھتا ہے جزئیات پر توجہ نہیں رہتا۔ اسی طرح فیکر ۴-۹ میں پرندوں کا غول نمایاں نظر آتا ہے جبکہ ان کے درمیان گراؤنڈ میں جو تصویر بنتی ہے وہ مچھلی کے غول کو ظاہر کرتی ہے بالکل اسی طرح فیکر ۵-۹ میں شیطانی اور فرشتوں کو نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے۔ یعنی فیکر میں فرشتے اور گراؤنڈ میں شیطان واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح فیکر ۶-۹ میں سرسری نگاہ دوڑائیں تو ایک سفید رنگ کا واز Vase نظر آئے گا لیکن غور کرنے پر دو فیسر گراؤنڈ میں نظر آئیں گے۔ (ضمیمہ جات نمبر ۲ میں فیکر نمبر ۱ میں Figure No. 9-3 to 9-6 بالترتیب ص نمبر ۲۶۴ پر ملاحظہ ہوں)

بلحاظ ادراک فیکر، گراؤنڈ، بلیک اینڈ و ہائٹ صورتحال ایک دوسرے سے یکسر مختلف رہی ہے اور رہے گی۔ کیونکہ انسان کے ادراک پر کچھ اور مخصوص عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کہ:-

1)_ Change	5)_ Organic Conditions
2)_ Size	6)_ Interests
3)_ Prepotency	7)_ Social suggestion (34)
14) Repetation	

اس اثر اندازی کے طفیل ادراک کا یہ طریق علوم طبعیہ کے لحاظ سے تو مفید ہے لیکن !!! مابعد الطبیعیات میں نہیں۔ مولانا محمد اسحاق صدیقی کہتے ہیں کہ:-

”علوم طبعیہ میں قیاس کا یہ طریقہ نہ صرف مفید ہے بلکہ ایک حد تک ناگزیر ہے۔ اشیاء طبعیہ اور مادیات کے آثار و خواص کا علم ہمیں اسی ذریعہ سے ہوتا ہے۔ لیکن مابعد الطبیعیات میں یہی طریقہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے جو لوگ طبعیات و مادیات میں زیادہ منہمک ہوتے ہیں وہ اس طریق علم کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بار بار کی کامیابی طریقہ پر حد سے زائد اعتماد اور ایک قسم کے پندار علم میں مبتلا کر دیتی ہے اور صحیح و مناسب طریق فکر سے محرومی انکار کی ہلاکت خیز وادی میں پہنچا دیتی ہے۔“ (۳۵)

ادراک کی تین شرائط ہیں۔ پہلی Involuntary، دوسری Voluntary، تیسری Habitual (۳۶)، صحیح ادراک کے لئے ضروری ہے کہ جزئیات سے کلیات کو اخذ کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم کے لئے اللہ نے زمین و آسمان کی سلطنت رکھ دی تو آپ نے ستارے، چاند اور سورج کے مابین ایک رشتہ پایا تب حقیقت سامنے آئی۔ (۳۷) اور جزئیات سے کلیہ تک رسائی حاصل ہو گئی۔ لیکن اگر کلیات کو ہی بنیاد بنالیا جاتا تو پھر جزئیات بالائے طاق ہی رہتیں۔ اور صحیح رہنمائی نہ ہو پاتی۔ مطلق سچ کو پانے کے لئے تفکر کی سچائی و گہرائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ہر انسان اس شرط پر پورا نہیں اترتا کیونکہ انسان کی غفلت نفس کا حجاب حق کی پہچان اور اس کی اطاعت میں حائل رہتا ہے گو کہ حق ہر بشر کے ساتھ اس کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

قل ان رَّبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمَ الْغُيُوبِ ۝ (۳۸)

ترجمہ:- کہہ دے کہ بے شک میرا رب غیب کا جاننے والا حق کو ڈال دیتا ہے۔

غیب کو جاننے کے لئے ہمیں وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لئے نبی کے ذریعے کہلوادیا کہ:-

وان اهتدیت فبما یوحی الیّ ربّی انّہ سمیع قریب ۝ (۳۹)

ترجمہ:- اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کے سبب ہوں جو میرے رب نے مجھ پر کی ہے بے شک وہ سننے والا قریب ترین ہے۔

اسی لئے Characteristics of the stimulus object میں Nearness کا ہونا صحیح ادراک کا سبب بنتا ہے علاوہ انہیں Inculsiveness، Likeness اور Part of Whole Relationship بھی شامل ہیں۔ (۴۰) حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لئے کائنات اور اس کی اشیاء غیب سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اللہ تو ان تمام چیزوں کا موجد ہے لہذا اس کے لئے ہر غیب شہود ہے۔ لیکن جو لوگ محض نفسی ترکیب ادراک کی مدد سے اللہ کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو وہ فقط اپنے نفس امارہ، عقل اور مادیت کے ساتھ ادراک کرتے ہیں اور ان کا فلسفہ زندگی یہ ہوتا ہے کہ ”فقط دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے ہم مرتے اور جیتے ہیں ہمیں تو بس زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں وہ تو صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں۔“ (۴۱) لہذا نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے سے انکار کر دیتے ہیں اس کی وجہ قرآن نے کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ:-

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فُزِعُوْا فَلَافُوْتَ وَاخَذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِیْبٍ ۝ وَّقَالُوْا اٰمَنَّا بِهِ وَاِنَّا لَهٗمُ التَّنَٰوِشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِیْدٍ ۝ وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَیَقْذِفُوْنَ بِالْغِیْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِیْدٍ (۴۲) وَحِیْلُ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُوْنَ كَمَا فَعَلَ بِاَشْیَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِیْ شَكٍّ مَّرِیْبٍ ۝ (۴۳)

ترجمہ:- اور اے کاش تم دیکھتے ان کو جبکہ وہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور کوئی جائے فرار نہ پائیں گے اور قریب ہی سے گرفتار کر لئے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے مگر اب دور مقام سے ان کی اس تک رسائی کیونکر ممکن ہے جبکہ وہ پہلے اس کا انکار کرتے رہے اور دور بیٹھے غیب کے متعلق اٹکل بچو باتیں بناتے رہے۔ اور ان لوگوں کے مابین اور ان چیزوں کے مابین جن کی وہ خواہش کیا کرتے تھے ایک آڑ کر دی جائے گی جیسا کہ ان سے پہلے ان ہی جیسے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بے شک وہ پریشان کن شک میں مبتلا تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین پر یقین ایک فطری بات ہے۔ اور اس کا انکار ایک غیر فطری روایت کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقین کے لئے قیاس پہلا زینہ ضروری ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی شک سے گزر کر یقین تک پہنچے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مشاہدہ و علم کے ذریعے اس کی رسائی ممکن نہ ہو۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

بَلْ اَذْرَكَ عَلِمَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِیْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۝ (۴۳)

ترجمہ:- بلکہ آخرت کے بارے میں تو ان کے علم کی رسائی ہی نہیں۔ بلکہ وہ تو اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ بلکہ

وہ تو اس کے متعلق اندھے ہیں۔

ایک اور جگہ فرمایا کہ:-

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۚ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۚ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۚ (۴۴)

ترجمہ:- یقیناً اگر تم یقین کی حد تک جانتے تو جہنم کا ادراک کر لیتے بلکہ آنکھ سے دیکھی ہوئی شے کی طرح اس پر یقین کر لیتے۔

بات دراصل یہ ہے کہ یقین تک پہنچنے کے لئے علم و مشاہدہ ہی ضروری نہیں بلکہ علم الغیب پر ایمان لانا ضروری ہے اس لئے کہ:-

اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ حَقِّ الْيَقِينِ ۚ (۴۵)

ترجمہ:- بلاشبہ وبالیقین ہی حق ہے۔

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرٰى مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدٰى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِّنْ عِبَادِنَا ۗ وَاِنَّكَ لَتَهْدٰى اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ صِرَاطُ اللّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَافِی السَّمٰوٰتِ وَمَافِی الْاَرْضِ (۴۶)

ترجمہ:- اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی اور تو تو نہیں جانتا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور لیکن ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا۔ جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بے شک تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس اللہ کی صراط جو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔

نبی چونکہ ادراک سے ماوراء حق یقین کے درجے پر فائز ہوتا ہے لہذا باقی لوگوں کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ:-

قُلْ اِنَّمَا اَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اِنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مُشْنٰی وِفِرَادٰی ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ اِنْ

هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدٰی عَذَابٍ شَدِيْدٍ (۴۷)

ترجمہ:- کہہ دے کہ میں تو بس تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے تم دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ پھر غور و فکر کرو کہ تمہارا ساتھی کوئی جنونی تو نہیں ہے؟ وہ تو بس تمہیں آنے والے عذاب سے متنبہ کر رہا ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تصور الہ کی ادراک کی ممکنہ تصورات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ نفس انسانی ان ممکنہ دھوکوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ اور وہ بنیادی دھوکہ شک و یقین، حق و باطل اور تخلیق و تولید کے مابین بنیادی فرق ہے۔ جسے انسان نے کہیں التباس (48) "Illusion are misperception of the environment" کے سہارے سے ظلاً کو پر کیا تو کہیں انکار کر کے فطرت کے مخالف گیا مگر پھر بھی نفسی تصور زندگی اپنا کر فطرت سے فرار حاصل نہ کر سکا۔

تخلیق و تولید اور قرآن حکیم

بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ○ (۴۹)

ترجمہ:- وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس کے ہاں کوئی بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے اور اسی نے ہر شے کو خلق کیا اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

خلق کی کہنہ و حقیقت کیا ہے؟ خلق کی اصلیت کا ادراک مابعد الطبعی معاملہ ہے۔ جو کہ ادراک کی حدود سے ماوراء ہے۔ لہذا انسانی علمی و عقلی رسائی سے خلق کی نوعیت کا پتہ چلانا ممکن نہیں۔ تاہم خلق کے معنی و مفہوم سے اس کی حقیقت کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔ امام راغب کے نزدیک:

”الخلق أصله التقدير المستقيم و يستعمل في ابداع الشيء من غير و اما الذي يكون بالا

استحاله فقد جعله الله تعالى لغيره في بعض الاحوال كعيسى حبت قال واذ تخلق من الطين كهيئة الطير

باذني والخلق لا يستعمل في كافة الناس الا على وجهين احدهما في معنى التقدير كقول الشاعر

ولا نت تفرى ما خلقت ☆ وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى

والثاني في الكذب نحو قوله وتخلقون افكاً (۵۰)

اردو مفہوم:- اس طرح خلق کے معنی پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں۔ اور کبھی خلق بمعنی ابداع بھی آجاتا ہے یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے اور بغیر کسی کی تقلید کے پیدا کرنا۔ البتہ خلق جو بصورت استعمال کے بھی ہوتا ہے بعض اوقات ذات باری تعالیٰ دوسروں کو بھی اس کا اختیار دے دیتی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے روز قیامت فرمائیں گے اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا پرندہ بنا کر۔ اس طرح عام لوگوں کے لئے خلق کا لفظ صرف دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اول یہ کہ اندازہ کرنا جیسا کہ شاعر نے کہا تم جو سوچتے ہو کر گزرتے ہو اور بعض لوگ تجاویز کرتے رہتے ہیں۔ مگر انہیں عملی جامہ نہیں پہنا سکتے۔ دوم یہ کہ جھوٹ بولنے کے معنی میں فرمایا اور طوفان باندھتے ہو۔

ان معنی سے خلق لفظ کی حقیقت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کو بھی خلق کے ساتھ دوسرے انسانوں کو اس صفت باری سے متصف کرتے ہیں تو ان کی بنائی ہوئی شے اور اللہ کی بنائی ہوئی شے میں نہایت واضح فرق ملے گا ہر صورت وہ انسان اللہ ہی کو ”احسن الخالقین“ (۵۱) کے درجے پر پائے گا۔ یہی قرآن کا چیلنج بھی ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون ○ (۵۲)

ترجمہ:- اور کیا وہ جو خلق کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو خلق نہیں کرتا۔ پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے۔

قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ○ (۵۳)

ترجمہ:- کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی فطرت عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی۔
ان آیات کی روشنی میں واضح طور پر نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے کہ تخلیق دراصل عدم سے وجود میں لائے ہوئے مختلف عناصر کو طبعی ترکیب دینے کا نام ہے۔ جبکہ ذہن انسانی دو موجودہ چیزوں کے ملاپ و مرکب سے تیسری شے حاصل کرتا ہے۔ اس طرح اس پوری کائنات کی اور اس میں موجود تمام مخلوقات کی طبعی ترکیب Natural Constitution خالق حقیقی کا ترتیب دیا ہوا ہے لہذا اس کے حکم کا پابند بھی ہے۔ وہ جب چاہے اور جیسا چاہے مزید تخلیق کر سکتا ہے۔ جبکہ انسان اس کی محض مخلوق ہے۔ اور مخلوق ہونے کے ناطے وہ خالق کی مانند ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا!!! اللہ خلق Creation کرتا ہے تو انسان تولید یعنی Procreation کرتا ہے۔

تولید کے معنی:-

کائنات کی نیرنگی بو تولید کے کرشمے کی بدولت جاری و ساری ہے۔ یہ حقیقت مخلوق سے وابستہ ہے کائنات کی ہر شے Principle of Pair Production کے تحت وجود میں آئی ہے۔ ہر شے اصول زوجیت کی محتاج ہے مگر سوائے اللہ کے۔ ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ:-

قل هو الله احدٌ ۝ الله الصمد ۝ لم يلد ۝ ولم يولد ۝ ولم يكن له كفواً احدٌ ۝ (۵۴)
ترجمہ:- کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

”الولدو المولود يقال للواحد والجمع والصغير والكبير نیز تولد الشيء من الشيء (۵۵)
اردو مفہوم:- الولد معنی جو جنا گیا ہو۔ یہ لفظ واحد اور جمع اور چھوٹے اور بڑے سب پر بولا جاتا ہے نیز ایک چیز کا دوسری چیز سے پیدا ہونا کے ہیں۔

ان معنی کے لحاظ سے تخلیق و تولید کے فرق کی انتہائی درجے پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ اسی لئے رب کریم ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جو تخلیق و تولید کے فرق کو سمجھنے سے عاری ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

خلقوا كخلقہ فتشابه الخلق علیہم قل الله خالق كل شيء ۝ و هو الواحد القهار ۝ (۵۶)
ترجمہ:- کیا انہوں نے اس کی خلقت کی طرح کوئی خلقت کی ہے؟ کہ ان پر مخلوق مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دے اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی واحد غلبے والا ہے۔

اس حقیقت سے مزید متعارف کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عام مخلوق انسانی کے لئے تخلیق و تولید کے فرق کو حق و باطل کے زمرے میں ایک مثال کے ذریعے بیان کیا ہے۔

خلق و تولیدی تصورات کی مثال:-

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن انسانی میں خلق و تولید کے ضمن میں جو ظن پیدا ہو گیا ہے۔ اسے ختم کر کے حقیقت

سے آگاہ کرنے کے لئے مثال بیان کی ہے۔ تاکہ افراد انسانی اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

انزل من السماء ماء فسالوا دية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال (۵۷)

ترجمہ:- اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پس اپنی تعداد کے مطابق نالے بہہ نکلے اور سیلاب نے پھولا ہوا جھاگ اٹھالیا اور جسے آگ پر زور یا پونجی بنانے کے لئے تپایا جاتا ہے اس میں سے بھی ایسا ہی جھاگ نکلتا ہے اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال دیتا ہے پس وہ جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین کی تہہ میں رہ جاتا ہے۔ اللہ یونہی مثالیں بیان کرتا ہے۔

لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ سے جھگڑتا ہے۔ تولیدی صفت کی بناء پر خالق کی خالقیت سے خود کو متعصّف کرتا ہے اس موقع پر اللہ فرماتا ہے کہ:-

اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ○ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم ○ (۵۸)

ترجمہ:- کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے اور پھر وہ صریحاً جھگڑا لو بن گیا؟ اور وہ ہمارے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول بیٹھا ہے کہ ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا؟

انسان بحث برائے بحث کی بنیاد پر اور حقیقت کو جان بوجھ کر جھٹلاتے ہوئے تولیدی صفت رکھتے ہوئے اللہ کے ضمن میں مختلف عقائد کو حقیقی تصور کئے ہوئے ہے۔ حالانکہ انسان جانتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان کی سوچ تو فلسفہ باطل ہے جس کی مثال بے کار جھاگ کی سی ہے۔ اور یہی جھاگ انسان کی تولید ہے تخلیق نہیں۔ (ضمیمہ جات نمبر ۱ میں تخلیق و تولیدی الہ کی صورتوں پر مشتمل چارٹ نمبر ۱، ص نمبر ۲۶۳ پر ملاحظہ ہو۔)

تلخیص:-

تولیدی تصورات اس صورت میں باطل قرار پاتے ہیں۔ جب علم الہی کی جگہ نفس انسانی لے لے، یعنی کہ Trough Quranic Verses کی بجائے Through Desires کو بنیاد بنایا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے تولیدی تصورات سے متعلق قرآن مجید والفرقان حمید میں خاصی سیر حاصل بحث کی ہے اور دلیلوں کو بھی پیش کیا ہے۔ کہ جن سے ان باطل تصورات کی نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیونکر ہوا؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہمیں قرآن سے ہی رجوع کرنا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

وَامْنُوا بِمَا نَزَلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
وَابْتَغُوا الْفَاتِقُونَ ○ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ (۵۹)
ترجمہ:- اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ ہو جاؤ۔ اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ اور مجھ ہی سے ذرو اور حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔

ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ الیسیس کے Follower فقط دنیاوی و مادی فائدے کے لئے جو کہ آخرت کی فلاح کے سامنے بیچ ہے، باطل نظریات کو فروغ دیتے ہیں۔ اسی لئے یہ نظریات احترام آدمیت و انسانیت کی بقاء سے بھرپور نہیں ہوتے۔ کیونکہ ان کی بنیاد کھوکھلے دعوؤں پر ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ نفسی و تولیدی فلسفے محض خیالی صورت میں ہی نہیں بلکہ جسم صورت میں بھی پیش کئے گئے ہیں۔ لیکن دونوں اپنے اندر مذموم مقاصد لئے ہوئے ہیں۔ پس فرق اتنا ہے کہ جب یہ تولیدی نظریے جسم صورت میں پیش کئے گئے تو علامت کے طور پر باہر بھی پائے گئے۔ اور آستنیوں میں بھی۔ جدید نظام کے مجسمے آج بھی موجود ہیں۔ کچھ گر گئے اور کچھ گر جائیں گے، آج بھی تصویر پرستی عروج پر ہے۔ پارٹی لیڈرز کی تصویر پرستی کا یہ عالم ہے کہ جو درجہ رب تعالیٰ کو دینا چاہئے وہ محبت ان پارٹی ورکرز میں پائی جاتی ہے۔ ایمان والے ان مجسمی خداؤں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیونکہ خالق حقیقی نے ان کی حب شدید کے متعلق کچھ اس طرح کہا کہ:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْيُرُونَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ○ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ○ اذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَارْأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ○ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا
تَبَرَّأَ وَإِنَّا لَمَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسِرَتٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخُرْجِينَ مِنَ النَّارِ ○ (۶۰)

ترجمہ:- اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اس کے ہمسر بنائے ہیں وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہئے۔ پر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ اور جنہوں نے ظلم کیا کاش وہ عذاب کو دیکھ سکتے۔ بے شک تمام قوت اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ یقیناً عذاب دینے والا ہے۔ اور جس وقت وہ کہ جن کی پیروی کی گئی تھی برأت چاہیں گے ان لوگوں سے جو کہ پیروی کیا کرتے تھے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور تمام وسیلے ان سے منقطع ہو جائیں گے اور وہ جو پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم واپس جاسکتے تو ہم بھی ان سے یونہی بیزاری کا اظہار کرتے جس طرح کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا۔ اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔

اور جہاں تک خیالی صورت کی بات ہے۔ تو اس کی مثالیں بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ماضی میں حنطہ، حنطہ کا نعرہ لگایا گیا ہے اور آج روٹی، کپڑ اور مکان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اعمال ہماری

بے شعوری کا منہ بولتا ثبوت ہی نہیں بلکہ اسلام سے دوری کا پتہ دیتے ہیں۔ لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں کہ وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ آج بھی انہیں حطّۃ کی برکات کا کوئی علم نہیں ہے بوجہ غفلت۔ جبکہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ:-

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ (۶۱)

ترجمہ:- اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تم چاہو جی بھر کے کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور یہ کہتے ہوئے کہ بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں تمہارے لئے معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو اس سے بدل دیا جو ان سے نہیں کہا گیا تھا پس جنہوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا بوجہ اس حکم عدولی کے جو انہوں نے کی۔

ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ اللہ کی سنت میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں۔ اس سے پہلے کہ عذاب انسانوں پر مسلط ہو۔ بہتر یہ ہے کہ عاجزی اختیار کر لی جائے۔ ورنہ الکتاب میں صاف لکھ دیا گیا ہے کہ:-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكُتُبِ ۚ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۚ أَلَا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ لَكَ اتُّوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ (۶۲)

ترجمہ:- بے شک وہ لوگ جو واضح نشانیوں اور ہدایت میں سے اس کو جو ہم نے نازل کیا چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لئے کتاب میں اس کی وضاحت کر دی وہ وہی ہیں۔ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی۔

اس سے پہلے کہ حالت کفر میں جان نکلے اور اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کے مستحق قرار پائیں اور اس میں ہمیشہ رہیں۔ ان پر عذاب کم نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حقیقت کا ادراک کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَالْهَكَمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ (۶۳)

ترجمہ:- اور تمہارا معبود، معبود واحد ہے سوائے اس رحمن و رحیم کے کوئی معبود نہیں۔

ہم انسانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم خالق حقیقی کی رحمتوں اور برکتوں کے مزے لوٹیں رب واحد کے سامنے سر تسلیم خم کر کے۔ اور ہم اسی وقت سر تسلیم کو ختم کر سکتے ہیں جب یہ سوچیں کہ:-

☆ ..... کیا ہمارے پاس علم موجود نہیں؟

☆ ..... کیا آج ہماری صراط، صراط مستقیم ہے یا سبل متفرقہ؟

- ☆ ..... کیا ذہن انسانی میں پاکیزگی ہے یا پراگندگی؟
- ☆ ..... کیا آج انسان نے نفسیاتی تولیدی صفت کو تخلیقی صفت کے برابر درجہ دیا ہوا ہے یا نہیں؟
- ☆ ..... کیا ہم من حیث الانسان فلاح کی جانب جا رہے ہیں یا ہلاکت کی طرف؟

آئیے:-

ہم قرآن کی روشنی میں ان نفسیاتی تولیدی تصورات کی قدیم بنیادوں کا پتہ لگائیں کہ جن پر آج کا انسان اور نام نہاد مسلمان اپنے نظریہ حیات کی عمارت کو استوار رکھے ہوئے ہے۔ تاکہ حقیقت کو جان سکیں اور اس نظریہ کے علمبردار بن جائیں جس میں سلامتی ہی سلامتی ہو۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ ○ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فِى ظُلُمٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُصٰى الْاَمْرِ وَاِلٰى اللّٰهِ تَرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○ (۶۴)

ترجمہ:- اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی خوشنودی کے لئے بیچ دیا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پوری طرح اطاعت میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اگر تم لغزش کرو گے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آچکی ہیں۔ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں آئیں اور معاملہ چک ہو جائے اور تمام امور اللہ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔

فصل دوم

قدیم اور عصر جدید کے عقائد و تصورات کی نفسیاتی بنیادیں اور قرآن حکیم

ہر دور میں مختلف عقائد و تصورات اور پھر ان کی نفسیاتی بنیادیں گاہے بگاہے ضرورت و ایجاد کے تحت تبدیل کی جاتی رہیں۔ ان تصورات کو یا تو مذہب کے حوالے سے یا پھر مادی حوالے سے یعنی ضرورت کے تحت بنیاد بنا کر متعارف کرایا گیا یہ متعارف کرانے والا طبقہ ان مخصوص افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن کو معاشرے پر Hold حاصل ہوتا ہے۔ عصر رواں میں بھی کم و بیش ایسی ہی نفسیات لاگو ہے۔ ہر حکمران طبقہ عوام پر اپنے تصور کے تحت تجربات کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ منزل کا ہنوز کوئی علم نہیں۔ ماضی بھی سراب کی نظر ہوا اور حال بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ صرف اپنے اغراض و مقاصد کا علم ہے دوسرے کی غرض سے کسی کو دلچسپی نہیں۔ اگر ہے تو فقط دنیاوی نقطہ نگاہ سے یا پھر اپنے آپ سے، آخرت کی پرواہ نہیں۔ لہذا اس صورت حال سے بچنے کے لئے، حال اور مستقبل کو تابناک بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے

آپ کو گزشتہ سے پیوستہ کریں تاکہ نفس انسانی کے باطن کا بغور جائزہ لے سکیں۔

اس کے لئے جب ہم بحیثیت انسان کے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ہم خاص طور پر خود کو دو مسئلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً ماضی کے انسان کو بھی ان اہم مسئلوں سے گزرنا پڑا ہوگا۔ لہذا ہم ان دو مسئلوں اور حل ان سے ہی جائزہ لیں گے :-

1)_ An overload of the Human Organism Physicadaptive system.

2)_ Its deciscion making processes. (65).

جہاں تک اول الذکر کی بات ہے تو یہ حقیقت ہے کہ انسان پر اس کے Physical adaptive system کا بوجھ ہوتا ہے اس سسٹم کی اچھائیاں اور برائیاں ہر فرد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی اور مزید یہ کہ روحانی اعتبار سے بھی۔ چونکہ جو نظام غیر فطری ہوگا وہ انسانیت کے لئے سم قاتل قرار پائے گا۔ اور جو فطری ہوگا وہ حیات بخش ثابت ہوگا۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے جھروکوں سے ماضی کو دیکھتے ہیں تو حکمران طبقہ کو جب زراعت کی ضرورت ہوتی ہے تو آبادی کو بڑھانے کا تصور پیش کیا جاتا ہے اور جب مٹینی دور آتا ہے تو آبادی پر کنٹرول کرنے کی باتیں کی جانے لگتی ہیں نیز قدرتی اور فطری اصول و احکامات کو جدید بنانے کے باوجود قدیم کہہ کر پس پشت ڈال دیا گیا۔ اور غیر فطری اور مصنوعی طریقہ ہائے کار کو جدیدیت کا نام دے کر ماحول کو آلودہ اور فضا کو مگر کیا جا رہا ہے۔ فقط ضرورت اور لذت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے آج بھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس Global Age میں بھی ذہن و جسم دونوں قید ہیں۔ هنوز آزار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو معاشرے اور جو افراد آج مادیت و ضرورت اور لذتیت جیسے نظاموں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ اس قسم کی تکالیف میں مبتلا نظر آتے ہیں۔

These symptoms rang all the way from anxiety hostility to helpful authority and seemingly senseless violence, to physical illness, depression and a Pathy.

They feel continually "bugged or harassed" and want desparatly to reduce the member of decision they must make. (66)

بہر حال ہر دور میں ہر شعبہ ہائے زندگی میں خواہ وہ معاشی ہو یا سیاسی، معاشرتی ہو یا نفسیاتی، فنی ہو یا ثقافتی، اخلاقی ہو یا قانونی ایسے عوامل کار فرما رہے ہیں جو کہ نہ صرف جسم انسانی کے لئے تشویش کا باعث بنے بلکہ نفس انسانی کے لئے بھی کیونکہ جب ذہن پر بوجھ ہو تو پھر جسم خود بخود بیمار ہو جاتا ہے۔ انسان کے مرکزی Nervous system کے مطابق پروفیسر ڈی، ای برلن یونیورسٹی آف ٹورنٹو کا کہنا ہے کہ:-

"Is designed to cope with environments that produce a certain rate of... stimulation... It will naturally not perform at its best in an environment that overstresses or overloads it." (67)

اور جب انسان نفسیاتی اور بالخصوص روحانی طور پر بیمار ہو تو ایسے میں Decision Making Process متاثر

ہوتا ہے۔ اس طرح وہ صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ دراصل نفس انسانی مختلف قسم کے دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ مثلاً ورثہ، مذہب، ماحول، رشتہ، مقام، اقتدار، عقل اور ذرائع و وسائل وغیرہ کے۔ اسی لئے بسا اوقات اخلاق و تہذیب کے دباؤ کا شکار ہو کر درست اور غیر درست کے فرق کو نہیں سمجھتا، اور جب ماحول کے دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ تو اسے جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ معاشرتی نا انصافیوں کی مدت میں ذہنی تکلیف و اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور جب اقتدار و حکومت کی جانب سے دباؤ ہوتا ہے تو پھر آواز حق بلند کرنے سے گریز کرتا ہے۔ ذرائع و وسائل کی کثرت کو قتل کا کمال سمجھ لیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عقلی علم کو مطلق و حقیقی مان لیتا ہے۔ اسی قسم کے خوف اور دباؤ سے انسان غیر شعوری اور بعض اوقات شعوری طور پر غیر فطری فیصلے کرتا رہتا ہے اور اس قسم کے فیصلے جب کسی قوم پر مسلط کر دیئے جائیں تو اس سے انسانوں کو تو نقصان پہنچتا ہی ہے بلکہ اس کا نکتہ رنگ و بو کی نزاکت بھی متاثر ہوتی ہے۔ جیسے اوزون کی سطح کا پھٹنا وغیرہ لیکن جہاں تک انسانوں کے نقصان کا تعلق ہے اس میں فقط جسمانی نقصان ہی نہیں بلکہ اس کی نفسیات پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مملکہ سبا کا واقعہ اس سلسلے میں بڑی آفاقی اہمیت کا حامل ہے۔

در اصل مملکہ سبا عقل کو محض عقل نہیں بلکہ کل سمجھے ہوئے تھیں۔ لیکن محل میں داخل ہوتے ہی عقل نے ایسا دھوکہ دیا کہ پنڈلیاں کھول دیں پھر جب عقل ناقص کا احساس ہوا تو پھر عقل کو جزو مان لیا۔ (۶۸) باپ دادا جو کہ آفتاب پرستی میں مبتلا تھے اس فریب کا پردہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ﷻ کی ایک آیت نے چاک کر دیا۔ (۶۹) اقتدار و حکومت پر جو ناز تھا وہ سب حضرت سلیمان کے اقتدار کے سامنے بیچ نظر آیا۔ ذرائع و وسائل کی قوت پر جو گھمنڈ تھا۔ وہ تخت کو پا کر ختم ہو گیا۔ علمی رسائی اور ثقافت و تعمیر کے عروج کو دیکھا تو اپنی کم علمی کا احساس ہوا۔ (۷۰) اخلاق و تہذیب کا اعلیٰ معیار پایا جب پنڈلیاں کھلیں تو آواز آئی یہ فرش شخصے سے مرصع ہے۔ گہرا پانی نہیں۔ عموماً انسان اس قسم کے فریب میں مبتلا رہتا ہے کہ اسے چونکہ سب کچھ حاصل ہے، لہذا وہ صحیح راہ پر گامزن ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ انسان کو زندگی میں ایک موقع ضرور فراہم کرتا ہے۔ کوئی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور کوئی اسے ضائع کر دیتا ہے مگر مملکہ سبا نے جب ہر قسم کے دباؤ سے چھٹکارا پایا وہ اس طرح کہ جب حضرت سلیمان کی شان و شوکت دیکھی تو تکبر کا خاتمہ ہوا۔ اور جب محل میں داخل ہوئی تو اپنی کم علمی کا احساس ہوا بات سمجھ میں آئی کہ دین کے معاملے میں بھی جو حضرت سلیمان سمجھے ہیں وہی بہتر اور صحیح ہے۔ کیونکہ آفتاب اور ستاروں کی چمک پر انہیں خدا سمجھ لینا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسے آدمی شیشہ کی چمک دیکھ کر گہرا پانی گمان کر بیٹھے۔ جب اس نتیجے پر پہنچی تو کہا:

قالت ربّ انّی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمن للہ ربّ العلمین ﷻ (۷۱)

ترجمہ:- اپنے نفس پر ظلم کیا اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔

لہذا ہم جب تاریخ کے دریچوں سے ماضی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی افراد معاشرہ اس قسم کے دباؤ کا شکار ہوئے۔ تو اپنی دنیا کو تباہ کر بیٹھے خواہ وہ نوح کا زمانہ ہو یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کم و بیش یہی صورت حال فی زمانہ درپیش ہے۔ آئیے قرآن پاک کی آیات سے اس بات کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم تو اس فریب کا شکار نہیں۔

اور یہ کہ ہم کس طرح نفسیاتی ارتقاغ حاصل کر سکتے ہیں؟ اور سوم یہ کہ روحانی ارتقاء کیسے مل سکتا ہے؟

حضرت نوح علیہ السلام کے عہد سے لیکر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک کے معبودانِ باطل کی نفسی فلاسفی اور عہد جدید

(ایک جائزہ قرآن کی روشنی میں)

بت خواہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، مذکورہ صلاحیتوں سے یکسر محروم، یعنی کہ عقل و ادراک سے قاصر، اور نہ ہی کوئی ماورائی مخلوق معلوم دیتے ہیں۔ انسانی سوچ جو ان پر منطبق کی جاتی ہے جبکہ حقیقت میں ویسا نہیں۔ اسی لئے قرآن نے ان کی بطل پرستی کا پردہ چاک کر کے انہیں روند ڈالا ہے مگر یہاں تو معاملہ ہی نرالا ہے انسان عقل و ادراک کے لحاظ سے Static Position پر دکھائی دیتا ہے۔ تفکر و تدبر جیسی خصوصیات سے یکسر خالی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ

☆ بت پرستی کی روش کے نفسیاتی مقاصد کیا ہیں؟

☆ وہ کون ہیں جو انہیں متعارف کروا رہے ہیں؟

☆ بت پرستی کی کیا کوئی آفاقی اہمیت ہے؟

حقیقت تو یہ ہے کہ عام طور پر اس انداز سے سوچا ہی نہیں جاتا بلکہ سوچنا ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے عقل کے اندھے لوگ ان شیطانوں کا چارہ بن کر رہ جاتے ہیں آج بھی ہمارے ذہن و نفس پر ان کی یلغار ہے گو کہ اب یہ بت پس پردہ چلے گئے ہیں مگر ان کی پرستش مختلف صورتوں میں مسلسل کی جا رہی ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے ہم اس بطل پرستی کا جائزہ قرآن کی روشنی میں لیں گے تاکہ عہد نو کی نفسیاتی روش کا کھوج لگایا جاسکے تاکہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن کے ان نفسیاتی یلغاروں کا مردانہ وار مقابلہ کر کے دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کر سکیں۔ ارشاد ربانی ہے:-

قَالَ نُوحٌ رَبِّ انَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالًا وَلَدَةً اَلَا خَسَارًا ۝ وَمَكُرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ۝ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝ (۷۲)

ترجمہ:- نوح نے کہا اے میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس شخص کی پیروی کی ہے جس کی مال و اولاد نے اس کے خسارے میں ہی زیادتی کی، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو۔

ودا کا نفسیاتی تجزیہ قرآن کی روشنی میں

وَدَّ (الود، محبة الشئ و تمنى كونه، والود صنم سمى بذلك اما لمؤدتهم له أولا

اعتقادہم ان بینہ و بین الباری مودة تعالیٰ اللہ عن القبانح“ (۷۳)

اردو مفہوم:- الودہ و دد اس کی Root ہے اس کے معنی کسی شے سے محبت اور اس کے ہونے کی تمنا کرنا کے ہیں۔ بیز الودہ ایک بت کا نام تھا بعض کا کہنا ہے کہ اسے انتہائی محبوب سمجھنے کی وجہ سے اسے ود کہتے تھے اور یا ان کے اس اعتقاد کی بناء پر کہ اللہ تعالیٰ اور اس بت کے درمیان رابطہ محبت پایا جاتا ہے۔ اسے ود کہا گیا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قسم کی تمام قباحتوں سے بالکل منزہ ہے۔

ود کے اس مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ مودة محبت و دوستی کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی انسان میں کسی شے کی حد سے زیادہ محبت کی انتہا ود کے موجود ہونے کی علامت ہے نیز یہ کہ اگر اس شے یا وجود سے محبت بطور وسیلہ معرفت رب ہو تو پھر اعتقاد بن جاتی ہے مگر اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اور تقاضوں کی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ لہذا ان شرعی حدود کی پاسداری ہو تو پھر ذریعہ نجات ورنہ بصورت دیگر ذریعہ ہلاکت کا موجب بنتی ہیں۔ کیونکہ یہ التباس Illusion یعنی: (74) Illusion are misperception of the environment کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت نوح کی قوم نے الودہ کو متعارف کروا کے اختیار کیا۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور اس بت کے درمیان رابطہ محبت۔ اس اعتقاد نے لوگوں کو دین فطرت سے جدا کر دیا۔ اور موجودہ دور کی مادہ پرستی اسی اعتقاد کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جیسے عشق مجازی کی صورت میں یا کسی اور حوالے سے شخصیت پرستی۔

انسانوں کے لئے دراصل محبت کی چار بنیادیں ہو سکتی ہیں:-

تعلق کی مختلف بنیادیں:

Different Bases of the relationship:-

- 1) Blood and element wise relationship ☆.....خونی و عنصری رشتہ کی بنیاد
- 2) Psychological wise relationship ☆.....نفسیاتی تعلق کی بنیاد
- 3) Physiological & Material wise relationship ☆.....وجودی و مادی تعلق کی بنیاد
- 4) Spiritual & Religion wise relationship ☆.....روحانی و مذہبی تعلق کی بنیاد

ان میں سے ہر بنیاد خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ان بنیادوں اور تعلقات کی حدود ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں تصادم برپا ہوگا۔ تصادم کے خاتمے کے لئے ان میں سے ایک کا چناؤ ضروری ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ تصادم بنیادی اختلافات کی بناء پر ہوتا ہے۔ اور یہ اختلاف نظریے کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا ود کے مفہوم اور مودة کی بنیادوں کے حوالے سے ہم نظریہ محبت کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تاکہ فلسفہ زندگی کی بنیاد کا حقیقتاً پتہ چلانے میں آسانی ہو۔

(۲) ..... لادینی نظریہ مودّۃ

(۱) ..... دینی نظریہ مودّۃ بطور رحمت :-

الودود (۷۵) اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ لہذا دینی نظریہ مودّۃ انسان کے نفسیاتی، حیاتیاتی اور روحانی تقاضوں کو بھرپور طریقے سے پورا کرتا ہے۔ نفسیاتی تقاضوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ :-

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِثْقًا (۷۶)

ترجمہ :- رحمن ان کی محبت لوگوں پر فرض قرار دے گا۔

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۷۷)

ترجمہ :- تو عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں۔

روحانی اور حیاتیاتی تقاضوں کی بابت فرماتا ہے کہ محبت ایک فطری جذبہ ہے اور فطرت کی حدود ہوتی ہیں لہذا محبت شرعی تعلق کی کوکھ سے جنم لیتی ہے اور دائم ہوتی ہے۔ اس کی انتہا عشق الہی ہے بصورت دیگر جو حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ محبت نہیں وہ لذت Pleasure ہوتی ہے جو جزوقتی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی انتہا ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو :-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ السِّنِّ وَالْوُجُوهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ○ (۷۸)

ترجمہ :- اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے خالق کئے تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ اور تمہارے مابین اس نے محبت و ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگتوں میں اختلاف ہے بے شک اس میں صاحبان علم کے لئے نشانیاں ہیں۔

لادینی نظریہ مودّۃ بطور لعنت :-

اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسانوں کے لئے دینی نظریہ مودّۃ بطور رحمت قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے اختلاف لعنت ہے انسانوں کے لئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جذبہ مودّۃ میں اختلاف کیونکر ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا لِّمَوَدَّةِ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا ○ (۷۹)

ترجمہ :- اور کہا کہ تم تو بس کمینی زندگی میں آپس کی محبت کے تحت اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکڑے ہوئے ہو۔ پھر

قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا۔

اختلاف کی نفسیاتی وجہ:-

درج بالا آیت کریمہ اس اختلاف کی بنیادی نفسیاتی وجہ بیان کر رہی ہے کہ یہ اختلاف آپس کی بے جا محبت کی بدولت ہوا۔ اس لئے کہ حضرت انسان نے اپنے لئے دنیاوی زندگی کا چناؤ کر لیا۔ اور اخروی زندگی کو ٹھکرا دیا۔ حضرت انسان اللہ تعالیٰ کے قائم شدہ نظام طبعی کو تو نہ تو روک سکا، لیکن اس نے خود کو دنیاوی چیزوں، حسن، اولاد، مال، شہرت، اقتدار، عہدہ وغیرہ کے لئے وقف کر دیا۔ اور ان چیزوں کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ حرص و ہوس کی انتہا کو چھونے لگا۔

وَلتجدنہم احرص الناس علی حیوۃ و من الذین اشرکوا یود احدہم لو یعمر الف سنۃ و ما ہو بمزحزحہ من العذاب ان یعمروا واللہ بصیر بما یعملون ﴿۸۰﴾

ترجمہ:- اور بے شک تم انہیں حیات کے لئے سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے اور جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال تک زندہ رہے اور وہ ان کو عذاب سے نہ بچا سکے گا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔

دوست کی پہچان:-

چونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ان مشرکین کی دوستی کے نتائج بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ مومنین اس دوست نما دشمن کو پہچان کر خود کو خسارے سے محفوظ کر لے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَالُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدَوَامًا عَنَّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ أَنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۸۱﴾

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اعیار کو جگری دوست نہ بناؤ وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے وہ تو تمہاری بربادی کے خواہش مند ہیں۔ ان کا بغض ان کی زبان سے ظاہر ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں مخفی ہے وہ کہیں زیادہ ہے یقیناً ہم تمہارے لئے نشانیوں کو وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں اگر تم عقل سے کام لو۔

عذاب سے بچنے کا طریقہ مع مقصد و حکمت یعنی اللہ سے محبت، گناہوں سے نفرت:-

لہذا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں رسول کی آواز پر لبیک اور سمعنا و اطعنا کہنا ہوگا۔ تاکہ دیگر قوموں کی طرح ہلاکت و تباہی بربادی سے بچ سکیں۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

وَلِیَقُومَ لَا یَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِیْ اِنْ یَصِیْکُمْ مِثْلَ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْکُمْ بِبَعِیْدٍ ۝ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَیْہِ اِنَّ رَبَّیْ رَحِیْمٌ وَرُوْدُ ﴿۸۲﴾

ترجمہ:- اور اے میری قوم مجھ سے اختلاف تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم پر بھی اسی کی مثل عذاب آپڑے جیسا کہ قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر یا قوم صالح پر پڑا تھا اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اور اپنے رب سے مغفرت چاہو، پھر اسی کی طرف رجوع کر دے شک میرا پروردگار رحیم محبت کرنے والا ہے۔

موجودہ زندگی میں خسارے سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان خالصتاً اللہ سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت پر حیات دنیا کی چیزوں کو فوقیت نہ دے۔ اور کبھی خود کو حاسدوں کے سپرد نہ کرے۔ کیونکہ ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ خود تو راہ حق سے ہٹ گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دیگر لوگ بھی اس سے ہٹ جائیں اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ:-

مَآيُودَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَبُّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○ (۸۳)

ترجمہ:- اور اہل کتاب میں سے انکار کرنے والے اور مشرکین پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خبر نازل ہو۔ اور اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ اور اللہ تو بڑا صاحب فضل ہے۔ اب اس کا انحصار خود انسان پر ہے کہ آیا کہ وہ مشرکین کی ترغیب کو اہمیت دے یا پھر فضل العظیم کو۔ بے شک ساری محبتیں ساری رحمتیں اللہ کے حکم کو ماننے والوں کے لئے ہیں۔ کیونکہ وہ مشیت ایزدی کے خواہاں ہوتے ہیں۔

سواع اور سزا و جزا کا تصور قیاس یا حقیقت

قرآن کی روشنی میں ایک نفسیاتی تجزیہ

سواع کا مادہ س وع ہے سوع کے معنی:

السَّاعَةُ جُزْءٌ مِنَ الزَّمَانِ وَيُعْرَبُ عَنْ الْقِيَامَةِ. وسواع اسم صنم (۸۴)

اردو مفہوم:- السَّاعَةُ اجزاء زمانہ میں سے ایک جز کا نام ہے۔ نیز السَّاعَةُ بول کر قیامت بھی مراد لی جاتی ہے۔ سواع ایک بت کا نام ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی۔

ان معنی سے یہ مفہوم با آسانی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس مادہ میں اصلی معنی ہلاکت و زوال کے ہوتے ہیں۔ مگر ہر گزرنے والا لمحہ اپنی نتیجہ خیزی کا حامل ہے۔ مثلاً نہ تو انسانی زندگی موت سے ختم ہوتی ہے اور نہ ہی اعمال کے نتائج کا سلسلہ یہیں منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی نسبت کے تحت زندگی بعد الموت کے لمحات کو السَّاعَةُ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ ساعات جن سے قیامت مراد ہوتی ہے وہ تین ہیں۔

۱) السَّاعَةُ الْكُبْرَى وَهِيَ بَعَثُ النَّاسِ لِلْمَحَاسِبَةِ

۲) وَالسَّاعَةُ الْوَسْطَى وَهِيَ مَوْتُ أَهْلِ الْقُرُونِ الْوَاحِدِ

۳) وَالسَّاعَةُ الصَّغْرَى وَهِيَ مَوْتُ الْإِنْسَانِ فَسَاعَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ مَوْتُهُ. (۸۵)

اذل الذکر کے تحت لوگوں کو محاسبہ کے لئے اٹھانا یا دوبارہ زندہ کرنا۔ اور ثانی الذکر کے تحت ایک قرن کے تمام لوگ گزر جانے سے عبارت ہے۔ اور مذکورہ ثلاثہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی موت سے عبارت ہے۔ یعنی ہر انسان کی موت اس کے لئے قیامت ہی تو ہے۔

سچ تو یہ ہے انسان تو اس وقت ہی سر جاتا ہے کہ جب وہ وقت کی نتیجہ خیزی اپنی تولیدی فکر سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ جیسا کہ قوم نوح نے سواغہ کی صورت میں اپنی تولیدی فکر کو جنم دیا تو ہلاکت و بربادی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ایسی فکر کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ:-

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمَجْرُمُونَ ○ أَلَمْ يَأْتُوا بِنُوحٍ إِذْ أَوْفَىٰ بِهِ أَتْمًا إِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهِ اٰلَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ○ (۸۶) ترجمہ:- اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہہ دے کہ میں اپنے نفس کے لئے کسی سو و زباں پر قادر نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے ہر امت کے لئے ایک وقت معین ہے پس جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک ساعت تاخیر اور نہ ہی تعیل کر سکتے ہیں۔ کہہ دے ذرا غور تو کرو اگر اس کا عذاب تم پر کسی رات یا کسی دن بھی آ سکتا ہے تو مجرم اس میں کیوں تعیل کرتے ہیں۔ پھر کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے جبکہ وہ واقع ہو چکی ہوگی؟ اب یہی تو ہے جس کے لئے تم تعیل چاہتے تھے۔

مذکورہ بالا آیات میں حقیقت سے آگاہی کے لئے تو رسول سے کہلوادیا مگر دوسری جانب رسول کو یقین کی معراج کا ذکر کر کے فرمایا کہ:-

وَأَمَّا نَرِيكَ بِعَٰضِ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْكَ فَالْيَنَّا مَرَجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَٰهِدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ ○ (۸۷)

ترجمہ:- اور خواہ ہم تجھے اس میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا تجھے وفات دیں، بہر حال ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ ان پر چشم دید گواہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رسول کو ان کی کیفیت نفسی سے باخبر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ○ اٰفَاٰمَنُوْا اِنْ تَاٰتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاٰتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○ (۸۸)

ترجمہ:- اور ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر اس طرح کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا وہ اپنے آپ کو اس سے امان میں خیال کرتے ہیں کہ ان پر اللہ کا چھا جانے والا عذاب آ جائے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اس حالت میں کہ وہ بے شعور ہوں؟

در اصل سواغ کے پجاری روز جزا کی نتیجہ خیزی سے انکار کرتے ہیں۔ اس لئے جب حضرت نوح کی دعوت سنی

تو کہا کہ تم وڈا اور سواغ کو نہ ترک کر دینا۔ (۸۹) نبی کی موجودگی میں لوگوں نے ان کی بات مان لی جو کہ فقط دنیا دار طبقہ کہلاتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصلاح فی الارض یعنی زمین میں اصلاح کرنے والے کا لُحْرہ لگاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بے شعوری میں فساد فی الارض کر رہے ہوتے ہیں۔

دنیا پرستوں کا دعویٰ اور قرآن :-

مادہ پرستوں اور اختلاف کرنے والوں کی اکثریت ”الساعة“ کو نتیجہ خیز تصور نہیں کرتی۔ بلکہ وقت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ :-

وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم

الايضنون ○ (۹۰)

ترجمہ :- اور وہ کہتے ہیں کہ فقط یہ دنیاوی زندگی ہی ہماری زندگی ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور ہمیں تو بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں وہ صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں۔ ساعت کا علم :-

دنیا پرستوں کا یہ دعویٰ کہ ہمیں تو بس زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں علم قلیل ہی حاصل ہے۔ اور یہ اس لئے کہ ساعت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

يسئلك الناس عن الساعة قل انما علما عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون

قريباً ○ (۹۱)

ترجمہ :- لوگ تجھ سے ساعت کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اور تو کیا جانے کہ شاید وہ ساعت قریب ہی ہو۔

شاید قیامت کو ساعت کہنا سرعت حساب میں تشبیہ کے طور پر ہے۔ (۹۲)

ساعت کے علم کی نوعیت :-

ساعت کے علم نوعیت نہایت حساس ہے اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ شب و روز میں ایک دن ۲۴ گھنٹے کا ہوتا ہے اور گھنٹہ ۶۰ منٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ایک منٹ ۶۰ سیکنڈ پر تو ایک سیکنڈ میں بھی بہت بڑا لمحہ ہے اللہ کی ساعت کی تیزی کا تو عالم یہ ہے کہ :-

ولله غيب السموات والارض وما امر الساعة الا كلمع البصر هو اقرب ان الله على كل

شيء قدير ○ (۹۳)

ترجمہ :- اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لئے ہے اور ساعت کا حکم تو چشم زدن کی بات ہے یا اس سے بھی جلد تر۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے امر الساعۃ تو چشم زدن سے بھی جلد تر ہے۔ اس لئے کہ وہ تو سرعتوں کا مالک ہے۔ اس کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں اور کائناتی قوتیں حکم ربی کی بجا آوری کے لئے ہر دم تیار رہتی ہیں۔ جیسے ہی حکم دیا جائے گا۔ ہر ہر شے اس کی بجا آوری بجالائے گی پلک جھپکنے میں تو وقت درکار ہوتا ہے یہاں وقت کی تیزی کا یہ عالم ہوگا کہ ہم اس کی سرعت کا ادراک تک کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لئے پلک جھپکنے کے وقت سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ساعت کے علم کا حوالہ :-

ساعت ایک مسلسل گزرنے والا عمل ہے۔ ساعت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ نفس و آفاق کی نشانیاں اس کا مظہر ہیں۔ مگر غور کرنے والوں کے لئے ارشاد الہی ہوتا ہے کہ:-

اليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه
ويوم يناديهم اين شركاءى قالوا اذنك² مامنا من شهيد³ (٩٣)

ترجمہ:- قیامت کی گھڑی کے علم کا حوالہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور کوئی پھل اپنے غلاف میں سے نہیں نکلتا اور نہ ہی کوئی مادہ حمل اٹھاتی ہے اور وضع کرتی ہے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے اور جس دن وہ انہیں پکارے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تیرے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔

ساعت کے مخفی رکھنے کی منطق :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سامت یعنی نتیجہ خیز لمحہ کو مخفی رکھنے کی منطق خاص یہ ہے کہ:-

اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ اُخْفِيهَا لَتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ

بہا واتبع ہوئے فردی ○ (۹۵)

ترجمہ:- یقیناً سماعت آنے والی ہے میں نے اسے مخفی رکھا ہے تاکہ ہر نفس اپنی سعی کے مطابق جزا دیا جا۔ ئے پس وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تجھے اس سے نہ روکنے پائے مبادا تو ہلاک ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس کے نفس پر وہ مثبت ہو جاتا ہے اللہ نے اسے ہر انسان کے گٹے کا ہار بنا دیا ہے۔ یعنی ہر انسان کے اعمال کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کتاب کی صورت میں نکالیں گے جسے ہر انسان کھلا ہوا پائے گا۔ اور ہر انسان اسے خود پڑھے گا تاکہ اپنا خود ہی محاسبہ کر سکے۔ (۹۶)

اعمال کا پیمانہ :-

انسانوں کے اعمال کو جانچنے کے لئے اللہ رب العزت نے پیمانہ تشکیل دیا ہوا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ

نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے۔ جو کہ المیزان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (٩٤)

ترجمہ:- اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی اور تجھے کیا معلوم شاید کہ وہ ساعت خریب ہی ہو۔ میزان یعنی اچھائی و برائی کے معیار کو جانچنے کا پیانا، قانون شریعت، قاعدہ کہ جس کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔
میزان کا قانون:-

المیزان کا ایک قانون ہے۔ جو اس قانون کا اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس سے انحراف کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتبه منها وماله في الآخرة من نصيب ○ (۹۸)

ترجمہ:- اور جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا تو ہم اس کے لئے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا تو اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

یعنی حرث الدنیا یا حرث الآخرة ان میں سے جس کھیتی میں بھی انسان اضافہ کرے گا۔ اس کا انحصار اس کی اپنی پسند پر ہوگا۔ یعنی Its yours choice لہذا جیسی پسند ہوگی اسی کے مطابق کتاب بولے گی۔

کتاب اور حق:-

ہر انسان جو اپنے ہاتھوں سے کمائے گا کتاب وہی حق ہی حق بولے گی۔ یعنی کتاب کو نطق قوت گویائی بخشی جائے گی۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوگا کہ:-

هذا كتبنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ○ (۹۹)

ترجمہ:- یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق ہی حق بولے گی ہم تو لکھتے رہتے تھے جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔

یعنی جیسا انسان نے عمل کیا ہوگا ویسا ہی پائے گا۔ اس میں کوئی معمولی سی بھی غلطی نہ ہوگی اور یہی حق ہے۔

اصول مشیت کی اطلاقی کیفیت:-

اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی بھلائی چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے اسی لئے اللہ نے ساعت کی حقیقت کو متعارف کرایا ہے تاکہ انسان قیاس آرائیوں کی دلدل سے نکل کر روشن خیال بن جائے۔ اور اپنے عمل کو سنوار لے اس سے پہلے کہ ساعت قائم ہو۔ درج ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ انسان سے وحی کے دوسرے طریقے Indirect Method کو اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

قل اذینکم ان انکم عذاب اللہ اواتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صدقین ○ بل ایاه

تدعون فیکشف ماتدعون الیه ان شاء وتسنون ما تشرکون ○ (۱۰۰)

ترجمہ:- کہہ دے کہ کیا تم خیال نہیں کرتے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آپڑے یا تم پر گھڑی آ پہنچے تو اگر تم سچے ہو تو کیا تم اللہ کے غیر کو پکارو گے؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے اور اگر وہ چاہے تو اس کو دور کر دے گا جس کے لئے تم نے اسے پکارا تھا

اور تم اس شرک کو جو تم کیا کرتے تھے بھول جاؤ گے۔

اصول نسیان کی اطلاقی صورت :-

بصورت دیگر وحی سے انحراف کا نتیجہ النار ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ کہ اگر درج بالا آیت کے حکم کی پیروی کرو گے تو اس کے مطابق جزا دیئے جاؤ گے۔ اللہ اپنی نظام مشیت کے تحت اسے معاف کر دے گا۔ البتہ انحراف کی صورت میں ”اصول نسیان“ کے تحت سزا ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا كُمْ النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصْرِينَ ○ (۱۰۱)

ترجمہ :- اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا اسی طرح جس طرح کہ تم نے ہماری آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔

اصول نسیان کی وجہ :-

اصول نسیان ان لوگوں پر لاگو ہوگا جنہوں نے ہمزہ کو کیا ہوگا اور حیات دنیا کو کل سمجھا ہوگا۔ بزبان قرآن ملاحظہ

ہو :-

ذَٰلِكُمْ بِأَنكُم اتَّخَذْتُم بَآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ

يُسْتَعْتَبُونَ ○ (۱۰۲)

ترجمہ :- یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ حیات دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا پس اس دن وہ اس سے باہر نہ نکل پائیں گے۔ اور نہ ہی خوشنودی حاصل کر سکیں گے۔

لہذا آج ضروری ہے کہ منکرین روز جزا کی بطل پرستی کو خیر باد کہہ دیا جائے اس لئے کہ آسمانوں اور زمین کی کبریائی اسی کے لئے ہے۔ اور وہ زبردست صاحب حکمت ہے۔ اس کی خوشنودی کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ لہذا اس سے پہلے کہ وہ سماعت آئے بہتر ہے کہ اللہ کے اصول مشیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔

یعوث اور تصور مدد کی نفسی بنیاد (قرآن کی روشنی میں)

يعوث (غوث) قَالَ فِي النَّصْرَةِ، وَاسْتَغْتَهَ طَلِبَتِ الْغُوثِ اِذَا الْغَيْثُ فَاغَاثَنِي مِنَ الْغُوثِ وَ

غَاثَنِي مِنَ الْغَيْثِ وَغُوثٌ مِنَ الْغُوثِ (۱۰۳)

اردو مفہوم :- الغوث کے معنی مدد اور استغاثہ کے معنی کسی کو مدد کے لئے پکارنا۔ یا اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا آتے ہیں جبکہ اس کے معنی مدد طلب کرنا ہے۔ تو اس کا مطاوع اغاثنی آئے گا مگر جب اس کے معنی بارش طلب کرنا ہو تو اس کا مطاوع غاثنی آتا ہے اور غوث میں نے اس کی مدد کی یہ بھی غوث سے ہی مشتق ہے۔ جس کے معنی مدد کے ہیں۔

یعوث اسم غوث یعنی مدد کرنے والا اور یا حرف پکار ہے۔ جسے حرف ندا بھی کہتے ہیں۔ اس طرح یعوث

کے معنی وہ طاقت وہ علامت مجسم جو کہ مصیبت کو دفع کر دے۔ خواہ وہ مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ بس پکارتے ہی مدد مل جائے۔ یعنی ہر جگہ، ہر موقع اور ہر لمحہ اعانت کرنے والی قوت مراد ہے۔ اس تصور کی عکاسی اس کی نفسی بنیاد میں نہیں ہے۔

یعوث کی نفسی بنیاد انکار آخرت اور قرآن :-

وَالَّذِي قَالَ لُؤْلُقُ لَوَالِدَيْهِ افْتَدِيَا لَكُمْ اتَعَدْتُمْنِي اِنْ اَخْرَجْتُ وَ قَدْ خَلْتُ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِي وَ هُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيُلْكَ اَمْنًا اَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ (۱۰۴)

ترجمہ :- اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہے تم پر کیا تم دونوں مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا جبکہ میرے پیچھے صدیاں گزر چکی ہوں گی اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہیں گے کہ حیف ہے تجھ پر تو ایمان لے آئے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ یہی کہتا رہے کہ یہ پرانے قصے کہانیوں کے سوا اور کیا ہے؟ وعدہ حق پر شک :-

انسان اگر نفس و آفاق پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی حیثیت تو اس کائنات میں معمولی سے معمولی ترین ذرے کی طرح ہے جسے ذرا خبر نہیں کہ وہ جب قابل ذکر نہ تھا تو پھر کہاں تھا؟ کس صورت میں تھا؟ تھا بھی، یا نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو کچھ خبر نہیں نہ اپنی حقیقت کا علم ہے نہ کائنات کی حقیقت کا رکا، انسان کہاں سے آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ ان تمام انسانی ذہن میں ابھرنے والے سوالوں کا جواب دین اسلام نے واضح طور پر دیا ہے۔ اور دوسری طرف نظام نفس و آفاق اس بات کا مظہر ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اور دوئم یہ کہ یہ تخلیق بامقصد ہے اور سوم یہ کہ نتیجہ خیز ہے یعنی اس کا انجام ہے چونکہ ابتداء ہے اس لئے انتہا بھی ہے اور اس سارے عمل کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع نظام تشکیل دیا ہوا ہے۔ جو کہ امر و خلق اور خلق و حق کے گرد گھومتا ہے۔ اور حق کا مقصد ہے انجام تک پہنچانا۔

درج بالا آیت کریمہ میں بھی انسان اس نظام حق کے بارے میں شک میں مبتلا ہے جبکہ انسان کو شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ نفس و آفاق کی نشانیاں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جن کا ذکر اگلی آیات میں کیا جائے گا۔ بہر حال جو لوگ محض دنیاوی زندگی کو ہی حقیقت مان لیتے ہیں۔ ان کا فلسفہ زندگی فقط دنیاوی زندگی تک محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن !!! اندر کے خوف سے نجات کے لئے انہیں فلسفہ حق کے بالمقابل فلسفہ باطل لانا ہی پڑتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تب انسان اللہ کے حکم کے تابع فرمان نہیں رہتا۔ بلکہ مخلوق کی تولیدی فکر کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیونکر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنے ہی نفس کے دام فریب میں آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی دھوکہ کھایا تو مہلک ہوئے۔ اس نے اللہ کے بجائے ایک علامت بنائی اور اسے یعوث گردان کرالہ مانا۔ لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ طوفان سے

یعوث نے انہیں کیوں نہ بچا لیا؟ کیا ابن نوح خود کو بچا سکا؟ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ تو پھر بھلا پتھر کا صم خود کو کیسے بچاتا؟ کیونکہ واہمہ حقیقت نہیں بن سکتا بلکہ سراب ہی ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یعوث قوم نوح کا وہ واہمہ تھا جس کا کوئی وجود نہ تھا لہذا ساری قوم کو ساتھ لے ڈیا۔ آج بھی جو اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی بھی شے کو یا پھر شے سے کوئی وجود بنا کر اسے یعوث کہہ کر پکارے گا۔ تو اسی طرح تباہ و برباد ہوگا۔ جس طرح قوم نوح کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یعوث معبود باطل ہے تو پھر سچے الہ کی شان کیا ہے؟

اصول مشاہدہ کی روشنی میں اللہ حق باقی سب معبودان باطل :-

قرآن عظیم انسان کو شک کی پستیوں سے نکال کر یقین کے سفر معراج پر گامزن کرتا ہے یہ انسان خواہ کافر ہو یا مومن جب اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل نکلتا ہے تو پھر بلندیوں کی جانب رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی درج ذیل آیت میں فلسفہ یعوث کے پیروکاروں کو مشاہدہ کروا رہا ہے تاکہ حقیقت شان الہی کا ادراک با آسانی کیا جاسکے۔

اذتستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بالف من الملائكة مردفين ○ وما جعله الله الا بشئىء ولتطمئن به قلوبكم ○ وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم ○ (۱۰۵)

ترجمہ :- جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار قطار اندر قطار آنے والے ملائکہ سے کروں گا اور یہ تو اللہ نے اس لئے کیا کہ خوشخبری ہو اور تاکہ تمہارے قلوب کو اس سے مطمئن کرے اور حقیقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے سے اپنی خارجی و باطنی شان حقیقی کا ادراک جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں ان کا نظر آنے والی حقیقتوں کی جانب متوجہ کر کے حق کا یقین کی آموزش کر رہا ہے۔ کیونکہ جو صفات مالک حقیقی رکھتا ہے وہ معبودان باطل ہرگز، ہرگز نہیں رکھتے۔ وہ تو نہ سن سکتے ہیں کسی کی فریاد، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات فقط اس ہستی کی ہے جو عزیز ہے جو حکیم ہے۔

اجر خالصتاً عمل کی بنیاد پر :-

اجر کی بنیاد عمل پر ہے۔ عمل صالح ہے تو پھر حق ہے در نہ باطل کے سوا کچھ نہیں فلسفہ باطل کے پیروکاروں سے رب فرماتا ہے کہ :-

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ○ انا اعتدنا للظالمين ناراً احاط بهم سرادقها ○ وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهبل يشوى الوجوه ○ بنس الشراب وساءت مرتفعاً ○ ان الذين امنوا وعملوا الصلحت انا لانفعيهم اجر من احسن عملاً ○ (۱۰۶)

ترجمہ :- پس کہہ دے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے۔

بے شک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قاتیں انہیں گھیر لیں گی اور اگر وہ پانی کے لئے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پگھلے ہوئے تانبے جیسے پانی سے کی جائے گی جو ان کے منہ کو جلادے گا۔ وہ کیا ہی بری پینے کی چیز ہوگی۔ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجالائے ہم ان کے اچھے اعمال کی جزا کو ضائع نہیں کریں گے۔

اللہ تعالیٰ دراصل انسان کو دنیاوی زندگی کے بارے میں فلسفہ باطل کی بے وقعتی سے آگاہ فرما رہا ہے۔ تاکہ انسان اپنے اختیار Option کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور جان لے کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو اس تمام کارخانہ قدرت کو باآسانی چلا رہا ہے۔ اور اس سے باخبر بھی ہے وہی مددگار ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لہذا اگر انسان واقعی اللہ کی مدد چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کی بات کی جانب دھیان نہ دے کہ جن لوگوں کی اللہ نے مال و دولت کی کثرت اور بیٹوں کے ذریعے آزمائش کی ہے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ وہ حیات دنیا کی حقیقت کو سمجھے۔ تب آخرت کی حقیقت خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۰۷﴾ فی الدنیا والآخرۃ (۱۰۷)

ترجمہ:- شاید کہ تم سوچو، دنیا اور آخرت کے بارے میں۔

حقیقت دنیا اور قرآن حکیم:-

حقیقت دنیا سے ہم اس وقت تک باخبر نہیں رہ سکتے جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ دنیا سے کیا مراد ہے؟
امام راغب کہتے ہیں کہ:-

الدنو لقرب بالذات او بالحکم ویستعمل فی المكان والزمان والمنزلة. وتارة عن الارذل

فیقابل بالخير نحو. (۱۰۸)

اردو مفہوم:- دنیا الدنو سے ماخوذ ہے اس کے معنی قریب ہونے کے ہیں اور یہ قرب ذاتی، حکمی، مکانی، زمانی اور قرب بلحاظ مرتبہ کے بھی شامل ہے۔ اور یہ کہ کبھی خیر کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے جیسے ارذل۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہی کہ دنیا کی نوعیت کیا ہے؟ اور اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کی وضاحت بھی

اس لفظ سے ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ:-

منساول للاحوال التی وی لانشأة الاولی وما یكون فی النشأة الاخرة ویقال دانیت بین

الامرین وادانیت احدہما من الاخرة (۱۰۹)

اردو مفہوم:- دنیا یعنی اول یعنی نشأة اولی اور الاخرة نشأة ثانیہ کے احوال کے لئے استعمال ہوتا ہے اس طرح دنیا و آخرت دونوں کے احوال اس میں شامل ہیں۔ یعنی دو چیزوں کو باہم قریب کرتا یا ایک چیز کو دوسری کے قریب کرنا کے ہیں۔

درج بالا مفہوم سے لفظ دنیا کی نوعیت عیاں ہو جاتی ہے۔ کہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے جس کا کام فقط آخرت سے قریب کرنا کے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا کی معرفت کیا ہے؟
اس سوال کا جواب قرآن حکیم میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ آیا ہے تاکہ ہر کس و ناکس اس کی معرفت سے متعارف ہو سکے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاسخ بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد (۱۱۰)

ترجمہ:- خوب جان لو کہ یہ کمینی زندگی تو کھیل کود اور ظاہری نمائش اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں زیادتی کی ہوس ہی ہے۔

دنیا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہمیں بزبانِ نوحؑ اس مذکورہ شخص کے فلسفہ باطل کی جانب توجہ دینی ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی نافرمانی کر کے قوم کو حکم دیا کہ وہ اپنے موجودہ معبودوں کی پرستش جاری رکھیں اور اسے ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس شخص کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ قرآن نے جو اس کی رذالت کا ذکر کیا ہے اسے ضرور مد نظر رکھیں۔ آیات مبارکہ ملاحظہ ہو:-

قال نوح رب انهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده الا خسارا و مکروا مکرا کبارا و قالوا لا تذرن الهتکم ولا تلدن و ذاولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسر (۱۱۱)

ترجمہ:- نوحؑ نے کہا اے میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس شخص کی پیروی کی ہے جس کے مال و اولاد نے اس کے خسارے میں ہی زیادتی کی۔ اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور ذاول اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو۔

سچ تو یہ ہے کہ دنیا دار تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس لئے ہمیں خود کو اس ہلاکت انگیزی سے بچانے کے لئے یہ سوچنا ہوگا کہ آخر دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن حکیم نے اس لئے ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہم خود کو دنیا و آخرت دونوں کے خسارے سے محفوظ رکھ سکیں۔ لہذا آیت کریمہ میں حیات دنیا کی مکمل حقیقت و جامع تصویر پیش کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو:-

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاسخ بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتورہ مصفرا ثم یكون حطاما و فی الآخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور (۱۱۲)

ترجمہ:- خوب جان لو کہ یہ کمینی زندگی تو کھیل کود اور ظاہری نمائش اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں زیادتی کی ہوس ہی ہے اس کی مثال تو بارش کی سی ہے جس سے ہونے والی پیداوار کا شکار کو خوش کرتی ہے پھر وہ لہلہاتی ہے پھر تو اسے زرد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید ہے اور اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہے اور یہ کمینی زندگی ہے کیا سوائے دھوکے کی کئی ہے۔

اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کی وسیع مغفرت کی جانب دوڑیں معبودان باطل کی جانب نہیں۔ یاد رہے کہ جو دعوت الہی پر لبیک کہہ کر مغفرت کے لئے دوڑے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں حویوں سے نوازے گا۔

وَآتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَآِنَّهُ فِي الْآٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّٰلِحِيْنَ ۝ (۱۱۳)

ترجمہ:- اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

بصورت دیگر معبودان باطل کے پیروکاروں کا حال یہ ہوگا کہ:-

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةَ ۖ (۱۱۴)

ترجمہ:- اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔

قوم نوح کا حال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اللہ ہم سب کو معرفت حق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

قرآنی فلسفہ موت و حیات اور قدیم تصور یعوق

یعوق:- (بالحاظ معنی و مفہوم)

عوق، عوق: العائق الصَّارف عما يرا دمن خير ومنه عوائق الدهر يقال عاقه وعوقه واعواقه

ويعوق اسم صنم (۱۱۵)

اردو مفہوم:- العائق وہ جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سے روکنے والا ہو۔ لوگوں کو ان کے مقاصد صالح سے اپنی طرف متوجہ کر لے۔ عاقہ، عوقہ و اعواقہ کے معنی اس نے اسے روک دیا کے ہیں۔ اور یہ کہ حضرت نوح کی قوم کے ایک بت کا نام ہے۔

اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ذہن انسانی کو اپنی جانب متوجہ کر کے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفتود و محدود کر کے اسے اپنے فلسفے کے تحت چلانا۔ ہر دور میں شیاطین، کفار، منافقین و مشرکین یہی طریقہ اپناتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا فلسفہ موت و حیات ان کا اپنا تراشیدہ ہوتا ہے۔

علامہ وحید الزمان کے نزدیک عوق کے معنی روکنا، پھیر دینا، باز رکھنا کے ہیں۔ (۱۱۶)

یعنی کہ وہ علامت جو لوگوں کو ہر نیک مقاصد سے روکنے کی صلاحیت رکھتی ہو اس کی پوجا کا مطلب اس کے عتاب سے نجات ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم والفرقان مجید میں ی عوق کے مادہ کے ساتھ ایک مرتبہ آیا ہے اور عوق اس کا مادہ لیا جائے تو یہ بھی ایک مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

قَدْ عَلِمَ اللّٰهُ الْمَعْقُوْبِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِآخِرَتِهِمْ هَلْمْ الْبَاسَ الْاَقْلِيَالُ ۝ (۱۱۷)

ترجمہ:- یقیناً اللہ تم میں سے ردکنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ خوب جانتا ہے اور وہ لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں۔

باطل فلسفہ موت و حیات :-

مشرکین کے لئے دنیاوی زندگی ہی فقط زندگی ہے اس لئے ان کا فلسفہ حیات سے شروع ہو کر حیات پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اسی لئے ان ردکنے والوں نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا! قرآن حکیم نے اسے بھی بیان کیا ہے اور ساتھ ہی پہنچ بھی کر دیا :-

الَّذِينَ قَالُوا لَا خِوَانَهُمْ وَقَعْدٌ وَالْوِطَاعُونَ مَا قَتَلُوا قُلًّا فَادْرُؤْا وَعَنَافُسُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ (۱۱۸)

ترجمہ :- وہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کئے جاتے کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال دو۔
موت و حیات کے مفہوم سے ناواقفیت :-

موت :- انواع الموت بحسب انواع الحياة، أول ما هو باز القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوانات والنبات، الثاني زوال القوة الحاسة الثالث زوال القوة العاقلة وهي الجهالة. (۱۱۹)
اردو مفہوم :- الموت یہ حیات کی ضد ہے لہذا حیات کی طرح موت کی بھی قسمیں ہیں۔ اول قوت نامیہ جو کہ انسان، حیوانات اور نباتات سب میں پائی جاتی ہے کے زوال کو موت کہتے ہیں۔ نوم حس و شعور کے زائل ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ سوم قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا۔ اور اسی کا نام جہالت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ موت و حیات کے مفہوم سے واقف نہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ان پر تو موت اسی وقت وارد ہو گئی تھی جب انہوں نے اپنے ذہن کو مفقود و محدود کر لیا تھا۔ یہ زندہ لوگ نہیں بلکہ چلتی پھرتی مردہ لاشیں ہیں۔ اسی حیثیت سے اللہ اہل ایمان کو آگاہ فرماتا ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَا خِوَانَهُمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قَتَلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○ (۱۲۱)

ترجمہ :- اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انکی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ سفر گئے یا انہوں نے جہاد کیا، کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ ہی قتل کئے جاتے، یہ اس لئے ہے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنادے حالانکہ اللہ ہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔

قرآنی فلسفہ موت و حیات :-

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں مارے جانے والوں کی موت کو ”حیات“ سے تعبیر کیا ہے۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيُسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يُسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۲۲)

ترجمہ :- اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہوئے تم ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں اور وہ اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے بہت خوش ہیں اور وہ ان کے بارے میں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے خوشیاں مناتے ہیں کہ ان پر نہ جو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آرزوہ خاطر ہوں گے اور وہ اللہ کی نعمت اور فضل پا کر خوشیاں منا رہے ہیں اور بے شک اللہ صاحبان ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

جہاد بطور آزمائش :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح تو میں ایمان والوں اور منافقوں کی جانچ کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّحِيٍّ الْجَمْعُ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ لَقَاتَلْنَا لِأَتَّبِعَنَّاكُمْ لَكُمُ الْكُفْرُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝ (۱۲۳)

ترجمہ :- اور جو کچھ ہر دو گروہوں کے مقابلہ کے دن بقی وہ اللہ کے حکم سے ہی تھی تاکہ وہ ایمان والوں کو جانچ کر لے۔ اور منافقوں کی بھی جانچ کر لے اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع ہی کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑنا چاہتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہ تھی حالانکہ اللہ اس کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔

جبکہ !!!

انسانی گمان اور قرآنی طریقہ :-

کافروں کو اس بات کا گمان ہے کہ وہ بغیر آزمائش کے جنت کے حقدار ہیں۔ قرآن حکیم نے نہ صرف ان کی اس بدگمانی کو ظاہر کیا ہے بلکہ اس کا جواب بھی دیا ہے کہ :-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ ۝ (۱۲۴)

ترجمہ :- کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے پیشتر اس کے کہ اللہ تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد

کیا، اور ان کو جنہوں نے صبر کیا، جانچ لے۔

موت برحق کا مقصد:-

قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي الصُّدُورِ كَمْ وَلِيَمْتَحِنَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○ (۱۲۵)

ترجمہ:- کہہ دے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ لوگ جن کے لئے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے قتل کی طرف نکل پڑتے اور تاکہ اللہ اس کی آزمائش کرے جو تمہارے سینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اسے جانچ لے، اور اللہ سینوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔

مکافات عمل کا مقصد:-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آزمائش تو مکافات عمل کا حصہ ہے۔ تاکہ ہر فرد کی جانچ ہو سکے۔

ان يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَلْيَمْسَسِ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَلَئِكَ الْآيَاتُ لِنَادُو لَهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ○ وَلِيَمْتَحِنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَصْحَقَ الْكَافِرِينَ ○ (۱۲۶)

ترجمہ:- اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان کو بھی تو اسی کی مانند زخم لگ چکا ہے اور یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کی جانچ کر لے اور تم میں سے کچھ شہید لے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس لئے کہ اللہ ایمان والوں کا کڑا امتحان لے، اور انکار کرنے والوں کو مٹا دے۔

موت اور اذن الہی:-

آزمائش سے گزرے بغیر کوئی نفس نہیں مر سکتا۔ اور دوم یہ کہ آزمائش کا اصول یہ ہے:-

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ كَتَبَ مُوَجَّلَاتُهَا وَمِنْ يَدِ ثَوَابِ الدُّنْيَا نَفْثَ مِنْهَا وَمِنْ يَدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ نَفْثَ مِنْهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ (۱۲۷)

ترجمہ:- اور کوئی نفس نہیں مر سکتا بغیر اللہ کے حکم کے جو کہ ایک لکھی ہوئی مقررہ مدت ہے اور جو ثواب دنیا کا طلبگار ہوگا تو ہم اس کو اسی میں سے کچھ دے دیں گی اور جو ثواب آخرت کا طلبگار ہوگا اسے ہم اس میں سے دیں گے اور شکر گزاروں کو ہم جلد جزا دیں گے۔

بھلائی اور برائی کا اصول:-

درج بالا آیت کریمہ دواہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ایک یہ کہ موت برحق ہے اور دوم یہ کہ نتیجہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بھلائی اللہ کی طرف سے اور برائی ان کے اپنے نفس کا نتیجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

إِن مَّا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِنْ تَصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِنْ

عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذا من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ○ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلك للناس رسلاً وكفى بالله شهيداً ○ (۱۲۸)

ترجمہ:- جہاں کہیں بھی تم ہو گے موت تمہیں آ لے گی اگرچہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو اور جب بھی ان کو کوئی بھلائی پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جب کوئی برائی پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دے یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو بھی برائی تجھے پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہوتی ہے اور ہم نے تجھے تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔
موت برحق کا نفسی اعلان:-

اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں اور دوم یہ کہ مہلت اللہ کی سنت ہے۔ اور کافروں کے لئے تو یہ مہلت بجائے فائدے کے نقصان دہ ہی ہے لہذا اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہلو ارہا ہے کہ:-
قل يتوفكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ○ (۱۲۹)
ترجمہ:- کہہ دے، کہ ملک الموت جس کے سپرد تم کئے گئے ہو، تمہیں وفات دے گا پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

قل لن ينفعكم الفرار ان ضررتم من الموت او القتل اذالا تمتعون الا قليلاً ○ (۱۳۰)
ترجمہ:- کہہ دے، اگر تم سے یا قتل سے فرار اختیار کرو گے تو تمہارا فرار ہرگز تمہارے لئے سودمند نہ ہوگا اور جب بھی تمہیں تھوڑے عرصے کے لئے ہی لطف اندوز ہونے دیا جائے گا۔
قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءاً آ اراد بكم رحمةً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً ○ (۱۳۱)

ترجمہ:- کہہ دے، اگر وہ تم سے برائی کا ارادہ کرے یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست و مددگار نہیں پائیں گے۔
در اصل مومن یقین کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے جبکہ غیر مومن شیطانی وسوسوں، واہموں اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔

اللہ کی سنت کا ملہ مہلت کے بارے میں:-

البتہ یہ اللہ کی سنت کا ملہ ہے کہ وہ ہر انسان کو بالخصوص گناہ گار کو مہلت ضرور دیتا ہے تاکہ اس پر اپنی حجت تمام کر سکے۔ یعنی کہ نتیجہ کی روشنی میں فیصلہ کیا جاسکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ خَيْرَ لَأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ لِيُزَادُوا فِي أَسْوَاقِهِمْ
عَذَابُ مِّمَّهِين ۝ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رِيسَالِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ۝ (۱۳۲)

ترجمہ:- اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ گمان کریں کہ جو مہلت ہم ان کو دیتے ہیں وہ ان کے لئے مفید ہے۔
در اصل ہم ان کو اس لئے مہلت دیتے ہیں۔ تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادتی کر لیں، اور ان کے لئے رسوا کن عذاب
ہے۔ اور اللہ صاحبان ایمان کو اس حالت میں چھوڑنے والا نہیں ہے جس میں کہ تم ہوتا آنکہ وہ پاک لوگوں کو خبیث
لوگوں سے الگ نہ کر لے اور اللہ تمہیں غیب سے مطلع کرنے والا نہیں مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب
کر لیتا ہے پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے
لئے اجر عظیم ہے۔

انسانی خوف کی حقیقت:-

جو خوف انسان کو اس کے فرائض سے غافل کر دے۔ وہ شیطانی خوف ہوتا ہے اور شیطانی داؤ ہمیشہ کمزور ہوتا
ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:-

أَمَّا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۱۳۳)

ترجمہ:- وہ درحقیقت شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا پس تم ان سے نہ ڈرو اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو
مجھ ہی سے ڈرو۔

شیطان کے داؤ کی حقیقت:-

شیطان کے داؤ کی حقیقت سے متعلق ایک اور جگہ ارشاد درباری ہوتا ہے کہ:-

الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يقاتلون فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ
الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ (۱۳۴)

ترجمہ:- جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ شیطان کی راہ میں
لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے دوستوں سے لڑ دے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔

شیطانی خوف کو اللہ کے خوف پر ترجیح دینے کی حقیقت:-

اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کو ان لوگوں کے حال کی طرف متوجہ کر رہا ہے جسے شیطان نے فرض ادا
کرنے سے روک دیا ہے اور انسان اس سے اس طرح ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس لئے انسان کا
یہ عمل قرآنی آیت ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے“ (۱۳۵) کے خلاف جاتا ہے اس لئے

اللہ فرماتا ہے کہ:-

الْم تَرَالِیَ الَّذِیْنَ قِیلَ لَهُمْ کَفُّوا اَیْدِیْکُمْ وَاقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتُوا الزَّکٰوةَ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِیْقٌ مِنْهُمْ یُخَشَوْنَ النَّاسَ کَخَشِیَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشِیَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَا کُتِبَ عَلَیْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا اٰخَرْتَنَا اِلَیَّیْ جَلٍ قَرِیْبٌ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنْ اٰتَقٰی ۚ وَلَا تَظْلَمُوْنَ فِتْیَلًا ۝۱۳۶ (۱۳۶)

ترجمہ:- کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اور صلوٰۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پس جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں میں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہئے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف، اور وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں واجب کیا؟ کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دے دی، کہہ دے متاع دنیا قلیل ہے اور جس نے تقویٰ اختیار کیا، اس کے لئے آخرت کہیں بہتر ہے اور تم پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔

واجب اور غیر واجب کے اختیار کی حکمت:-

کس حکم کو واجب قرار دینا ہے اور کس حکم کو غیر واجب یہ اختیار اللہ کو حاصل ہے کیونکہ اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں۔ لہذا ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

قَالَ عَذَابِیْٓ اَصِیْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ ۚ فَاَسَاکُتْہَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّکٰوةَ ۚ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۱۳۷ (۱۳۷)

ترجمہ:- اس نے کہا میرا عذاب اس پر پڑے گا جس پر میں چاہوں گا اور میری رحمت تو ہر شے پر محیط ہے۔ پس میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لئے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔

کُتِبَ عَلَیْہِ اَنَّهُ مِّنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهُ یَضِلُّهُ وَیَهْدِیْہِ اِلَیَّ عَذَابِ السَّعِیْرِ ۝۱۳۸ (۱۳۸)

ترجمہ:- اس کے لئے لکھا جا چکا ہے کہ جو کوئی اس سے دوستی رکھے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اسے لپکتے ہوئے شعلوں کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔

اپنی اسی حکیمانہ صفت کی بدولت رب کریم عوام الناس سے فرماتا ہے:-

وَهُمْ یَجَادِلُوْنَ فِی اللّٰہِ وَہُوَ شَدِیْدُ الْمِحَالِ ۝۱۳۹ (۱۳۹)

ترجمہ:- اور یہ لوگ خدا کے معاملے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ زبردست منصوبے والا ہے۔

غیر الہ کو حاجت روا ماننے کی مثال:-

لہذا صرف اور صرف پکار کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ وہی حاجت روا ہے یہ دنیاوی علامات اور دنیا کی خواہشات اور مکروہ فریب کی باتوں سے کبھی تسکین نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ دنیا دار ہمیشہ قلیل متاع کی

خاطر گمراہیوں میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے:-

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (۱۴۰)

ترجمہ:- اسی کو پکارنا برحق ہے اور وہ جو اس کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی حاجت بھی روا نہیں کر سکتے بالکل ویسے ہی جیسے کوئی اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچے اور وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو اور کافروں کی پکار تو بس گمراہی میں ہی ہے۔

طریقہ دعا:-

لہذا رب کی یاد کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح پکارو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اللہ پکارنے والوں کو اجر رحمت عطا فرماتا ہے۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمَعْتَدِينَ ۝ وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ بِشَرَاءِ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا ثَقَالًا سَقَنَهُ لِبَدًا مَّيِّتٍ فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَخَرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا بُدًّا ۚ كَذَٰلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (۱۴۱)

ترجمہ:- پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اسے پکارو خوف کے ساتھ۔ اور آس لگا کر۔ بلاشبہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے اور وہ وہی ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب وہ بوجھل بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو ایک مردہ شہر کی طرف بانک دیتے ہیں۔ پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں اور اس سے ہر ایک شجر کو نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے اپنی نباتات اگاتی ہے اور وہ جو ناقص ہے اس سے سوائے بے کار چیز کے کچھ نہیں اگتا، اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لئے جو شکر گزار ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں۔

درج بالا آیات کریمہ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یعوق جو کہ خود انسان کی خواہش کا شاہکار ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ذات برحق تو وہ ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ اور اسی کا یہ عمل ہمارے شب و روز کے مشاہدہ میں آتا ہے۔ لہذا جو سن نہیں سکتا وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود تخلیق کیا گیا ہو وہ خالق کیسے بن سکتا ہے؟ تو جب وہ خالق نہیں تو پھر ہر حکم کا اختیار صرف رب العزت کو حاصل ہے لہذا جو طاقت، یا طاقتیں لوگوں کو اللہ کے حکم سے پھیر دیں وہ یعوق ہی کی علامتیں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلسفہ یعوق کے بانی ہیں۔ آج بھی موجود ہیں خواہ وہ مغرب سے ہوں یا

مشرق سے، مسلم ہوں یا غیر مسلم یا پھر اہل کتاب ہوں یا کافر۔

اہل نسر کا فلسفہ تدبیر اور امر الہی

قال نوح رَّبِّ اَنْهَم عَصَوْنِي وَاَتَّبَعُوا مِنْ لَم يَزِدْهُ مَالُهُ وَوْلَدَةُ اِلَّا خَسَارًا ۝ وَمَكْرُوًّا مَكْرًا ۝ كَبَارًا ۝ وَقَالُوا لَا تَذَرْنِ الْهَيْكَمَ وَلَا تَذَرْنَ وَاَوَّلًا سَوَاعًا ۝ لَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝ وَقَدْ اضْلَمْنَا كَلْبًا ۝ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ اِلَّا ضَلَالًا ۝ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ اُغْرِقُوا فَادْخُلُوْا اِنَّا فَعَلْمُ يَجِدُوْا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۝ (۱۳۲)

ترجمہ:- نوح نے کہا اے میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس شخص کی پیروی کی ہے جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے میں ہی زیادتی کی اور انہوں نے بہت بڑی بڑی چالیں چلیں اور انہوں نے کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور وڈ اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو۔ اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا پس تو ظالموں کی گمراہی میں ہی زیادتی کر۔ وہ اپنی خطاؤں کے سبب ہی غرق کئے گئے اور آگ میں داخل کئے گئے پھر انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پایا۔

نسر ابلحاظ معنی و مفہوم:-

اس لفظ کا مادہ ن س ر ہے۔ یہ لفظ قرآن میں فقط ایک مرتبہ آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں متعارف کرایا گیا ایک بت کے نام کے حوالے سے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے:-

نسر اسم صنم فی قوله و نسرا و انسر طائر و مصدر نسر الطائر الشیء بمنسره ای نقره.

والنسران نحمان الطائر و واقع و نسرت کذا تناولته قليلا قليلا تناول الطائر الشیء بمنسره. (۱۳۳)

اردو مفہوم:- نسر ایک بت کا نام ہے جس کے معنی پرندہ کا چونچ سے کوئی چیز اٹھانا یا ٹھوکنے کے ہیں۔ نیز دوسرے طائر اور واقع کو کہا جاتا ہے۔ کسی شے کو تھوڑا تھوڑا کر کے تناول کرنا کے ہیں۔ نوچنا، توڑنا، کسی پر عیب لگانا، تہمت لگانا وغیرہ۔ بعض نے کہا کہ کرگس یعنی عقاب جو کہ بڑا زوردار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مثل مشہور ہے کہ ہمارے ملک میں نا تو اس توانا ہو جاتا ہے اور یہ کہ نسر تمام پرندوں سے بڑا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ”غش ماشنت فان الموت لا قبیح“ جب تک چاہے زندہ رہے ایک دن موت ضرور آئے گی۔ اس پرندہ کی عمر ۴۰۰ سے ۱۰۰۰ برس تک ہوتی ہے۔“ (۱۳۴)

درج بالا لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا اطلاق کسی نیچر پر کیا جائے تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہمارے سامنے آتا ہے کہ:- موت کے آگے کوئی تدبیر کارگر نہیں مگر!!! زندگی کو نفسی تدبیر کے مطابق ڈھالا جاسکتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے حامل لوگ حیات دنیا کے حریص ہوتے ہیں۔ اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ اپنی طاقت و صلاحیت پر کبر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مادی ذرائع و وسائل کی قوت پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس Super Power ہے لہذا صرف ہم ہی حکمران ہیں۔ اسی بل بوتے پر یہ ہر میدان کو اپنا میدان سمجھتے ہیں۔ اور ہمیشہ باقی رہنے کی فکر ان کو ستائے رکھتی ہے اس لئے یہ لوگ وقت و حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لوگوں کی خواہشوں اور تقاضوں پر اپنے

نبی کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ قوم کو برے لقب سے پکارے لہذا نبی ان کے برے اعمال کے سبب انہیں عذاب سے ڈراتا ہے۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ پہلے گمراہ نہیں کہتا بلکہ اس کی سنت یہ ہے کہ وہ پہلے رسول بھیجتا ہے اور پھر اگر رد باز آئے تو پھر ان کی گمراہی کے سبب ان پر عذاب وارد کرتا ہے۔ یہ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے اللہ! جب رسول نے قوم کو ڈرایا تو انہوں نے اس سے پہلے کہ قوم رسول کی طرف متوجہ ہو فوراً رسول کو گمراہ قرار دے دیا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی قرآنی انقلاب کی بات ہوگی تو سب سے پہلے یہ سرمایہ دار اور مذہب نواز یعنی نام نہاد علماء اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ قرآنی انقلاب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب ان کی حکمرانی کا خاتمہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام کی کامیابی ان کی موت ہے۔ اور ہزار برس زندہ رہنا دیرینہ خواہش۔ لہذا یہ قوم کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ہر دقت ماحول میں کشیدگی اور خوف و ہراس کو پھیلائے رکھتے ہیں۔ کبھی یہ نان شبینہ سے ترساتے ہیں تو کبھی دہشت کے سائے دراز کرتے ہیں۔ لیکن جب اصلیت ظاہر ہوتی ہے تو پھر قوم کو تذبذب کا شکار کر دیتے ہیں یعنی دوسروں پر عیب لگاتے ہیں اور پھر ایک نئے تصور سے خود کو ہم آہنگ کرتے ہیں۔

اہل نسر کا طریقہ کار:-

اہل نسر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ شہرت دوام حاصل کرنے کی خاطر ہر دم ایک نئی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کہ آباؤ اجداد کے ہر عمل کو مستند قرار دیتے ہیں۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

وَإِذَا تَسَلَّى عَلَيْهِمْ آيُنَا بَيَّنَّتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصَدِّكُمْ عَنْ كَانِ يَعْبُدُ

بِآؤِكُمْ (۱۵۱)

ترجمہ:- اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی کہ تمہارے آباء عبادت کیا کرتے تھے۔

اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت فقط کو فطری عمل مانتے ہیں۔ اس لئے یہ صرف حیات دنیا کی زندگی کو فقط زندگی گردانتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ موت ایک نئے مرحلے کا نام ہے۔ یہ جس کو حیات کہتے ہیں اللہ اس کو موت کہتا ہے۔ (۱۵۲) اور یہ جس کو موت کہتے ہیں اللہ اسے حیات کہتا ہے (۱۵۳) اس لئے یہ لوگ نت نئے فلسفے متعارف کراتے ہیں۔ اور اپنے ان نفسی فلسفوں کی آڑ میں اپنی ۱۰۰ سالہ زندگی کو ۱۰۰۰ سالہ (۱۵۴) زندگی میں تبدیل کرنے کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سامان ۱۰۰ برس کا اور پل کی خبر نہیں۔

تدبیر اور امر الہی میں فرق:-

تدبیر انسانی اور امر الہی میں آسمان و زمین کی وسعت جتنا فرق ہے لیکن کیا کیجئے قوم کے ان سرمایہ داروں کو نہ صرف اپنی تدبیر پر بڑا ناز ہوتا ہے بلکہ انہیں اپنے ذرائع وسائل کی قوت کی بھرپور فراوانی پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ جیسا

کہ ابن نوح اس زعم میں مبتلا نظر آتا ہے جب حضرت نوح اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ اس عذاب سے سوائے کسی والوں کے اور کوئی نہیں بچ سکتا تو وہ اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں۔ مگر ان کا بیٹا یہ جواب دیتا ہے کہ:-

قال ساوئى الى جبل تعصمى من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من راحته حال

بينهما الموج فكان من المغرقين ○ (۱۵۵)

ترجمہ:- کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچالے گا کہا آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے کہ جس پر وہ رحم کرے۔ ان کے درمیان موج حائل ہوگئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہوا۔

آخر دم تک تدبیر کو کل سمجھا بے شک عقل کو کل جاننے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آج کا انسان بھی کچھ اس قسم کے گمان میں نظر آتا ہے۔ لیکن موجودہ اعداد و شمار اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انسان زلزلہ کے آگے کس قدر کمزور ہے۔ شہر کے شہر غرق ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایجادات دھری کی دھری رہ جاتیں جب ان واحد میں سب کچھ ملیا میت ہو جاتا ہے۔ ایجادات آنے والے طوفان کا نہ صرف پتہ دیتی ہیں کہ بلکہ طوفان کی آنکھ کو بھی دکھاتی ہیں لیکن یہاں ہر انسان عاجز ہو جاتا ہے کہ موجودہ ذرائع و مسائل اس کا رخ بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس وقت انسانی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اور یوں عقل کو عقل کل کہنے والے اس کی جزدیت کا تماشا دیکھتے ہیں۔ ایسے ی لوگوں کو قرآن جابل کے لقب سے نوازتا ہے۔ لیکن اللہ فرمانبرداروں کو اس جہالت سے بچا لیتا ہے۔ لہذا جب نوح نے بیٹے کی بابت سوال کیا تو جواب ملا کہ:-

فلا تسئلن ماليس لك به علم انى اعطك ان تكون من الجهلين ○ (۱۵۶)

ترجمہ:- پس اس کی بابت مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے تاکید نصیحت کرتا ہوں کہ توجہ بلوں میں سے نہ ہو جا۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ:-

تلک من انباء الغیب نوحيها اليک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا ○ (۱۵۷)

ترجمہ:- یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم نے تجھ کو وحی کی اور تو اور تیری قوم اس بات کو اس سے قبل نہ جانتی تھی۔

ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قوم لاکھ لاکھ گنا ذرائع ابلاغ رکھتی ہو لیکن غیب کی خبروں کو نہیں جان سکتی۔ کیونکہ اس کی خبر تو اللہ کو ہے جو کہ بذریعہ وحی رسول کو ملتی ہے۔ اس طرح یہ بات ثابت ہوئی کہ تدبیر ہی ضلل یعنی گمراہی ہے۔ یاد رہے کہ ان قوم کے ملاؤں کی تدبیر کی بنیاد فقط قیاس اور قیاس کی بنیاد خوف پر ہوتی ہے اور رسول کی بات کی بنیاد فقط وحی الہی پر۔

ماخذ علم بسبب کیفیت نفس خوف یا وحی :-

اللہ رب العزت انسانی علم کے ماخذ کی بنیاد کا سبب بلحاظ کیفیت نفس خوف کو قرار دیتا ہے۔ اور اپنے وسیع علم و حکمت کو خیر کثیر سے تعبیر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (۱۵۸)

ترجمہ :- شیطان تمہیں تنگدستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بہت وسیع علم والا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت عطا کی گئی تو گویا وہ بہت خیر و خوبی سے نوازا گیا۔

اس سے پتہ چلا کہ گمراہی شیطان کی جانب سے اور حکمت اللہ کی مشیت سے عطا ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اللہ وسیع علم والا ہے۔ جبکہ شیطان کے گروہ کا خیال ہے کہ سوسائٹی کے بااثر لوگ ہی صاحب علم ہوتے ہیں اسی لئے وہ صاحب الزائے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ معاشی حیثیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہنوز بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ آئیے اہل نسر کی غیر واضح دلیلوں کو دیکھیں۔

اہل نسر کی غیر واضح دلیل :-

اہل نسر اس سوچ کے امین تھے کہ معاشی حیثیت Status دلیل ہے اعلیٰ ہونے کی۔ لہذا یہ اعلیٰ طبقہ ہی صاحب علم اور صاحب الزائے ہوتا ہے۔ اس لئے یہ طبقہ جس رہنما کے ساتھ ہو اس رہنما کو اقتدار و اختیار کا حق حاصل ہے۔ قرآن نے ان کی سوچ کو بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو :-

فَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرُ لَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرُ لَكَ اتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ وَمَا نَرُ لَكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْظُرُكُمْ كَذِبِينَ ﴿١٥٩﴾

ترجمہ :- پس اس کی قوم کے انکار کرنے والے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا بشر پاتے ہیں اور ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تیری اتباع ہم میں سے روزیوں اور ناقص رائے رکھنے والوں نے ہی کی ہے اور ہم تم لوگوں میں سے اپنے مقابل کوئی برتری نہیں دیکھتے۔ بلکہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔

دراصل یہ لوگ اس زعم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ اپنی تولیدی فکر اپنے اپنے میدان میں رکھتے ہیں اور یہ کہ ترقی ان ہی کی فکر کی مرہون منت ہے لہذا یہ معاشرے میں خود کو سیاستدان، ماہر تعلیم، معیشت دان، معاشرے دان، ٹیکو کریٹ، شاعر، مصنف، ماہر نفسیات و صحت کہلاتے ہیں یہی بات ان کے لئے وجہ فخر ہے۔ انسان کی یہ عادت بہت پرانی ہے آج کا انسان بھی اسی فطرت پر گامزن نظر آتا ہے۔ ہر دور میں نبی کو امت نے جھٹلانا چاہا تو یہی دودلیلیں دیں ایک تو یہ کہ تم ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور دوسری یہ کہ تمہاری اتباع عوام الناس کر رہے ہیں معاشرے کے اہم منصب و

مراتب کے خاص افراد نہیں۔

در اصل ایسی فطرت کے حامل افراد اندھے، بہرے اور سوہانکے سننے والے کو ایک جیسا ہی گردانتے ہیں۔ بشر اور صاحب وحی میں زمین و آسمان سے کہیں زیادہ فرق ہے جیسے کہ اندھے اور دیکھنے والے نیز بہرے اور سننے والے میں۔ اسی لئے اللہ نے ان کے سوالات کا جواب خود دیا ہے:-

وَلَقَدْ ارسلنا نوحاً الى قومہٗ اَنىٰ لکم نذیر مبین ۝ ان لا تعبدوا الا الله انىٰ اخاف علیکم عذاب یوم الیم ۝ (۱۶۰)

ترجمہ:- بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا میں تمہارے لئے ایک واضح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بلاشبہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر دکھ دینے والے دن کا عذاب آپڑے گا۔ اور نبی کے نطق سے کہلوادیا کہ:-

ولا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انىٰ ملک ولا اقول اللذین تزدریٰ اعینکم لن یؤتیہم الله خیراً الله اعلم بما فی انفسہم ۝ اذالمن الظلمین ۝ (۱۶۱)

ترجمہ:- اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں اور میں تم سے نہیں کہتا۔ کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میں ان لوگوں کے متعلق جو کہ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں ہرگز خیر و خوبی عطا نہیں فرمائے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے لیکن اگر میں ایسا کروں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

ان دونوں فریقوں کے مابین یہی بنیادی فرق ہے کہ یہ لوگ خالصتاً دنیا دار طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور انبیاء دین دار، یہ لوگ اپنے مفاد کو بنیاد بنا کر ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام اپنی نطق سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو کچھ وحی ہوتی ہے صرف اسی کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں خواہ ظاہری طور پر اس میں کوئی فائدہ نظر نہ آئے مگر عمل کے ذریعے رحمت ضرور بن جاتے ہیں۔

صاحب وحی کی واضح دلیل:-

نبی اپنے نفس پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اسی لئے نبوت سے پہلے ہی عام انسانوں میں تقویٰ کے لحاظ سے سرفہرست ہوتا ہے۔ اور جب اللہ وحی سے سرفراز کرتا ہے تو نبی کے نفس کو معراج مل جاتی ہے۔ اس لئے جتنی بلند اور واضح دلیل پر نبی ہوتا ہے کوئی خاص شخص بھی اس کی معرفت کا ادراک نہیں کر سکتا چہ جائیکہ کوئی عام شخص اس کی رفعت کو محسوس کرے۔ اسی لئے اللہ نے حضرت نوح سے کہلوادیا۔

قال یقوم ارئیتم ان کنت علیٰ بینة من ربی وانیٰ رحمة من عنده فعمیت علیکم انزل مکموها وانتم لما کرہون ۝ (۱۶۲)

ترجمہ:- اس نے کہا اے میری قوم! غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف واضح دلیل پر ہوں اس نے مجھ پر اپنے حضور سے رحمت بھیجی ہے جو تمہاری نظروں سے اوجھل کی گئی ہے کیا تم تمہیں اس کے لئے مجبور کریں گے دیکھو تمہیں گوارا ہے۔

جب دل خوف الہی سے لبریز نہ ہو تو پھر حیات کا خوف جاگزیں ہو جاتا ہے۔ یہ خوف انسان کو غافل بنا دالتا ہے۔ اور غفلت کی بناء حقیقت کو سمجھنے سے انسان قاصر رہتا ہے۔ اہل نسر کی یہی کیفیت تھی جس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ واضح دلیل کے خصائص:-

واضح دلیل حق پر مبنی ہوتی ہے۔ اور حق سب کے لئے رحمت ہوتا ہے جبکہ ظن و گمان پر مبنی دلیل مفاد پرستی کا شاخسانہ ہوتی ہے۔ لہذا عام ہوتے ہی لوگوں کے لئے زحمت کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید والفرقان حمید میں اس کے چند خصائص بیان کئے گئے ہیں۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

وَلَقَدْ جَنَنَهُمْ بِكُنُوبِهِمْ فَوَضَّلَهُمُ اللَّهُمَّ هُدًى وَرَحْمَةً (۱۶۳)

ترجمہ:- اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس کی تفصیل ہم نے علم کی بناء پر کر دی جو ایک ہدایت اور ایک رحمت ہے۔

اس طرح علم، ہدایت اور رحمت یہ وہ خواص ہیں جو فقط اور فقط رسول پر نازل ہونے والی کتاب ہی کے ہیں جو برحق ہے۔ لہذا جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو اللہ ایسے فرد کے لئے اپنی رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے۔ اپنی رحمت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:-

وَهُوَ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ بِشَرِّ الْكَيْبِ يَدِي رَحْمَةً حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا ثِقَالًا سَفَقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ

فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ۚ كَذَٰلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۱۶۴)

ترجمہ:- اور وہ وہی ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب وہ بوجھل بادل کو اٹھالیتی ہیں تو ہم اس کو ایک مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں اس سے ہر ایک ثمر کو نکالتے ہیں اس طرح ہم مردوں کو نکالتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

نفس انسانی غفلت کے سبب مردہ ہوتا ہے اللہ اپنے علم کے ذریعے زندگی بخشتا ہے یعنی اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اس کا اتباع کرنے لگتا ہے اسے قرآن شعوری زندگی سے تعبیر کرتا ہے۔ اس طرح انسان مردہ حالت سے شعوری حالت میں آجائے یہ شعوری حالت ہی رحمت کے ہونے کی نشانی ہے۔

شرائط حصول رحمت:-

کسی بھی عظیم مقصد کے حصول کے لئے چند شرائط لازمی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کے حصول کے لئے بھی کچھ بنیادی و اہم شرائط کی پابندی لازم آتی ہے کیونکہ ان شرائط کے بغیر رحمت کا حصول ممکن نہیں۔ یہ شرائط درج ذیل

ہیں۔

وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○ (۱۶۵)

ترجمہ:- اور دنیا میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور پکار و خوف کے ساتھ اور آس لگا کر بلاشبہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔

اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلا یا جائے بلکہ احسان کی روش کو اپنایا جائے۔ نیز انسان اپنے رب کو صبح و شام انتہائی خوف و عاجزی کے ساتھ آس لگا کر بغیر آواز کو بلند کئے ذکر کرے۔

☆..... شرک سے اجتناب کرے کیونکہ ایک تو یہ ظلم عظیم ہے اور دوسرے یہ کہ نفسوں کی خبر اللہ کو ہے ملاحظہ ہو:-

يُنِىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○ (۱۶۶)

ترجمہ:- اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔

رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ○ (۱۶۷)

ترجمہ:- تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے۔

☆..... رسالت بناء ایمان کے مکمل نہیں۔ اس لئے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا جانے کا حکم ہے۔ یعنی اپنے نفس کی آواز کو دبا کر رسول کی اطاعت کی جائے اس کا احترام واجب ہے۔ تاکہ اللہ کی شریعت پر گامزن ہو جائے نہ کہ نفس کی ظنی شریعت کے موافق چلا جائے اور جو ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ انہیں اعمال ضائع ہونے کی نوید سنارہا ہے۔

إِن تَحِبُّوا أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ○ (۱۶۸)

ترجمہ:- کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ہی ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔

☆..... نظام مشیت و رحمت تخلیق کائنات کا سبب اور تسلسل رحمت کے طفیل ہے۔

وَلَسْنَا شَهِيدًا لِّمَا تَعْمَلُونَ ○ (۱۶۹)

ربک ○ (۱۶۹)

ترجمہ:- اگر ہم چاہیں تو تجھ سے وہ کچھ لے جائیں جو ہم نے تجھ پر وحی کیا ہے پھر تو اس کے لئے ہمارے خلاف کوئی کارساز نہ پائے گا۔ بجز تیرے رب کی رحمت کے۔

☆..... رحمت کا اثر نفسی کیفیت کی نسبت ہوتا ہے رب کریم فرماتا ہے کہ:-

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا بُرْءًا ○ (۱۷۰)

ترجمہ:- اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے اپنی نباتات اگاتی ہے اور وہ جو ناقص ہے اس سے سوائے بے کار چیز کے کچھ نہیں اگتا۔

☆..... بسا اوقات رحمت بطور زحمت بھی ہوا کرتی ہے لیکن یہ انسانوں کی بد اعمالی کا نتیجہ ہوتی ہے ملاحظہ ہو:-

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ اسْرِعْ مَكْرًا إِنَّ

رَسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ○ (۱۷۱)

ترجمہ:- اور جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں بعد اس کے کہ انہیں ضرر پہنچا ہو تو وہ ہماری نشانیوں میں تدبیریں کرنے لگتے ہیں کہہ دے اللہ زیادہ سرعت سے تدبیر کرنے والا ہے بے شک ہمارے فرستادہ ان تدبیروں کو لکھ لیتے ہیں جو تم کرتے ہو۔

رحمت کا اطلاق:-

حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات پر رحمت کا اطلاق ہے مثبت کے لئے مثبت صورت میں اور منفی کے لئے منفی صورت میں لہذا ہم سب انسانوں کی بھلائی و نجات اس میں ہے کہ ہم نفسی شریعت کو باطل گردانیں اور حق کی گواہی دیں تو بہ کے لئے اللہ کی جانب رجوع کریں۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں وہی بخشنے والا ہے ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ○ و قُلِ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ○ (۱۷۲)

ترجمہ:- اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس واضح دلیل نہیں ہے پس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اور کہہ میرے پروردگار بخش دے اور رحم کر اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

بعل کا نفسیاتی تجزیہ اور قرآن

وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْآتِقُونَ ○ اتَّيَدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

الْخَالِقِينَ ○ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ○ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ لَمَحْضُرُونَ ○ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ○ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ○ (۱۷۳)

ترجمہ:- اور بالتحقیق و بالیقین الیاس مرسلین میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو۔ اور احسن الخالقین کو چھوڑتے ہو۔ اللہ اپنے رب اور اپنے پہلے آباء کے اولین کے رب کو۔ پس انہوں نے اس کی تکذیب کی اور تحقیق وہ لوگ حاضر کئے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا اچھا شہرہ باقی چھوڑا۔

بعل کے معنی و مفہوم:-

البعل هو الذکر من الزوجین. کلّ مستعل علی غیرہ فمی العرب معبودهم الذی یتقربون بہ

الى الله بعلا لا اعتقادهم. وقيل للارض المستعيلة على غير هابعل ولتحل التحل بعل تشبيها بالبعل من الرجال ولما عظم حتى يشرب بعروقة بعل لا ستعلانه (۱۷۴)

اردو مفہوم:- بعل کے معنی شوہر کے ہیں۔ ہر وہ چیز جو دوسری اشیاء پر فوقیت رکھتی ہو اسے بعل کہنے لگے چنانچہ اہل عرب اپنے بت کو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے اسے بعل کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ اسے بلند اور برتر سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں بعل کے معنی بلند زمین، فحل نخل یعنی شہد کی مکھیوں کا سردار نیز ہر وہ بڑا درخت جو اپنی جڑوں کے ذریعے از خود زمین سے پانی جذب کر لیتا ہو۔ اور اسے آبیاری کی ضرورت نہ ہو۔

لسان القرآن میں ہے:-

”بعل ایک عظیم بت جو فنیقی قوم میں دیوتا کی حیثیت پوجا جاتا تھا کنعانی، موامی اور مدیانی بھی اس کی پرستش کرتے تھے شام کا مشہور شہر بعلبک میں اس کا ہیكل تھا۔ جس میں اس پر خوشبوئیں نچھاور کی جاتیں اور طرح طرح کے نذرانے اس کی بھینٹ چڑھائے جاتے روح البعانی میں ہے کہ یہ سونے کا تھا اور اس کا قد بیس گز کا تھا اس کے چار منہ تھے اور چار سو ۴۰۰ خادم یا کاہن اس کی خدمت پر مامور تھے۔“ (۱۷۵)

درج بالا تصریحات سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ بعل کو نزول تسلیم کیا جاتا تھا نیز قدیم مشرق اوسط کے لوگوں کے نظریات کے مطابق یہ الہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ لہذا تقرب الہی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ:-

قدیم زمانے کی سامی اقوام اس لفظ کو الہ یا خداوند کے معنی میں استعمال کرتیں تھیں۔ اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بعل کے نام سے موسوم کر رکھا تھا خصوصیت کے ساتھ لبنان کی فنیقی قوم Phoenicians کا سب سے بڑا زور دیوتا بعل تھا۔ اور اس کی بیوی عشتارات Ashtoreth ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ (۱۷۶)

در اصل بنی اسرائیل کے اذہان میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ اولاد زینہ ہی باپ کے لئے چونکہ سب سے بڑی دولت اور اس کے بعد وارث ہوتی ہے لہذا سب سے زیادہ اہم اور مقرب ہوتی ہے۔ اس کی نفسیاتی توجہ کی بنیاد کائنات کی مخلوق بالخصوص انسانوں کے درمیان جو چیزیں مفاخر کا سبب بنتی ہیں ان چیزوں میں اولاد زینہ سب سے زیادہ اہم نعمت و دولت ہے۔ لہذا مخلوق کی نفسیات پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے خالق کو بھی ویسا ہی مان لیا کہ اس کے یہاں بھی ایسا ہی سسٹم ہے۔ نعوذ باللہ۔ اسی سبب انہوں نے سونے کے ذریعے بعل کو وجود خصوصی ڈھالا۔ میں اور اس کا قد بھی عام انسانوں اور جانوروں کے قد سے زیادہ ۲۰ گز پر مشتمل بنایا اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے تصور کو وسعت دیتے ہوئے انہوں نے چونکہ کائنات کی چار سمتیں ہیں۔ لہذا اس کے چار منہ بنا کر چار جانب کے انسان پر یہی تاثر دینا چاہا کہ ہر ایک کے لئے یہی تقرب کا ذریعہ ہے۔ ان تشریحات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفسی تصور کو جس شکل میں ڈھالا وہ ان کے نزدیک ہر لحاظ سے طاقتور و توانا تھا۔ اسی لئے حضرات الیاس نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ اللہ احسن الخالقین ہے۔ تمہاری ایجاد اس کے موافق نہیں ہو سکتی۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ نے خود انسانوں کی

تخلیق کی طرف انہیں متوجہ کیا اور ہر مقام پر انسان کی محتاجی اور حیرانگی کی کوئی حد نہیں رہی اگر کوئی شخص ان تمام مدارج پر غور کرے تو پھر وہ یقیناً یہی کہنے لگے گا کہ اللہ ہی احسن الخالقین ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْسًا فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْثَةَ عِلْقَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْجَةَ عَظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (۱۷۷)

ترجمہ:- بے شک ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا ایک جگہ ٹھہرنے والا۔ پھر ہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنایا پس جسے ہوئے خون سے ہم نے تو تھرا اخلق کیا۔ پھر تو تھڑے سے ہم نے ہڈیاں خلق کیں اور ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا پھر ہم نے اس کو ایک دوسری خلقت میں پیدا کیا۔ پس اللہ بابرکت ہے سب خلق کرنے والوں سے بہترین۔

انسان کی ارتقائی سفر کی منازل اس بات کا بین الثبوت ہیں کہ انسان ان تمام منازل پر محتاج ہی محتاج ہے۔ پھر بھلا محتاج خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ تھا جسے حضرت الیاس اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ ہر شے کے قلب میں اللہ ہی اللہ ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ عصر حاضر میں کلون ازم (178) Clonionism کا بہت شہرہ ہے لیکن اگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دریافتوں کا سلسلہ ہے انسان تخلیق کرنے کی صلاحیت سے آج بھی عاجز ہوا وکل بھی رہے گا۔ سورۃ النحل میں انسان کی اس بے بسی اور عاجزی و محتاجی کو رب کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝ (۱۷۹)

ترجمہ:- اے لوگو! مثال بیان کی جاتی ہے پس اسے غور سے سنو۔ وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ وہ ہرگز ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے اگرچہ سب اس کام کے لئے اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز سلب کر لیتی ہے تو اس کو اس سے واپس لینے پر قادر نہیں۔ کیا ہی بودے طالب اور کیا ہی بودے مطلوب ہیں۔

واقعی انسان کی ایجاد اللہ کی تخلیق کے سامنے بودی ہے۔ چونکہ وہ خود بودا ہے فانی ہے لہذا اس کی ایجاد کردہ شے بھی بودی، غیر معیاری ہے جبکہ اللہ کی تمام تخلیق اس کے حکم میں سر بہ وجود ہے۔ لیکن مشرکین کی سوچ اس حقیقت کے برعکس ہے۔ بلحاظ تفہیم القرآن:-

”محققین کے درمیان اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا بعل سے مراد سورج ہے یا مشتری اور عستارات سے مراد چاند ہے یا زہرہ۔ بہر حال تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق وسطیٰ میں بعل پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ اور خصوصاً لبنان اور شام و فلسطین کی مشرک اقوام بری طرح اس میں مبتلا تھیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین اور مشرق اردن میں آ کر آباد ہوئے اور تورات کے تحت امتنا ہی احکام کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے اس مشرک قوموں کے ساتھ شادی بیاہ اور معاشرت کے تعلقات قائم کرنے شروع

کردیے تو ان کے اندر بھی یہ مرض پھیلنے لگا۔ (۱۸۰)

عربی میں شمس مومنٹ ہے لہذا سورج یہاں مراد نہیں ہو سکتا۔ تاہم قرآن حکیم ہماری رہنمائی اس مسئلے میں بھی فراہم کرتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کے تقاضوں میں خواہ مذکور حوالے سے یا مومنٹ کے حوالے سے کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو شرک تو بہر حال شرک ہی ہے۔ اس لئے کلام ربانی فرما رہا ہے کہ:-

انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِينَ وَالنَّصْرَىٰ وَالْمَجْرِسَ وَالَّذِينَ اشْرَكُوا أَنَّ اللَّهَ يَفْصَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۱۸۱)

ترجمہ:- بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور وہ جو ستارہ پرست ہیں۔ اور وہ جو نصرانی ہیں اور وہ جو آتش پرست ہیں اور وہ جنہوں نے شرک کیا یقیناً اللہ ان کے مابین قیامت کے دن فیصلہ کرے گا بے شک اللہ ہر شے پر چشم دید گواہ ہے۔

اس آیت کریمہ کے وضاحت ہو جاتی ہے کہ ستارہ پرستی شرک ہے۔ خواہ وہ اپنی کرنوں سے کتنے ہی دلوں کو مسحور کیوں نہ کرے۔ ہے تو وہ بھی اللہ خالق عزوجل کی مخلوق۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تخلیق کردہ ہیں لہذا اسی کی حکم کے تحت اپنی ذات میں چھپے مقصد کے حصول کے لئے بلیک بلیک کہتی سنائی دیتی ہیں۔ اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہر ذی عقل کو مشاہدہ کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ:-

الْم تَرَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرَمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (۱۸۲)

ترجمہ:- کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسانوں میں سے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔

مشرکین کے لئے عذاب کی شدت اور اس کے دوام کو قرآن حکیم نے مستقبل قریب و بعید کے کچھ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ:-

هَٰذِهِنَّ خَصْمَتٌ اِخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۖ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَّخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيدُوا فِيهَا ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ اِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يَحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ اَسْوَدٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَلَوْ لُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۖ وَهَدُّوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهَدُّوا اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (۱۸۳)

ترجمہ:- یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ پس وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ جس سے جو کچھ بھی ان کے بطنوں میں ہے وہ اور ان کی جلدیں پگھل جائیں گی اور ان کے لئے لوہے کے گرز ہیں جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس غم و اندوہ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اس جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجالائے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں کے ساتھ آراستہ کئے جائیں گے۔ اور اس میں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اور وہ پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دے جائیں گے اور سزاوارحمد کی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔

اس سزا سے صرف ایمان و عمل صالحہ صالح اختیار کرنے والے ہی مستثنیٰ ہوں گے۔ یہ صالحین کے لئے بشارت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے تاکہ ہم بھی اس چشمِ فیض سے سرشار ہو سکیں۔

طبعی وادرا کی نقطہ نظر اور الہہ حقیقی کا تصور

(قرآن کی روشنی میں)

وخرقوا للبنین و بنیت بغیر علم سبْحْنَهُ وَ تَعْلٰی عَمَّا یَصْفُرْنَ ۝ بَدِیعَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۝ اَیُّ یَکُوْنُ لَہٗ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُنْ لَہٗ صَاحِبَۃٌ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَہُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝ (۱۸۴)

ترجمہ:- اور بغیر کسی علم کے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیتے ہیں وہ ان صفات سے مترہ بلند و بالا ہے جو وہ قرار دیتے ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے اس کے ہاں کوئی بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے۔ اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

نسل بڑھانا، تولید Procreation ہے۔ یہ وہ حیاتیاتی عمل ہے جس میں ساری کائنات برابر کی شریک ہے۔ کیونکہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو جوڑے جوڑے بنایا۔ (۱۸۵) لہذا تولید کائناتی سطح زندگی کا عمل قرار پاتی ہے۔ انسانوں نے اسی عمل کو الہ کے ساتھ بھی منسوب کر دیا۔ جس کے نتیجے میں عقیدہ ابنیت، ثنویت و تثلیث، عقیدہ اناث اور دیگر ہمسروں کی صورت میں الہ کے مختلف تصورات پیش کئے گئے۔ جو اس قیاسی بات کا پیش خیمہ بنے کہ خالق مخلوق جیسا ہے۔ نعوذ باللہ۔ چنانچہ کئی طبعی وادرا کی عقائد گاہے بگاہے پیش کئے گئے۔ بزبان قرآن ان کی تفصیل ملاحظہ ہو:-

عقیدہ ابنیت اور قرآن

(ثنویت و تثلیث)

وَقَالَتِ الْیَہُودُ عِزْرِیْرِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصْرَی الْمَسِیْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِکَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَہِهِمْ یَضَآہُرُوْنَ

ترجمہ:- اگر ان دونوں میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہوتا پس رب العرش ان صفات سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

اتنی تصریح کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کے علاوہ معبود کردان لے تو اس ضمن میں برحان پیش کرے یعنی دلیل محکم پیش کرے۔ اللہ کا یہ چیلنج ہر اس شخص کے لئے ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کا تصور رکھتا ہو۔ (۱۹۱)

عقیدہ تثلیث ایک نفسیاتی جائزہ اور قرآن:-

ثلاثة کہتے ہیں تین ۳ کو (۱۹۲) اسی مناسبت کی وجہ سے تین خداؤں کا تصور عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا:-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا مِمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ ۖ (۱۹۳)

ترجمہ:- یقیناً ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے معبود واحد کے اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ دردناک عذاب آ لے گا۔

حضرت عیسیٰ ابن مریم پر شرک کا الزام:-

مشرکین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بہتان لگایا کہ ہمیں شرک کے لئے عیسیٰ المسیح ابن مریم نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ دو معبود بنالو۔ قرآن حکیم میں اللہ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی گفتگو کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے حکم ربی ہوتا ہے کہ:-

اذ قال الله يعيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قال سبحنك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحتي ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انت علام الغيوب ○ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربى وربكم و كنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلمّا توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم و انت على كل شىء شهيد ○ (۱۹۴)

ترجمہ:- اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بنالو؟ تو اس نے کہا تو پاک ہے میری یہ مجال نہ تھی کہ وہ بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو بے شک تو اسے جانتا ہوتا تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے بے شک تو غیب کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے نہیں کہا تھا سوائے اس کے جو کچھ تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو میرا رب اور تمہارا رب ہے اور جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ تھا اور جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ان پر نگہبان تھا اور تو تو ہر شے پر گواہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بزبان رسول بیان ارشاد فرمادیا۔ جس میں گواہ اللہ ہے۔ تو اگر نبی نے ایسا کہا ہوتا تو کیا اللہ جس بات کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو اس کے ارادہ سے باز رکھ سکتا ہے؟ اس کی نکرانی تو ساری کائنات پر چلتی ہے۔ اس قسم کی گمراہ کن بات نبی کے ساتھ منسوب کرنے والوں نے کفر کیا اور یہ بات کہہ کر ان لوگوں نے صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم پر ہی الزام نہیں لگایا۔ بلکہ !!! اللہ تعالیٰ پر اصرار یہ الزام عائد کیا ہے۔

کتاب و حکمت و نبوت سے لیس بشر کے لئے دعویٰ ربوبیت جائز نہیں :-

کوئی بھی رسول یا نبی حق کو باطل لباس نہیں پہنا سکتا۔ کیونکہ جسے اللہ کتاب و حکمت و نبوت عطا کرتا ہے اس کے لئے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ دعویٰ ربوبیت کر بیٹھے۔ وہ اس قسم کا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ حکم ربی ہے کہ :-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ (۱۹۵)

ترجمہ :- ایک بشر کے لئے جائز نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ بسبب اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور بسبب اس کے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب گردان لو کیا وہ تمہیں بعد اس کے کہ تم مسلم ہوئے کفر کا حکم دے گا؟ کیونکہ انبیاء سے عہد لیا جاتا ہے۔ اور اس عہد پر خدا خود شاہد ہوتا ہے۔ (۱۹۶) لہذا نبی کی تو شان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی عہد سے نہیں پھرتا اسی لئے وہ قوم کو مسلمان کرنے کے بعد کفر سے منع کرتا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے والوں کا نتیجہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ اسی لئے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ۔ بظاہر یہ بات نبی کی جانب منسوب ہے اور حقیقتاً یہ اللہ کی جانب منسوب ہے کیونکہ وہ گواہ ہے۔

اللہ مشرک کو سزا دینے پر قادر :-

اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین سے مخاطب ہے کہ اس کا قانون مجرمین کے لئے یکساں لاگو ہوتا ہے اور دوم یہ کہ قانون مشیت لاگو ہے اور سوم یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے کفار و مشرکین کو متنبہ کرنے کے لئے اپنے اختیار و صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ :-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَآلَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۱۹۷)

ترجمہ :- بے شک ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے کہہ دے کیا کسی کو اللہ پر ذرا بھی اختیار ہے اگر وہ مسیح ابن مریم، اس کی ماں اور جو کوئی بھی اس دنیا میں ہے ان سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے،

اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی اور اس کی جو کچھ بھی انکے مابین ہے حکمرانی ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

پیدائش میں شک کی بناء اختلاف :-

در اصل یہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ جس کی وجہ سے رُہ ہوں میں آپس میں اختلاف تھا۔ جس کے سبب انہوں نے شرک کیا۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ :-

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَہٗ اِذَا قُضِيَ اَمْرًا فَاَنَّمَا يَقُولُ لَہٗ کُنْ فِیکونُ ۝ (۱۹۸)

ترجمہ :- عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہی سچ بات ہے جس میں کہ وہ شک کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ ایک بیٹا اخذ کر لے وہ منزہ ہے جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو اس کے لئے کہتا ہے کہ ”ہو جا“ پس وہ ہو جاتا ہے۔

اور یہ سب کچھ اختلاف کے سبب ہوا۔ جبکہ حکم ربی کو اللہ بزبان رسول اللہ سے کہلوا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے تو یہ کہا تھا کہ :-

وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبَّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ وَّ یٰلَٰلَٰذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْۢ مَّشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝ (۱۹۹)

ترجمہ :- اور بے شک اللہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی بندگی کرو یہی صراط مستقیم ہے۔ پس گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور حیف ہے ان پر جو یوم عظیم کی پیشی سے انکاری ہیں۔
مشرک پر جنت حرام :-

اِنَّہٗ مِنْ یَّشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْہِ الْجَنَّةَ وَ مَا وِلَیْہِ النَّارُ وَ مَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ (۲۰۰)

ترجمہ :- اللہ نے اس شخص پر جس نے اللہ سے شرک کیا، جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

اللہ سے مدد کے حصول کا طریقہ :-

اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں مشرک کے ٹھکانہ کی نشاندہی کر دی ہے۔ اور دوئم یہ کہ یہ بھی بتا دیا کہ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا کیونکہ جس کا اللہ مددگار نہ ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ اگر اس کی مدد کے خواہاں ہو تو پھر ایک راستہ ہے جسے توبہ کا راستہ کہتے ہیں۔ جو اس پر چلے گا تو پھر اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

اَفَلَا یَتُوبُوْنَ اِلَی اللّٰهِ وَ یَسْتَغْفِرُوْنَہٗ ۙ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ (۲۰۱)

ترجمہ:- پس کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کریں گے؟ حالانکہ اللہ تو بخشنے والا رحیم ہے۔

اللہ تولیدی صفت سے منزہ:-

اللہ تعالیٰ تولیدی صفت سے منزہ ہے۔ وہ اس لئے کہ وہ اکیلا ہی کافی ہے اور دوم یہ کہ اگر اسے اولاد کی ضرورت پڑتی تو وہ تخلیق کے وقت ہی ایسا کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ^طسبحنه هو الله الواحد القهار (۲۰۲)

ترجمہ:- اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو جنہیں اس نے خلق کیا ان میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا وہ تو ان چیزوں سے منزہ ہے وہ اللہ یکتا و غالب ہے۔

اور موجد نے جو ایجاد کی ہے اس ایجاد کے ساتھ محض قیاس کی بناء پر رشتہ قرار دینا نہایت نامناسب ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔

اللہ بدیع السموات والارض:-

بدیع السموات والارض ^طاننى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء ^جوهو بكل

شىء علیم (۲۰۳)

ترجمہ:- وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس کے ہاں بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اسی نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

بدع کے معنی:- الابداع انشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء. واذ استعمل فى الله تعالى فهو

ايجاد الشىء بغير آلة ومادة ولا زمان ولا مكان والا الله ليس ذلك. (۲۰۴)

اردو مفہوم:- الابداع:- کسی کی تقلید اور اقتداء کے بغیر کسی شے کو ایجاد کرنا کسی چیز کو بغیر آلہ اور بغیر مادہ اور بغیر زمان و مکان کے ایجاد کرنا یہ معنی اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔

یعنی کہ Originator کے ہیں۔ اور عدم سے وجود میں لانا کے ہیں۔ اور اس کائنات میں دین قائم ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کام سے منع کیا ہے کہ کوئی دین میں اضافہ کرے قطعاً جائز نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اور یہ جو الزام بیٹا قرار دینے کا لگایا ہے یہ تو نہایت نامناسب ہے۔ کیونکہ ہر چیز اس کی خلق کی ہوئی ہے وہ تو ان تمام صفات سے منزہ ہے جن کی مخلوق کو ضرورت ہے۔

خالق خلقت کی صفات کے اعتبار سے منزہ:-

اللہ کی صفت اخلاص کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ:-

قل هو الله احد ^جالله الصمد ^جلم يلد ولم يولد ^طولم يكن له كفوا احد ^ج(۲۰۵)

ترجمہ:- کہہ دے وہ اللہ یکتا ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنانہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

بلا شک وشبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے مکمل ترین اور بلند ترین ہے یعنی The most developed, the Complete the Perfect, and the eternal. لہذا قرآن حکیم ہمیں رسولوں کی بابت واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ تمام رسولوں کو یہی وحی کی گئی اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تمام رسولوں نے ایک ہی پیغام حق سنایا، تب ہی اللہ نے ان کو عباد مکرم قرار دیا ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مَنْ خَشِيتُهُمْ مُشْفِقُونَ ۝ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَاكُ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ كُفْرًا بِآلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانُوا تَفْقَهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ (۲۰۶)

ترجمہ:- اور جس کسی رسول کو بھی ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے، اس پر ہم نے یہی وحی کی کہ تحقیق میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی بندگی کرو اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں نے ایک بیٹا اخذ کر لیا ہے وہ منزہ ہے بلکہ وہ تو مکرم بندے ہیں۔ وہ قول میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لئے جس سے وہ راضی ہو اور وہ اس کے ڈر سے لرزاں رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ اس کے علاوہ میں معبود ہوں ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو یونہی سزا دیتے ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین دونوں یک بستہ تھے تو ہم نے انہیں شکافہ کیا اور ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات بخشی کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟

آیات بالا اس بات کی حقانیت کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ اللہ چونکہ ہر شے پر شاہد ہے لہذا وہ جانتا ہے کہ تمام رسول اس کے مکرم عباد تھے۔ اور عبد کبھی خالق کا شریک نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تو ایک لفظ بھی اپنی جانب سے نہیں کہتے بلکہ من جانب اللہ کہتے ہیں ان کی تابعداری اور خشیت الہیہ کا یہ حال ہے کہ ہر دم وہ خالق سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا قانون سب کے لئے یکساں ہے۔ لہذا آخر میں مشرکین کو مشاہدہ انفس و آفاق کی دعوت دی ہے نیز قرآن میں یہاں تک کہہ دیا کہ:-

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ (۲۰۷)

ترجمہ:- اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو جنہیں اس نے خلق کیا ان میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ تو ان چیزوں سے منزہ ہے وہ اللہ یکتا و غالب ہے۔

تو کیا مشرکین اس مطلق صداقت کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے؟

عقیدہ اناث اور تصور الہ ایک نفسیاتی جائزہ

قرآن کی روشنی میں

ان یدعون من دونہ الا انثا وان یدعون الا شیطاناً قریداً (۲۰۸)

ترجمہ:- وہ تو اللہ کے بجائے عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اور سرکش شیطان کو ہی پکارتے رہتے ہیں۔

الانثی:-

الانثی خلاف الذکر۔ وقیل ارض انیث سهل اعتبار بالسهولة التي في الانثی. وقال لما كانت اسماء معبوداتهم مؤنثة نحو اللات والعزی ومناة الثالثة قال ذلك و منهم وهو اصح من اعتبار حكم المعنى وقال المنفعل يقال له انیث. ومنفعل من وجهه فاعلاً من وجهه كالملائكة والانس والجن وهم بالاضافة الى الله تعالى منفعله وبلاضافة الى مصنوعاتهم فاعلة ولی كانت معبوداتهم من جملة الجمادات التي هي منفعله غير فاعلة مماها الله تعالى انثی ويكتهم بها ونبهم على جهلهم في اعتقاداتهم فيها انها آلهة مع انها لاتعقل ولا تسمع ولا تبصر بل لا تفعل فعلاً. (۲۰۹)

اردو مفہوم:- انثی ذکر کی ضد ہے۔ انثی کے ساتھ تشبیہ دے کر نرم اور زرخیز زمین کو بھی ارض انیث کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے احکام لفظیہ کے تحت کہا ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کو جن اسماء لات، عزی، مناة الثالثة پکارتے تھے۔ یہ سب مؤنث ہیں اس لئے قرآن نے اناث کہہ کر پکارا ہے۔ اور بعض نے معنی کے اعتبار سے کہا ہے کہ ہر منفعل اور ضعیف چیز کو انیث کہا جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے منفعل اور دوسرے اعتبار سے فاعل جیسے جن و انس اور ملائکہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے منفعل اور اپنی مصنوعات کے لحاظ سے فاعل ہے اور چونکہ ان کے معبود جمادات کی قسم سے تھے جو منفعل محض ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اناث کہہ کر پکارا اور اس سے ان کی اعتمادی جہالت پر تنبیہ کی ہے کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں نہ عقل ہے نہ سمجھ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ کسی حیثیت سے بھی کوئی کام سرانجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

خصائص اناث باعتبار قرآن:-

انثی اور ذکر میں یوں تو کئی فروق پائے جاتے ہیں لیکن اگر اسے حیاتیاتی اور نفسیاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو انثی میں دونوں لحاظ سے دو نمایاں خصوصیات نظر آئیں گی جو اسے ذکر سے علیحدہ کرتی ہیں۔

☆ حیاتیاتی اعتبار سے: (الف)..... زینت (ب)..... بوجھ اٹھانے کی صلاحیت
☆ نفسیاتی اعتبار سے: (الف)..... خوشنمائی (ب)..... پیغام کو Concieve کرنے کی خوبی

(۱) زینت و خوشنمائی

(۲) بوجھ اٹھانے یا پیغام وصول کرنے کی خوبی

(۱) زینت و خوشنمائی :-

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ (۲۱۰)

ترجمہ :- اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیا کریں اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ اپنی زیبائش کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہے۔ اور چاہئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر نہیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ (۲۱۱)

ترجمہ :- لوگوں کی نظر میں خواہشات کی محبت، عورتوں کی، بیٹیوں کی محبت زینت دی گئی ہے۔

أَوْ مِنْ يَتَشَوُّوا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ (۲۱۲)

ترجمہ :- کیا وہ جس کی پرورش زیورات میں ہوئی ہو اور بحث و مباحثہ میں اس کے دلائل غیر واضح ہوں۔

(۲) بوجھ اٹھانے کی خوبی یا پیغام وصول کرنے کی :-

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَارٍ ۝ غُلَامٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ جَهْرًا وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (۲۱۳)

ترجمہ :- اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جس کو ارحام کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں۔ اور ہر چیز کا اس کے ہاں اندازہ ہے۔ وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا بہت بزرگ عالی مرتبت ہے۔ تم میں سے جو کوئی بھی آہستہ یا بلند آواز میں بات کرتا ہے اور رات کی تاریکی میں چھپتا یا دن کی روشنی میں چلتا ہے سب برابر ہے۔

وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَالْهَمَّهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا (۲۱۴)

ترجمہ :- اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے کامل بنایا کہ اس کی بدکاریاں اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔

(۳) ملائکہ بحیثیت اناث ایک بہتان :-

اناث کی درج بالا خصوصیات کے پیش نظر نیز اصول تزویج کے کائنات میں لازمی ہونے سے انہوں نے اپنے قیاس کو اللہ پر منطبق کیا :-

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ أَنْثَىٰ ۖ وَاسْتَلَبُوا شَهَادَتَهُمْ ۖ فَكَبَّ عَنْهُمْ شَهَادَتَهُمْ

وَيَسْتَلُونَ (۲۱۵)

ترجمہ :- اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمن کی عبادت کرنے والے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے کیا وہ ان کی

تخلیق پر چشم دید گواہ تھے؟ عنقریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔
سورۃ الصفّٰت میں اللہ فرماتا ہے کہ:

ام خلقنا الملائكة اناثًا و هم شهدون ○ الا انهم من افكهم ليقولون ○ ولد الله و انهم
لكذوبون ○ (۲۱۶)

ترجمہ:- کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں خلق کیا ہے اور وہ اس پر شاہد ہیں یقیناً جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں۔ وہ ان کا بہتان ہے کہ اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے۔ اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔

یہ الزام شرارت نفسی کے طفیل اور جنات کی حقیقت کی برعکس ہے۔ کیونکہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی علم کے قیاس کرنا جھوٹی بات ہے۔ اور جھوٹ جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا جہالت کی پستیوں میں پروان چڑھنے والی سوچ باطل ہوتی ہے اور علم کے آسمان پر پروان چڑھنے والی سوچ برحق ہوتی ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے ملاحظہ ہو:-

وجعلوا للہ شرکاء الجن و خلقهم خرقوا لہ بنین و بنتٍ بغیر علمٍ سبحنہ و تعلیٰ عمّا
یصفون ○ (۲۱۷)

ترجمہ:- اور وہ جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں حالانکہ اس نے ان کو خلق کیا اور بغیر کسی علم کے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیتے ہیں وہ ان صفات سے منزہ بلند و بالا ہے جو وہ قرار دیتے ہیں۔
ذکر اور انثیٰ کی عجیب تقسیم:-

الکم الزکرو لہ الانثیٰ ○ تلک اذا قسمہ ضیڑی ○ (۲۱۸)

ترجمہ:- کیا تمہارے لئے بیٹے اور اس کے لئے بیٹیاں ہیں یہ تو بڑی نامناسب تقسیم ہے۔
شرک میں مبتلا انسانوں نے اللہ سے جو رشتہ منسوب کیا ہے وہ نہایت بھونڈا ہے اور نامناسب تقسیم ہے۔ اور بالفرض اگر اللہ کو ان رشتوں کی ضرورت ہوتی بھی۔ تو وہ خالق ارض و سماں ہے اس نے بیٹے اور بیٹیاں خلق کی ہیں تو کیا اس نے تمہیں بیٹوں سے نوازا دیا اور خود اپنے لئے بیٹیاں اخذ کر لی ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

ام اتخذ متّٰ یخلق بنین و اصفکم بالبنین ○ (۲۱۹)

ترجمہ:- یا یہ کہ جو اس نے خلق کیا ہے اس میں سے اس نے بیٹیاں اخذ کر لی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا دیا ہے؟
گوکہ خلق اور تولید ان دونوں کی وضاحت کی جا چکی ہے لیکن یہاں مختصر اُیہ کہ خلق سے مراد پہلی بار مختلف عناصر کو نئی نئی ترکیبیں دینا اور اس طرح ان سے اور چیزیں پیدا کرتے جانا۔ اور یہ شان صرف رب کریم ہی کی ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے۔ خلق میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن تولید Procreation خالصتاً مخلوق سے وابستہ ہے۔ کیونکہ ہر انسان جسم بھی رکھتا ہے اور نفس بھی۔ لہذا دو طرح کے عمل ہمارے سامنے آتے ہیں۔

(۲) نفسیاتی عمل Psychological Action

اور ان دونوں قسم کے عمل سے انسان گزرتا ہے اور اللہ گزارتا ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت انسان کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں۔ اگر ہوتی تو یہ کام تو اس کے لئے آسان تھا کہ تخلیق کے وقت ہی وہ اپنے لئے انتخاب کر لیتا۔ لیکن مشرکین کے قیاس نے انہیں ہر حدود سے تجاوز کر دیا۔ یہاں تک کہ اثاث ان کے دل و دماغ پر دونوں خوبیوں حیاتیاتی اور نفسیاتی بناء پر اس قدر چھا گئی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ رشتہ منسوب کر دیا۔ اور خود ان لوگوں کا یہ عالم ہے کہ:-

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجْهَهُ مَسْودًا وَهُوَ كَظِيمٌ (۲۲۰)

ترجمہ:- اور جب ان میں سے کسی ایک کو اس کی بشارت دی جاتی ہے کہ جس کی مثال وہ رحمن کے لئے دیتا ہے تو اس کا چہرہ مارے غصے اور رنج کے سیاہ پڑ جاتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی جب خوبیوں سے لیس ہے تو پھر جب ان کے یہاں اس کی پیدائش کی خوش خبری سنائی جاتی ہے تو پھر ان کا چہرہ کیوں سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ بجائے خوشی کے رنجیدہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ جبکہ وہ ان ہی خوبیوں کی بناء پر رشتہ رحمن سے منسوب کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ:-

أَوْ مَن يَنْشُؤْا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ (۲۲۱)

ترجمہ:- کیا وہ کہ جس کی پرورش زیورات میں ہوئی ہو اور بحث و مباحثہ میں اس کے لئے دلائل غیر واضح ہوں؟ چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دلیلیں مانگیں ملاحظہ ہوں:-

باری تعالیٰ کا بہتان کے اثبات میں دلائل کا تقاضہ:-

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کی تھپڑ نظر کے حاملین سے ان کے بہتان کے سلسلے میں دلائل طلب کئے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ۚ فَاتُوا بِكُتُبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ (۲۲۲)

ترجمہ:- یا کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پس اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔

سلطان: مادہ س ل ط، السّلاطۃ التّمكس من القهر يقال سلطته فتسلط (۲۲۳)

اردو مفہوم:- السّلاطۃ کے معنی غلبہ حاصل کرنے کے ہیں۔ اور سلطنتہ فتسلط کے معنی میں نے اسے مقہور کیا تو وہ مقہور ہو گیا۔

اس طرح سلطان کا لفظ تسلط، غلبہ اور مقہور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا درج بالا آیات میں دعویٰ کی صداقت میں رب تعالیٰ نے دو چیزیں ان سے طلب کیں سلطنت جس کے معنی و مفہوم کی وضاحت کی جا چکی ہے اور دوم کتاب۔ اب ان پر کٹھن وقت آ گیا۔ تب یہ جان گئے کہ نہ اگلے بن چین نہ ننگے بن چین۔ بہر حال بہتان تراشی کی ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو کرنی پڑے گی۔

اور انکی نقطہ نظر کے حاملین کے دلائل :-

سچ کو آنچ نہیں یہ حقیقت یہاں پر صادق آتی ہے اس بات کو مشرکین بخوبی جانتے تھے۔ لہذا انکل بچو باتیں کرنے لگے کیونکہ انہیں کوئی راہ بھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس لئے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ہر مجرم آج تک استعمال کرتا ہے ملاحظہ ہو :-

الزام برائے الزام :-

اس طریقہ کے تحت انہوں نے بظاہر اپنی عزت نفس کو دھچکے سے بچالیا۔ مگر حقیقت سے وہ بھی خوب واقف تھے۔ لہذا تین الزامات لگائے اور یہی ان کے دلائل تھے :-

پہلی دلیل :-

انہوں نے پہلا الزام اپنے آباؤ اجداد پر لگایا اور کہا کہ ہمیں اپنے آباؤ اجداد کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں ملی تھی۔ اگر ملی ہوتی تو آج ہم بھی ضرور اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ یہ الزام قرآن کی روشنی میں ملاحظہ ہو :-

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۖ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُسِينَ ۝ (۲۲۴)

ترجمہ :- اور تحقیق وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت پہلوں کی جانب سے آئی ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔

دوسری دلیل :-

کفار و مشرکین کا انکار فقط معبود سے نہیں تھا بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ایک معبود کے لئے یہ سب کچھ ممکن نہیں بلکہ بہت سے معبود ہیں۔ ان کے یہاں ایک معبود کی بات بڑی عجیب ہے اس لئے ان کے اور ان کے رؤسا کے لئے ایک معبود ناممکن ہے اس کا اظہار انہوں نے خود اس طرح کیا :-

اجْعَلِ الْإِلَهَ الْهَاءَ وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝ وَانْطَلِقِ الْمَلَأَ مِنْهُمْ أَنْ امْشُرُوا وَاصْبِرُوا أَعْلَىٰ إِلَهْتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝ (۲۲۵)

ترجمہ :- کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دیا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے! اور ان کے رؤسا یہ کہتے ہوئے نکلے چلو!!! اور تم اپنے معبودوں کی بندگی پر قائم رہو۔

تیسری دلیل :-

یہ لوگ اللہ کی کتاب کی صداقت و حقانیت کو اس قدر پہچانتے تھے کہ جس قدر کوئی اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ لہذا فقط اپنے منصوبے کی خاطر توحید سے انکار کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے غیض و غضب کا خوف موجود تھا لہذا قانون مشیت کو مد نظر رکھ کر دلیل دی کہ :-

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ (۲۲۶)

ترجمہ :- اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمن چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے۔

مذکورہ دلائل قیاسی تصورات کے پلندہ کے سوا کچھ نہیں اور اندر کے خوف نے انہیں تزلزل لی منزل پر لالہ خرا کر دیا ہے اس لئے ان کے دلائل نہ صرف بھونڈے ہیں بلکہ نہایت غیر واضح بھی ہیں۔ ان دلائل میں کہیں بھی عقل و منطق کا استعمال نہیں کیا گیا۔ بلکہ سرے سے ہی اندھے پن Blindness کا شکار ہیں۔ یہی کمزوری انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بنی ہے۔ رب تعالیٰ کے پاس ان کی غیر واضح دلیلوں کا روشن جواب موجود ہے۔

معترضین کے دلائل کی تردید بذریعہ قرآن

معترضین تو حید نے بہتان کے جواب میں جو دلائل پیش کئے ان میں حقیقت ہے یا نہیں؟ وہ واضح ہیں یا غیر واضح، وہ کتابی ہیں یا قیاسی؟ اس کا اندازہ ہم سب قرآنی آیات کی حکمتوں سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پہلی دلیل کا قرآنی رد :-

قرآن دین آباء یا سنت آباء کی بغیر سوچے سمجھے تقلید کی قابل قدر مذمت کرتا ہے کیونکہ آباء کی قول و سنت اللہ کے حکم کے بغیر مستند نہیں ہو سکتے خالق و مخلوق کے فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ خالق کے سامنے ان کے آباء کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اور وہ بھی ایسے آباء کی جو کہ ہدایت یافتہ بھی نہ تھے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالْإِسْلَامَ قَالُوا احْسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ وَإِن لَّوَلَا

كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ (۲۲۷)

ترجمہ :- اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور الرسول کی طرف تو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اور اگر چہ ان کے آباء کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے خلاف تو تمہارے ہی نفوس ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کی بات مان کر ہی گمراہی میں جا گرتا ہے اس کا نفس اسے جو مزین کر کے دکھاتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (۲۲۸)

ترجمہ :- اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اس کے ہمسر بنا لئے ہیں۔ وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہئے۔

دراصل ہٹ دھرمی کی نفسیاتی وجہ دراصل آباء سے حب شدید ہے کہ جس کی بناء پر یہ اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں۔ اور اسی محبت نے ان کے نفس کو ان پر غالب کر دیا ہے۔ لہذا انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ :-

إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْصِيَاءَ اللَّهِ عَسَىٰ يُعْزِمَ اللَّهُ لَكُمْ إِيمَانَكُمْ فَتُخْرَجُوا مِنْ دُونِ الْمَوْتِ ۚ وَمَا تَرْجُو لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۲۹)

والہ ابائکم ابراہیم واسمعیل واسحق الہا^۱ وَاٰتٰنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ۝ تِلْکَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَہَا مَا کَسِبَتْ وَلَکُمْ مَا کَسِبْتُمْ وَلَا تَسْتَلُوْنَ عَمَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ (۲۲۹)

ترجمہ:- یا کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کو موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد اس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے معبود کی اور تیرے آباء ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود معبود واحد کی بندگی کریں گے اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی انہی کے لئے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے ہے جو کچھ تم نے کمایا۔ اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا۔ یہود و عیسائیت کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے چلا آرہا تھا وہی ان کے آباء اولین تھے۔ انہوں نے توحید کو اپنی زندگیوں میں ڈھالا اور پیچھے بھی کلمہ توحید ہی چھوڑا:-

وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِیَةً فِیْ عَقِبِهِ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝ (۲۳۰)

ترجمہ:- اور اس نے کلمہ توحید کو اپنے پیچھے باقی چھوڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آباء اولین کا پروردگار اللہ ہی ہے۔ تاہم قرآن میں باری تعالیٰ نے خود فرمادیا:-
لَا اِلٰهَ اِلَّا ہُوَ یَحِیْیْ وَیُمِیْتُ رَبُّکُمْ وَرَبُّ اٰبَآؤَکُمْ الْاَوَّلِیْنَ ۝ (۲۳۱)
ترجمہ:- کوئی معبود نہیں سوائے اس کے وہی جلاتا اور وہی مارتا ہے تمہارا اور تمہارے آباء اولین کا پروردگار ہے۔

دوسری دلیل کا قرآنی رد:-

اسلام اطاعت کلی کا نام ہے اور دین ابراہیم کے شعور و روح کا نام۔ اس دین کی حقیقت سے فقہ نفس کا غلام ہی منحرف ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اسلام کی اساس رب واحد ہے۔ اسی لئے اللہ تمام انسانوں سے مخاطب ہے اور انسانی عمل کے غیبی نتائج سے آگاہ کر رہا ہے:-

وَمَنْ یَّرْغَبْ عَنِ مِّلَّةِ اِبْرٰہِیْمَ اَلَا مِّنْ سَفِیْہٍ نَفْسٍ ۚ وَلَقَدْ اَصْطَفٰیہٗ فِی الدُّنْیَا وَاِنَّہٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَہٗ رَبُّہٗ اسْلِمْ ۖ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَوَضٰی بِہَا اِبْرٰہِیْمَ بَنِیْہٖ وَیَعْقُوْبُ ۖ یٰۤاٰیُّہَا اللّٰہُ اَصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ الْاَوَّامَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ۝ (۲۳۲)

ترجمہ:- اور کون ملت ابراہیم سے منحرف ہو سکتا ہے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو اسحق بنایا اور بے شک ہم نے اس کو دنیا میں منتخب کر لیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہے جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مطیع کامل بن جا اس نے کہا میں نے رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دیا۔ اور اسی کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کہ اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے تمہارے لئے دین کا انتخاب کر لیا ہے پس یاد رکھو کہ تمہیں موت نہ آجائے مگر اس حالت میں کہ تم مطیع کامل بن چکے ہو۔

تو کیا یہ وصیت اور اس کے مطابق مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی نہیں تو کم از کم عقل کو ہی استعمال کر لیں۔ وہ اس طرح کہ اس سے زیادہ معبود تو بڑی بات اگر دو خدا ہوتے تو!!!

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا (۲۳۳)

ترجمہ:- اگر ان دونوں میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔

اس طرح ان کی یہ دلیل ان کی کم مائیگی عقل کے شاخسانہ کے سوا کچھ نہیں۔

تیسری دلیل کا قرآنی رد:-

قانون مشیت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشیت الہی ہر شے پر لاگو ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار Option دیا ہے نیکی کا اور بدی کا کہ وہ جسے چاہے اختیار کر لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی معمولی سے لے کر غیر معمولی طلب کے لئے اللہ کی مشیت کا متقاضی رہے۔ اس طرح یہ تعلق دو طرفہ بن جاتا ہے۔ تب مشیت انسان مشیت الہی سے فیضیاب ہوتی ہے۔ مشیت الہی کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بحر میں جنت میں چلے جائیں اور مخلصین جہنم میں۔ اسی حقیقت کو رب تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:-

إِنِّي هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۝ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (۲۳۴)

ترجمہ:- بے شک یہ ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ اور تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے بے شک اللہ جاننے والا صاحب حکمت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مذکورہ آیت مبارکہ ان کی اس دلیل کو بھی بھونڈا ثابت کرتی ہے۔ حقیقت حال کو قرآن نے اس طرح بیان کیا

ہے کہ:-

مَالِهِمْ بِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَخْرُصُونَ ۝ أَمْ اتَّيَسَّرُ لَكُمْ مِّنْ قَبْلِهِ فِهْمٌ بِهِ

مستمسكون ۝ (۲۳۵)

ترجمہ:- انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ تو بس قیاسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ یا ہم نے ان کو پہلے سے کوئی کتاب دے رکھی ہے جسے وہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں؟

سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو سلطان ہے نہ برہان۔ ان کے دلائل قرآن کے حقائق اور منطق کے مطابق رد ہو جاتے ہیں۔ اتمام حجت بھی ہو چکی۔ کیونکہ رسول کا خطاب موجود ہے کہ:-

قُلْ أُولُو جَنَّتِكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قُلُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ۝ فَانْتَقِمْنَا

مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ (۲۳۶)

ترجمہ:- اس نے کہا خواہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر ہدایت کی راہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے آباؤ کو پایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس سے انکاری ہیں۔ جس کے لئے تمہیں بھیجا گیا۔ پس ہم نے اس سے انتقام لیا اور دیکھ کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

اتمام حجت کے بعد عذاب مقدر ہے:-

اتمام حجت کے بعد عذاب لازم و ملزوم ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ عذاب کس طرح دے گا وہ اس پر خود قادر ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ:-

فاذ انزل بسا حتهم فساء صباح المنذرین ○ (۲۳۷)

ترجمہ:- پس جب وہ ان کے آنگن میں اتر آئے گا تو متنبہ کئے گیوں کی وہ بہت بری صبح ہوگی۔

فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين ○ يغشى الناس هذا عذاب اليم ○ ربنا اكشف عنا

العذاب انا مؤمنون ○ (۲۳۸)

ترجمہ:- پس انتظام کر اس دن کا جبکہ آسمان ایک واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اے ہمارے پالنے والے ہم سے اس دردناک عذاب کو دور کر دے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔

طبعی وادرا کی نقطہ نظر کا مختصر جائزہ

الا انهم من افكهم ليقولون ○ ولد الله وانهم لكذبون ○ اصطفى البنات على البنين ○

مالکم کیف تحکمون ○ افلاتدکرون ○ (۲۳۹)

ترجمہ:- یقیناً جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں وہ ان کا بہتان ہے کہ اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟

کفار و مشرکین کے اس طبعی وادرا کی نقطہ نظر کا ہم تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں جس سے یہ حقیقت ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ پاک و منزه ہستی ہے اس پر دو ہونے کا الزام ہو یا زائد ہونے کا صریحاً ظنی و قیاسی ہے۔ قانون ترویج مخلوق پر لاگو ہے نہ کہ نعوذ باللہ خالق پر۔ ان کے قیاس کی بنیاد ہی قانون ترویج ہے۔ جس کا جواب بزبان جنات، قرآن میں مذکور ہے:-

قل اوحى الى ان الله استمع نغز من الجن فقالوا انا سمعنا قرأنا عجباً ○ يهتدى الى الرشدا فامتابه

ولن تشرك برئنا احداً ○ وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً ○ (۲۴۰)

ترجمہ:- کہہ دے مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے بغور سنا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانتے اور یہ کہ ہمارا پروردگار بڑا عالیشان ہے اس کی نہ تو کوئی بیوی اور نہ ہی کوئی بیٹا اخذ کیا ہے۔

جنات اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ وہ اللہ کے حضور حاضر کئے جائیں گے۔ دوم یہ کہ وہ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سچ صرف وہی ہے جسے قرآن میں رب تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا:-

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۝ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۴۱)

ترجمہ:- اور وہ جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس نے ان کو خلق کیا اور بغیر کسی علم کے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیتے ہیں۔ وہ ان صفات سے منزہ بلند و بالا ہے۔ جو وہ قرار دیتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس کے ہاں کوئی بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور اسی نے ہر شے کو خلق کیا ہے۔ اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

اس تصریح سے طبعی و ادراکی فکر کے حاملین کی تسلی ہو جانی چاہئے جو بات بناء علم کے کہی جائے وہ کبھی مصدق نہیں ہوتی اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اس لئے نہ صرف اللہ بلکہ اس کے مخلص بندے بھی اس فنی شرک سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ وہ خلوص کامل کے ساتھ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔ خود باری تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے کہ:-

سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ (۲۴۲)

ترجمہ:- اللہ ان صفات سے منزہ ہے جو کبھی بھی وہ بیان کرتے ہیں اور اللہ کے مخلص بندے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲۴۳)

ترجمہ:- تیرا صاحب عزت پروردگار ان صفات سے منزہ ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو مرسلین پر اور تمام تعریف تو جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لئے ہے۔

نیز الناس کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے بزبان جنات کہلوا دیا تاکہ حضرت انسان جنات کی حیثیت کا درست اندازہ لگا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگا دیا جس مقام پر فائز کر دیا۔ وہی کام انجام دینے پر لگ گئے اور یہی عمل فرمانبرداری ان کی تسبیح ہے۔ حضرت انسان کو چاہئے کہ وہ ان کے اس ڈائلاگ پر غور کریں کہ:-

فَاتَّكُم مَّا تَعْبُدُونَ ۝ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتَنِينَ ۝ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مُقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝ وَأَنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۝ وَأَنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (۲۴۴)

ترجمہ:- پس تحقیق تم اور وہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے برخلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے جو خود جہنم میں کودنے والا ہے اور ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لئے ایک معین مقام نہ ہو اور یقیناً ہم سب صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔

قرآن حکیم نے ہر انسان کے اندر چھپے ہوئے نفس کا پروہ چاک کرنے کے لئے ہر طرح کے دلائل دیئے ہیں

تاکہ کوئی تشنہ لب نہ رہ جائے۔ اس لئے تحقیق و مشاہدے میں مستغرق رہنے والے انسانوں کو اور عام انسانوں نے لے مختلف طریق کار اختیار کئے تاکہ ہر کوئی آگاہی حاصل کر سکے لہذا آخر میں معرفت و حکمت کے حصول کے لئے قرآن نے باخبر کرنے کے بعد پس پردہ وحی کا طریقہ اختیار کیا تاکہ انسان اپنے اندر کی آواز کو سن کر بول اٹھے کہ:-

قُلْ لَّوْكَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا تَبْغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا

يَقُولُونَ عَلَوًّا كَبِيرًا ۝ (۲۴۵)

ترجمہ:- کہہ دے اگر بقول ان کے اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تب تو وہ یقیناً صاحب عرش تک رسائی کی راہ تلاش کر لیتے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وہ اس سے کہیں بلند و بالا اور منزہ ہے۔

سوچ و ذرخیزی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشاہدہ Observation کی طرف اسی لئے متوجہ کیا ہے کہ انسان ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ایک خاص نتیجہ پر پہنچ سکے۔ اور رب کی حقیقت کی معرفت و حکمت حاصل کر سکے۔ مگر جب انسان خود فکری کا حامل ہوگا۔ تب اذہان کے زنگ جھڑیں گے تب ہی شعور جنم لے گا جب سینوں کی کدورتیں ختم ہوں گی تب ضمیر کی آواز بلند ہوگی۔

قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرْمَدًا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ الْغَيْرِ اللَّهُ يَاتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارُ سَرْمَدًا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ الْغَيْرِ اللَّهُ يَاتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ اَفَلَا تَبْصُرُونَ ۝ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (۲۴۶)

ترجمہ:- کہہ دے! کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک رات طاری کر دیتا تو اللہ کے سوا کون سا معبود تمہیں روشنی لا دیتا۔ پس کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر اللہ تمہارے لئے یوم قیامت تک ہمیشہ دن ہی قرار دے دیتا تو اللہ کے سوا کون سا معبود تمہیں رات لا دیتا کہ تم اس میں آرام کرتے پس کیا تمہیں اتنی بھی سوچ بوجھ نہیں؟ اور یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن قرار دیئے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور اس میں اس کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب انسانوں کو معرفت و حکمت کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔

تصور الہ اور اللہ کا نفسیاتی تجزیہ اور قرآن

اَفَرَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعِزَّىٰ ۝ وَمُنُوۡةَ الثَّالِثَةِ الْاٰخَرٰی ۝ الْكُمُ الذَّكْرُوۡ لَهُ الْاِنۡثٰی ۝ تِلْكَ اِذَا قَسَمَ صَبِيۡرٰی ۝ اِنْ هٰی اِلَّا اَسْمَآءٌ سَمَّیۡمُوۡهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلٰطٰنٍ اِنْ يَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰی الْاَنۡفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُمۡ مِنْ رَبِّهِمۡ الْهُدٰی ۝ (۲۴۷)

ترجمہ:- اور کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور ایک تیسری منوۃ کو۔ کیا تمہارے لئے بیٹے اور اس کے لئے

بیٹیاں ہیں؟ یہ تو بڑی نامناسب تقسیم ہے یہ تو فقط نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء نے رکھ لئے ہیں جس نے لئے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی وہ تو صرف نلن اور نوازش نفس ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان نے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔

اللہ اور اللات کے معنی و مفہوم :-

اللات بطور اللہ کے ہے۔ لہذا ہم اس کے معنی سے اس کے مفہوم کا ادراک کریں گے۔ امام راغب المفردات فی غریب القرآن میں لکھتے ہیں :-

اللات والعزى صنمان واصل اللات الله فخذ فوامنه الهاء وأدخلوا التاء فيه وأنثوه تنبيها على قصوره عن الله تعالى وجعلوه مختصاً بما يتقرب به الى الله تعالى في زعمهم. (۲۴۸)

اردو مفہوم :- اللات اور العزى دو بتوں کے نام ہیں۔ اللات اصل میں اللہ ہے ہاء کو حذف کر کے اس کے عوض تاء تانیث لائی گئی ہے اور اس تانیث سے اللہ تعالیٰ کے مرتبے سے کم ہونے پر تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ اور یہ کہ وہ اس کو اپنے زعم میں قرب الہی حاصل کرنے کا خاص ذریعہ سمجھتے ہیں۔

مولانا سید عبید الدائم الجلالی لغات القرآن میں اللات کے بارے میں کہتے ہیں :-

”لات اقوام بابل کی دیویوں میں سے ایک دیوی تھی۔ رب الارباب یعنی خدا خداگان کی بہن یا بیٹیاں جہاں مامناٹو (منوۃ) اور اشار تھیں وہاں لات بھی ایک بہن یا بیٹی تھی۔ تاہم ولسن کی یہ صراحت کہ لات سورج کی دیوی تھی۔ صحیح ہے۔“ (۲۴۹)

ایسا شاید اس لئے کہا گیا کہ یہ لوگ شمس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ المفردات فی غریب القرآن میں ہے :-

والله جعلوا سماً لكل معبود لهم لكذا الذات وسموا الشمس الالهة لا تخاذهم آياها

معبوداً. (۲۵۰)

اردو مفہوم :- اللہ کا لفظ عام ہے ہر معبود پر بولا جاتا ہے اور سورج کو الہتہ کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ اس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔

اللہ کی نسبت اللہ :-

مختلف ادوار میں لوگوں نے اللہ کے تصور کو محض گمان کی بناء پر اللہ سے مختلف نسبتیں دے رکھی ہیں۔ عقیدہ انات

اس گمان کا ہی نتیجہ ہے۔ لات، عزى اور منوۃ اسی کا شاخسانہ ہیں جبکہ رب کریم نے فرما دیا :-

ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو (۲۵۱)

ترجمہ :- اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ان كنتم آياد تعبدون ○ (۲۵۲)

ترجمہ:- نہ سجدہ کر دتس کو اور نہ ہی قمر کو۔ بلکہ سجدہ کرو اللہ کو کہ جس نے انہیں خلق کیا آخر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔
بطل پرستی ایک نفسیاتی مرض:-

حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں لوگوں کی اکثریت محض ناموں کی ہی پرستش میں مشغول ہے اور وہ تصور ہے۔ Heroworship کا۔ یہ وہ نفسیاتی مرض ہے کہ جس سے شاید ہی کوئی جماعت محفوظ رہی ہو۔ اس طرح کی پرستش میں انسانی معرفت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ تمام باتیں بے بنیاد بے دلیل ہوتی ہیں اس لئے کہ یہ نفس انسانی کی پیداوار ہوتی ہیں۔ اور نفس انسانی کے علم کی انتہا صرف دنیا تک ہی محدود ہے۔ آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بطل پرستی ایک نفسیاتی مرض ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔

قیاسی نام رکھنے کی توجیہ اور اس کی حقیقت:-

بطل پرستی کو فروغ دینے والے قیاسی نام اس لئے رکھتے ہیں تاکہ یہ نام اصل مسمیات سے حجاب بن جائیں۔ اس طرح مخلوق خالق سے بے نیاز ہو کر گمراہیوں کی پستیوں میں غرق ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رجحان کے حاملین محض دنیاوی زندگی کے لئے اصل سے حجاب اختیار کرتے ہیں تو پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ لَیَسْتَمْتِعُوْنَ بِالْمُلْكِ تَسمِیَةِ الْاَنْشِیٰ ۝ وَمَالِهِمْ بِمِنْ عِلْمٍ اَنْ یَّتَّبِعُوْنَ
اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا یغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ۝ فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّیْ ۚ عَنْ ذِکْرِنَا وَلَمْ یَرِدْ اِلَّا الْحَیْوةُ الدُّنْیَا ۝
ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیْلِهِ ۚ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدٰی ۝ (۲۵۳)

ترجمہ:- بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھ لیتے ہیں۔ اور انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ تو صرف وہم و گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں حالانکہ گمان تو حق سے ذرا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا پس جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے اور صرف کمینی زندگی کا ہی طلبگار ہو تو ٹوٹو بھی اس سے منہ پھیر لے۔ ان کے علم کی انتہا تو بس یہی ہے۔ بے شک تیرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور جس نے ہدایت پائی وہ اس سے بھی خوب واقف ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ لوگ بلا سوچے سمجھے تقلید کرنے لگتے ہیں اس شخص کی جسے وہ پسند کریں اور وہ اس کے قریب بھی ہو۔ اور یہیں سے شرک کی ابتداء ہو جاتی ہے۔ اس شرک میں پرورش پانے والے کے ذہن پر آباء کے عقائد، رسم و رواج بزرگوں کے قصے و حکایات کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ ایک نیادین سامنے آتا ہے جسے دین آباء سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ دین آباء نفس کی خواہشات کے مجموعے کا نام ہے۔ اور نفس کی بنیاد جذبہ انانیت پر ہوتی ہے۔ نیز بقاء کا خواہاں ہوتا ہے۔ لہذا جو شے اس کے لئے مفید ہو۔ اسے اپناتا ہے اور دیگر سے ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ اور جس کام سے اس کے جذبہ انانیت کو تسکین ملتی ہے اسے اختیار کرتا ہے اور جس کام میں اس کو دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا تو اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پس یہی اس شخص کا دین بن جاتا ہے۔ اس طرح توارث اور ماحول Heredity

Environment & کے زیر اثر پرورش پانے والا اپنے مسلک کی نمائندگی کرنے لگتا ہے۔ بلا کسی دلیل کے۔ اسی لئے ایسا انسان دین آباء کو مانتا ہے اور دین حق سے انکار کر دیتا ہے۔

موجودہ دور کی صورت حال بھی یہی ہے کہ دین حق جو کہ Complete Code of Life ہے۔ اس کو لوگوں کی اکثریت عملاً تسلیم نہیں کر رہی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی اکثریت نے Heroworship آج بھی شروع کر رکھی ہے مثلاً آج بھی جنہیں ہم بابائے معاشیات، بابائے عمرانیات، بابائے نفسیات، بابائے سیاسیات وغیرہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یعنی رحمٰن کے بجائے کسی اور کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے اور اس شرک کی سزا قرآن حکیم میں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وہ گمان کیا کریں گے اور حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔

گمان کو حقیقت سمجھنے کی سزا:-

گمان اور حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ مثلاً اللہ کے صفاتی نام اس کائنات میں حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں جبکہ آباء کے قرار دیئے ہوئے ناموں کا بودا پن بھی واضح ہے یہی کھوکھلا پن پجاری کے سینے میں پھانس بن جاتا ہے۔ ذکر رحمٰن سے انکار کرنے کی بھی سزا اس کے لئے کافی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ:-

وَمَنْ يَتَعَشَّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝ وَانَّهُمْ لِبَصَدٍّ وَنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ۝ (۲۵۴)

ترجمہ:- اور جو کوئی ذکر رحمٰن سے آنکھیں بند کر لے گا ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیں گے اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اور یقیناً وہ ان کو راہ سے روکتے رہیں گے اور وہ گمان کرتے رہیں گے کہ یقیناً وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

اللہ کا حجاب حائل کرنا:-

جو لوگ اللہ سے شرک کرتے ہیں اللہ ان کی عقل پر حجاب ڈال دیتا ہے تاکہ وہ حقیقت سے بے بہرہ ہی رہیں۔ لہذا ان کے رکھے ہوئے نام اصل اسمیات سے حجاب بن ہی نہیں سکتے مگر اللہ کا حجاب ڈالنا معنی رکھتا ہے لہذا یہ لوگ حق سے حقیقت مطلق سے محروم رہتے ہیں۔ ان کے علم کی رسائی حیات دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ مفادات کی رو میں آگے بڑھتی ہے۔ اور اسی پر ان کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ سماعت رکھنے کے باوجود بھی ذکر رحمٰن اور آیات قرآن کو سننے سے قاصر رہتے ہیں۔ بصارت کے باوجود بصیرت سے محروم عقل رکھنے کے باوجود شعور سے محروم اور قلوب رکھنے کے باوجود بھی سکون سے محروم ہی رہتے ہیں۔ یہ ایسی مہر اور ایسا حجاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ:-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۝ (۲۵۵)

ترجمہ:- اور جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مستور

جواب ڈال دیتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر پردہ اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں۔
انسانی علم کی رسائی کا حال :-

انسانوں کے علم کی رسائی کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا تک محدود ہے ہر شے کے ماوراء کیا ہے وہ یہ بتائے سے قاصر ہیں لہذا ایک جانب تو قلیل علم اور اس پر طرہ یہ کہ اسے Perfect گمان کرے تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقت مطلق سے گریز انہیں شیطان کی راہ پر چلاتا ہے کیونکہ چلنا تو مقدر ہے مگر یہ وہ راہ ہے جس پر منزل نہیں آتی بلکہ جہنم و ہلاکت آتی ہے۔ جسے یقین نہ ہو اسے چاہئے کہ وہ گزشتہ صدیوں میں دیے گئے آباء کے معاشی و سیاسی فلسفوں کے نتائج کو کھنگالے یقیناً اسے فلاح کم ہلاکت زیادہ نظر آئے گی اس لئے اللہ نے فرمایا کہ :-

ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً ○
ولا تمش في الارض مرحاً انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ○ كل ذلك كان سنيئاً
عند ربك مكروهاً ○ وذلك ممّا اوحي اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الهأ اخر فتلقى في
جهنم ملوماً مدحوراً ○ (۲۵۶)

ترجمہ :- اور اس بات کے درپے نہ ہو جس کا تجھے علم نہیں بالتحقیق سماعت و بصارت اور دل ان میں سے ہر ایک پر اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، تو اسے ہرگز پھاڑ نہیں سکے گا۔ اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا ان تمام باتوں کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ باتیں جن کی تیرے رب نے تجھ کو وحی کی، دانائی کی باتوں میں سے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کوئی دوسرا معبود قرار نہ دے مبادا کہ تو ملامت زدہ و رائدہ درگاہ ہو کر جہنم میں پھونک دیا جائے۔

قیامت کے روز حق سے واقفیت :-

تو طے ہوا کہ وحی کی بات ہی دانائی کی بات ہے۔ باقی سب کچھ ظن اور بہ ظن محض دنیاوی ہے۔ آخرت کے روز ان گمان کرنے والوں پر اس وقت ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا جب رب تعالیٰ انہیں پکارے گا کہ :-

ويوم يناديهم فيقول اين شركاءى الذين كنتم تزعمون ○ ونزعنا من كل امة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وحصل عنهم ما كانوا يفترون ○ (۲۵۷)

ترجمہ :- اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک چشم دید گواہ نکالیں گے اور ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ پس وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ ہی کے لئے ہے اور جو افتراء پروازیاں بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے میں سب ان سے غائب ہو جائیں گی۔

اللہ ہی معبود حقیقی :-

الہ اور اللہ کی اس تفصیل سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود

نہیں۔ اس لئے کہ کائنات میں کہیں بھی ان کی شرکت نظر نہیں آئی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اس حقیقت کا اعتراف کر لے تو دنیوی و اخروی دونوں جہاں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ سو پو اس کا دواہاں بنا چاہئے وہ یہ ہے کہ حقیقت اصلی کا ادراک کرنے میں اسے قطعاً دشواری محسوس نہ ہو:-

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا تَبْعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ (۲۵۸)

ترجمہ:- کہہ دے! اگر بقول ان کے اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تب تو وہ یقیناً صاحب عرش تک رسائی کی راہ تلاش کر لیتے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اس سے کہیں بلند بالا اور منزہ ہے۔ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہا ہے اور کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے بے شک وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔

وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون ۝ (۲۵۹)

ترجمہ:- اور وہی معبود ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اول و آخر تمام تعریف اس کے لئے ہے اور اسی کے حکومت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

العزى اور فلسفہ عزت و ذلت قرآن کی روشنی میں ایک نفسیاتی تجزیہ

افرئیتم اللت والعزى ۝ (۲۶۰)

ترجمہ:- کیا تم نے لات اور عزى کو دیکھا ہے؟

العزى کا مفہوم:-

عز العزة حالة مانعة للانسان من ان يغلب من قولهم ارض عزاز. والعزى صنم. (۲۶۱)

اردو مفہوم:- العزى اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے یہ ارض عزاز سے ماخوذ ہے جس کے معنی سخت زمین کے ہیں۔ اور یہ ایک بت کا نام بھی ہے۔

اس طرح العزى عزت و قوت بخشنے کی علامت قرار پائی جبکہ عزت وہ ہے جو اللہ سے ہے علاوہ ازیں پرستش و شرک سے حاصل ہونے والی ذلت ہوتی ہے جو کہ نفس انسانی پر بوجھ بنتی ہے لیکن یہ اندھی تقلید ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے کبھی العزى کے روپ میں اور کبھی مقتدر مشہور ہستیوں کے روپ میں۔

العزى کی نفسی وجوہ اور قرآن:-

قرآن حکیم العزى کی نفسی وجوہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ (۲۶۲)

ترجمہ:- اور انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود اختیار کر لئے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے باعث عزت و طاقت ہوں۔

ص وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ ۖ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ شِقَاقٍ ۖ (۲۶۳)

ترجمہ:- ص۔ قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ تکبر اور مخالفت میں اڑے ہوئے ہیں۔

کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈوبنے والے حواس، ادراک و عقل ہر ایک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر ان قیاسی خداؤں کو نذرانے دیتے ہیں۔ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ ان کے در پر عزت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ جو عزت کے مفہوم تک سے آشنا نہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

ء انزل عليه الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ۖ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۖ اَمْ لَهُمْ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ ۖ جَنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْاَحْزَابِ ۖ (۲۶۴)

ترجمہ:- کیا ہم میں سے اسی پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر سے ہی شک میں مبتلا ہیں۔ دراصل انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ یا ان لوگوں کے پاس تیرے طاقتور صاب عطا پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ بھی ان کے بائیں ہے اس پر ان کی حکومت ہے؟ اگر ہے تو تمام تر ذرائع و وسائل سے بام عروج کو پہنچ جائیں۔ وہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہی تو ہے جو وہاں شکست دیا جائے گا۔

درج بالا آیات اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ اگر کوئی غیر صالح دنیاوی امور میں غالب آ جاتا ہے یا غلط ذرائع سے کسی اہم ترین عہدہ پر فائز ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ صراطِ مستقیم ہی پر ہے تب ہی اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ تو یہ اس کا گمان محض گمان ہے کیونکہ عزت تو اللہ رب العزت کی اطاعت میں مضمر ہے۔ خواہ وہ دنیاوی اور ظاہری طور پر نقصان میں ہو۔ آیات بالا اسی حقیقت کو کہ قرآن چونکہ نصیحت ہے لہذا اس ذکر کو اپنانے میں عزت ہے اور اس سے انکار کرنے والے کے لئے ذلت کا سبب ہے۔ کو بیان کر رہی ہے اور لوگوں کی اکثریت اس ذکر اصلی کو چھوڑ کر نقل کو اپنائے ہوئے ہے ان کا یہ عمل ذہنی العزلی کی پرستش نہیں تو اور کیا ہے؟

عزت کے حصول کے لئے کافروں کو دوست بنانا:-

جو لوگ العزلی کی ذہنی و عملی پرستش کا شکار ہیں۔ کہ انہیں دنیاوی اور ظاہری عزت ملے آج کل عوام الناس سے کر خاص الخاص تک یعنی سربراہان ممالک اسی ذہنی موذی مرض کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ راستہ منتخب کر لیا لہذا عزت کے خواہاں ہیں مگر عزت نہ پاسکے۔ اس عزت کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ایمان، شرم، حمیت، نفس، قدریں اور انسانی جانیں یہاں تک کہ انسانی خون کی ارزانی ہے لیکن عزت پھر بھی نہیں۔ کہلاتے پھر بھی تھر ڈور

لذائسری کے لوگ ہی جاتے ہیں۔ نیک پاؤں جاتے ہیں پر تشلے لے لیاں دان نالی ہی اونٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے:-

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ابْتَغُوا عِزَّهُمْ عِزَّةَ رَبِّهِمْ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (۲۶۵)

ترجمہ:- وہ جنہوں نے مومنوں کی بجائے انکار کرنے والوں کو دوست بنالیا ہے کیا وہ ان کے ہاں عزت کے متلاشی ہیں؟ پس تحقیق تمام عزت تو اللہ ہی کے لئے ہے۔ عزت کے حصول کا طریقہ:-

اسی لئے اللہ رب العزت شرک سے نجات کے لئے واحدانیت کی جانب، نیز پستی کی پست ترین سطح سے چھٹکارے کے لئے رفعت حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ کیونکہ عزت اللہ کی صفت اور قانون مشیت سے وابستہ ہے اسی کی تفصیل کا ذکر آیت ذیل میں کیا گیا ہے:-

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ (۲۶۶)

ترجمہ:- جو شخص عزت کا طلبگار ہے تمام تر عزت تو اللہ ہی کے لئے ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں۔ اور وہ خود نیک اعمال کو رفعت عطا کرتا ہے اور وہ جو بڑی تدبیریں کرتے رہتے ہیں ان کے لئے عذاب شدید ہے اور ان کی چال ملیا میٹ ہوگی۔

عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں:-

جسے خدا عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا اور جسے اللہ ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لہذا عام یا خاص جو کوئی بھی آیت بالا کے قانون پر عمل پیرا ہو گا وہ عزت پائے گا اور جو کوئی انحراف کرے گا وہ ذلت کا مستحق ہوگا۔ یہ قانون ہی اللہ کی مشیت ہے۔ اس لئے جو اس درجہ کو پانا چاہتا ہے وہ یہ دعا کرے جو ہمارے رب نے ہمیں سکھائی:-

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوْتِي الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يُبْدِكَ الْخَيْرَ أَنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۶۷)

ترجمہ:- کہہ دے! اے معبود سلطنت کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

ورنہ حکم الہی سے انحراف کرنے والوں کو اللہ گناہ میں پھنسا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

و اذ اقبل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولنس المهاد (۲۶۸)

ترجمہ:- اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو حمیت اس کے دامن کبیر ہو کر اسے گناہ پر ابھرتی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے پس وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

المنوة اور فلسفہ آرزو قیاسی اور قرآنی ایک نفسیاتی تجزیہ

المنوة کے معنی:- م ن ی المنی التقدير يقال منی لك المانی ای قدر لك المقدر ومنه المنا الذي يوزن به فيما قيل والمنی للذى قدر به الحيوانات. والتمنى تقدير شيء فى نفس و تصويره فيها. والامنية الصورة الحاملة، فى النفس من تمنى الشيء ولما كان الكذب تصور مالا حقيقة له و ایراده باللفظ صار التمنى كالمبداء اكذب فصيح ان يعبر عن الكذب بالتمنى. (۲۶۹)

اردو مفہوم:- المنی کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ مقدّر کنندہ نے تیرے لئے مقدّر کر دیا ہے۔ اس سے بعض کے نزدیک من ایک وزن کا نام ہے اور نطفہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے حیوانات کی ساخت مقدار کی گئی ہے۔ اور التمنى کے معنی دل میں کسی خیال کے باندھنے اور اس کی تصویر کشی لینے کے ہیں۔ اور الامنية کسی چیز کی تمنا سے جو صورت ذہن میں حاصل ہوتی ہے اسے امنیہ کہا جاتا ہے اور کذب چونکہ کسی غیر واقعی چیز کا تصور کر کے اسے لفظوں میں بیان کر دینے کو کہتے ہیں تو گو یا تمنی جھوٹ کا مبداء ہے لہذا جھوٹ کو تمنی سے تعبیر کرنا صحیح ہے۔

قیاسی امید، آرزو و تمنا:-

جہاں تک انسان کی امید کا تعلق ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر دور میں لوگوں کی اکثریت قیاسی امید رکھتی رہی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ کتابی امید کی جانب دلائی ہے۔ درج ذیل آیت کریمہ سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے تاکہ بنی نوع انسان کو المنوة جو کہ آرزو پوری کرنے کا منبع و علامت نعوذ باللہ سمجھی جاتی ہے ان کے چنگل سے بچ سکیں اور حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ اسی لئے آیت ذیل میں ان کے نفس کی شرارت کے راز کو فاش کیا گیا ہے کہ:-

ومنهم امیتون لا یعلمون الكتب الا امانی وان هم الا یظنون (۲۷۰)

ترجمہ:- اور امیوں میں سے ایسے بھی ہیں۔ جو کتاب کو صرف اپنی خواہشات کے مطابق ہی جانتے ہیں اور وہ تو صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔

ان کی اس حرکت، کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ فقط دنیا ہی کے بارے میں نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں بھی گمان کرتے ہیں کیونکہ الكتب ان کے نزدیک معیار Standard نہیں ہے بلکہ ان کا معیار ان کی اپنی خواہش ہے۔ لہذا اس خواہش کو بنیاد بنا کر وہ قیاس کرتے ہیں۔ اسی لئے ان کی وہ ظن و تخمین جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے۔ تمنی تو کہتے ہی دل میں غلط آرزو قائم کر لینا کے ہیں ملاحظہ ہو ان کے قیاس کی ایک جھلک:-

وقالوا لن تمسنا النار الا ایاماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهداً ام

تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ (۲۷۱)

ترجمہ:- اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ مس نہیں کرے گی، مگر کتنی کہ چند ایام کہہ دے کیا تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے اور اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ کی نسبت وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔

اللہ کا عہد سزا و جزا کی بنیاد عمل پر نہ کہ اہل کتاب کی امید کے مطابق:-

جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اللہ اس کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی سزا و جزا کی بنیاد انسانی عمل ہوگا نہ کہ کسی کی خواہش یا کسی کی امید خواہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِبُهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أُولَٰئِكَ هُمْ مَوْنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ○ (۲۷۲)

ترجمہ:- نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں کے، جو کوئی بھی عمل بد کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ کے سوا اپنے لئے کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ اور جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان ہوگا۔ ایسے ہی لوگ تو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔

گمان اور حقیقت:-

درج بالا آیات کریمہ سے یہ بات صاف واضح ہے کہ جزا و سزا کا انحصار یا جنت اور جہنم کا انحصار انسان کے عمل پر ہوگا۔ فقط ان کے قیاس کے مطابق نہ ہوگا۔ لیکن اہل کتاب کو یہ گمان ہے کہ:-

أَحْسِبُ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ○ (۲۷۳)

ترجمہ:- کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟

أَمْ حَسِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○ (۲۷۴)

ترجمہ:- کیا وہ لوگ جنہوں نے بد اعمال کئے گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم پر سبقت لے جائیں گے؟ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔

آرزو شیطان کا حربہ:-

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے گمان کو باطل قرار دیا ہے۔ اور واضح طور پر فرما دیا کہ آزمائش شرط ہے۔ کیونکہ آزمائش سے ہی کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور سچے اور جھوٹے کی بھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ شیطان کی القی کی

ہوئی بات کو ان لوگوں کے لئے آزمائش بنادیتا ہے۔ اور یہی بات انسان کی امید، آرزو بن جاتی ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ:-

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَسْتَكِنْ أَذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا مُّبِينًا ۝ يَعْدُهُمْ وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (۲۷۵)

ترجمہ:- اور میں ان کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑیں اور ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیئت میں یقیناً رد و بدل کر دیں گے اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنالیا تو اس نے یقیناً صریح نقصان اٹھایا۔ وہ ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے مگر جو کچھ بھی شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے وہ تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔

اللہ سے دوستی کا معیار آرزوئے موت:-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کو یہ گھمنڈ ہے کہ تم لوگ ہی اللہ کے دوست ہو تو پھر اللہ کے اس امتحان میں پورے اترو۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (۲۷۶)

ترجمہ:- کہہ دے اے ہادو اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ دوسرے لوگوں کے علاوہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو اور وہ اس کی کبھی تمنا نہ کریں گے بسبب اس کے کہ جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔

شیطان کا اثر نفس کی نسبت پر:-

شیطان کا اثر نفس کی نسبت پر ہوتا ہے وہ تو نبی تک کی آرزو میں نخل ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ (۲۷۷)

ترجمہ:- تو اپنی زبان کو اس میں تعیل کی غرض سے حرکت نہ دے۔ اور کہیں فرمایا کہ:-

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ (۲۷۸)

ترجمہ:- اور قرآن میں تعیل نہ کر جب تک کہ تجھ پر اس کی وحی پوری نہ ہو جائے اور کہہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی کر۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان نبی تک کی آرزو میں نخل ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلام

تمنا اور حقیقت :-

اس الحمد للہ تبارک وتعالیٰ انسان سے پوچھتا ہے کہ :-
 ام للانسان ماتمشی ۝ فلله الأخرۃ والاولیٰ ۝ (۲۸۱)
 کیا انسان جو بھی خواہش کرتا ہے وہ پوری ہو جایا کرتی ہے؟ اور اللہ ہی کے لئے اول و آخر ہے۔
 ترجمہ :-

فلسفہ شعری اور اس کے نفسیاتی اثرات و نتائج اور قرآن

وانه هو اغنی و افنی ۝ وانه هو رب الشعری ۝ (۲۸۲)

ترجمہ :- اور یہ کہ وہ مالدار اور صاحب ثروت بناتا ہے اور یہ کہ وہی شعری کا پروردگار ہے۔

الشعری کا مادہ شاعر ہے اس حوالے سے ”الشعر معروف و جمعه اشعار. و شعرت اصبت الشعر ومنه استعير شعرت كذا أى علمت علما فى الدقة كاصابة الشعر وسمى الشاعر شاعر فطنته و دقة معرفته فالشعر فى الاصل اسم للعلم المرتقى فى قولهم لیت شعری (۲۸۳)

اردو مفہوم :- الشعر کے معنی بال کے ہیں اور اس کی جمع اشعار ہے شعرت کے معنی بالوں پر مارنے کے ہیں۔ اسی سے شعرت کذا مستعار ہے جس کے معنی بال کی طرح باریک علم حاصل کر لینے کے ہیں۔ اور شاعر کو بھی اس کی فطانت اور لطافت نظر کی وجہ سے ہی شاعر کہا جاتا ہے۔ اس طرح لیت شعری کذا کے محاورہ میں شعر اصل میں علم لطیف کا نام ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودود اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں شعری کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ :-

”شعری آسمان کا روشن ترین تارا ہے جسے سرزم الجوزاء، الکلب الاکبر، الکلب الجبار، الشعری العبور کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو Dog Stat Sirius and Canis Majories کہتے ہیں یہ سورج سے ۲۳ گنا زیادہ روشن ہے مگر زمین سے اس کا فاصلہ آٹھ سال نوری سے بھی زیادہ ہے اس لئے یہ سورج سے چھوٹا اور کم روشن نظر آتا ہے اہل مصر اس کی پرستش کرتے تھے۔ کیونکہ اس کے طلوع ہونے کے زمانے میں نیل کا فیضان شروع ہوتا تھا۔ اس لئے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے طلوع کا فیضان ہے۔ جاہلیت میں اہل عرب کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ ستارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے اسی بناء پر یہ عرب کے معبودوں میں بھی شامل تھا۔ اور خاص طور پر قریش کا ہمسایہ قبیلہ خزاعہ اس کی پرستش کے لئے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قسمیں شعری نہیں بنانا بلکہ اس کا رب بنانا ہے۔“ (۲۸۴)

ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ شعری ایک قوم کا معبود تھا۔ اسی لئے آیت بالا میں تخصیص کی گئی۔ اور دوم یہ کہ شعر اصل میں علم لطیف کا نام ہے۔ لہذا ہم انہی حوالوں سے فلسفہ شعری کا جائزہ لیں گے۔

فلسفہ شعری کا نفسیاتی پس منظر و پیش منظر :-

”مشرک قوموں میں القائے سمح کا مراقبہ راجح تھا۔ اس میں وہ اس طرح بیٹھتے گویا باتف غیب سے کوئی

بات سننے کے لئے کان لگائے ہوئے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ احمق لوگ جب کسی جماعے میں غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لئے ان سے رجوع کرتے تو یہ لوگ کچھ عملیات فعلیہ کے ساتھ مراقبہ کرنے اور پھر ایک منقشی کلام کی صورت میں (جو اکثر بالکل بے معنی یا ذومعانی ہوتا) اپنا الہام پیش کرتے کہ یہ ان پر غیب سے فلاں جن نے القا کیا ہے۔“ (۲۸۵)

ارواح غیب سے رابطہ کا دعویٰ کاہن، پردہت جوگی، عامل، متصوفین اور قبروں کے مجاورین کیا کرتے تھے۔ لہذا فال گیری، ٹونے ٹنکے، شگون و فال لینے والے جادو کہانت میں مبتلا ہونے والوں کی نفسیات پر جو اثرات مرتب ہوتے وہ ان کی عملی قوتوں کو کمزور کر دیتے کیونکہ وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے جس کی وجہ سے بزدلی، کاہلی، کمپا پن اور بری خصلتیں پیدا ہو جاتیں جو کہ ذہنی پستی کا سبب بنتی۔ اس طرح اقتدار پرست طبقہ اپنی عیاشیوں کے ساتھ ان پر اپنا تسلط جمائے رکھتا۔ کچھ ایسا ہی پس منظر اہل مصر جو شعری کو اپنی قسمتوں پر اثر اندازی پر ایمان رکھتے تھے، کے بعد اہل عرب کے یہاں ملتا ہے۔ تذکر القرآن میں مذکور ہے:-

اہل عرب یہ تصور رکھتے تھے کہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو شعر الہام کرتا ہے یہ تصور دے کر کہ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ ان پر خدا کی طرف سے ایک فرشتہ یہ کام لے کر اترتا ہے محض واہمہ ہے یہ فرشتہ نہیں بلکہ اسی طرح کا کوئی جن ہے جس طرح کا جن ہر بڑے شاعر کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ (۲۸۶)

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تبلیغ اسلام کا نیز عبادت و ریاضت کی طرف رغبت کا بھی حکم دیا اس یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ دیکھتا ہے سنتا اور جانتا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ:-

وانذر عشیرتک الاقربین ۝ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین ۝ فان عصوک فقل اتی برکۃ مما تعملون ۝ وتوکل علی العزیز الرحیم ۝ الذی یزک حین تقوم ۝ وتقلب فی السجدين ۝ انه هو السميع العليم ۝ هل انبئکم علی من تنزل الشیطان ۝ تنزل علی کل افاک ۝ اثم ۝ (۲۸۷)

ترجمہ:- اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو متنبہ کر اور مؤمنین میں سے جو تیری اتباع کریں ان کے لئے اپنے بازو جھکا دے۔ پس اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو کہہ کہ میں اس سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور غلبہ والے رحیم پر توکل کر جو تجھے دیکھتا ہے جہاں پر بھی تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں تیری نقل و حرکت کو بھی۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں وہ ہر بہتان لگانے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں۔

دوسری جانب اہل عرب نے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کی عبادت و ریاضت کو دیکھا۔ اور کلام ربانی کی فصاحت و بلاغت جس طرح دلوں کو مسحور و مستوح کر رہی تھی اسے دیکھا تو مارے حسد کے انہوں نے کبھی آپ

ﷺ پر نازل کردہ کلام کو خواب ہائے پریشان، کبھی افتری کیا ہوا اور کبھی شاعر کہا۔ ملاحظہ ہو۔

بل قالوا اضغات احلام بل افتراه بل هو شاعر فلباتنا بآية كما ارسل الاولون (۲۸۸)

ترجمہ:- بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہائے پریشان ہیں۔ بلکہ اس سے ان کو افتراء لڑ لیا ہے بلکہ وہ تاجر سے پس دو ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے آئے جیسی کے ساتھ پہلے بھیجے گئے تھے۔

قرآن نہ صرف ان تمام سوالات کے جوابات کی تصریح کرتا ہے بلکہ ان مجرمین کے لئے دردناک عذاب کی وعید بھی سناتا ہے:-

وانه لتنزىل رب العلمين ط نزل به الروح الامين ط على قلبك لتكون من المنذرين ط
بلسان عربى قمين ط وانه لفى زبر الاولين ط اولم يكن لهم آية ان تعلموا بنى اسرائيل ط ولو نزلنه
على بعض الاعجمين ط فقرآه عليهم ط ما كانوا به مؤمنين ط كذلك سلكه فى قلوب المجرمين ط لا
يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم ط (۲۸۹)

ترجمہ:- اور بیشک وہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ روح الامین اسے لے کر نازل ہوا۔ تیرے قلب پر تاکہ تو متنبہ کرنے والا ہو جائے۔ واضح عربی زبان میں۔ اور بلاشبہ وہی پہلے صحیفوں میں بھی ہے اور کیا یہ نشانی ان کے لئے کافی نہ تھی کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جان لیتے؟ اور اگر ہم نے اس کو کسی عجمی پر نازل کیا ہوتا اور اس نے اس کو ان کے سامنے پڑھا ہوتا تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے ہم نے اسے مجرموں کے دل میں اس طرح راہ دی کہ جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں۔

آپ ﷺ تو امین و صادق کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ قرآن نے مطلق صداقت بہم پہنچانے کے لئے تین کسوٹیاں معترفین کے سامنے رکھ دیں تاکہ وہ حقیقت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔

قرآن کا نفسیاتی استدلال:-

مشرکین کے ذہنی و نفسی پس منظر کو سامنے رکھ کر نفسیاتی استدلال کے طریقہ کار کو اختیار کیا۔ تاکہ وہ ان دلائل کو پرکھ کر فیصلہ کر سکیں۔ کہ یہ کلام شاعری اور اس کا پیش کرنے والا شاعر ہے یا پھر یہ کہ یہ کلام کلام ربانی ہے نیز اس کا پہنچانے والا اللہ کا رسول ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی نے ان دلائل کو کسوٹیاں گردانا ہے۔ ملاحظہ ہو:- (۲۹۰)

پہلی دلیل:-

والشعراء يتبعهم الغاوان ط (۲۹۱)

ترجمہ:- اور گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں۔

بقول امین احسن اصلاحی کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے“ (۲۹۲)

قرآن حکیم نے شاعروں کی شاعری سے متاثر ہونے والے لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے۔ حقیقت ہی یہی

ہے کہ شعراء کی شاعری کو پسند کرنے والے بقول امین احسن اصلاحی ”گمراہ ادب باش، عیاش اور شر پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کلام نے ان لوگوں کو متاثر کیا جو شریف، نیک طینت، صالح فطرت اور خدا ترس ہیں۔“ (۲۹۳)

سچ تو یہ ہے کہ شاعروں کی شاعری فحاشی پر مشتمل ہوتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ذہنی عیاشی ہے لہذا یہ قوم کے اخلاق پر منفی اثر کرتی ہے۔ اس میں مکارم اخلاق کی باتیں بطور منماخر کے ملتی ہیں اس کے پس منظر میں گھٹاؤ نے مناسد چھپے ہوتے ہیں۔ جس کا نتیجہ سوائے تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا ان کے ہم مشرب و قماش لوگ ہیں ان کے رنگ میں نہاں اور ہم رنگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ شاعر حضرات اپنے ارد گرد ہم رنگ افراد کو جمع کر لیتے ہیں۔ جبکہ انبیاء و رسل نے ہمیشہ کلام ربانی سنایا اور لوگ اسی کلام کو سن کر صراط مستقیم کی طرف کھینچے چلے آئے۔ اسی لئے رسول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ:-

وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ (۲۹۴)

ترجمہ:- قسم ہے ڈوبتے ہوئے ستارے کی کہ نہ تو تمہارا ساتھی بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی بہکا ہوا اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔
دوسری دلیل:-

الَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهْمُونَ (۲۹۵)

ترجمہ:- کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکے ہوئے سرگرداں پھرتے ہیں؟

شعراء کے کلام کی بنیاد ظن پر ہوتی ہے۔ ایمان پر نہیں۔ لہذا مشاہدہ میں خلوص کے بجائے نفس کا غلبہ شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ”ان کے اشعار پڑھیے تو ایک شعر سے معلوم ہوگا کہ ولی ہیں دوسرے شعر سے معلوم ہوگا کہ شیطان ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ نیکی اور بدی دونوں کی باتیں بے تکلف کہتے ہیں اس لئے کہ شاعروں کا کوئی معین ہدف نہیں ہوتا۔“ (۲۹۶)

یہی وجہ ہے ان کی اچھائی تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ”جھاڑ جھکاڑ کے جنگل میں اگر کچھ صالح پودے بھی لگا دیئے جائیں تو وہ مثمر نہیں ہوتے۔“ (۲۹۷) جبکہ قرآن کی ہم آہنگی و ہم رنگی کا حال یہ ہے کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے س تک کہیں بھی تضاد نہیں۔ ایسا اس لئے کہ قرآنی ذکر کا مخصوص و معین ہدف ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۲۹۸)

ترجمہ:- اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

لہذا ہر آیت با مقصد ہے اور اپنی ذات میں یعنی اپنے اندر ایک ہدف رکھتی ہے۔ اس معین ہدف کی صداقت

سے کوئی عالم، حکیم، ماہر، سائنسدان بھی انکار نہیں کر سکتا سوائے ملحد و مشرک کے۔
تیسری دلیل:-

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۖ (۲۹۹)

ترجمہ:- اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔

قول و فعل کا تضاد منافقت پر دلیل ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہی معاملہ فٹ آتا ہے۔ بقول اصلائی صاحب کہ شاعر گفتار کے غازی ہوتے ہیں۔ کردار کے غازی نہیں ہوتے۔ تب ہی تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ۖ (۳۰۰)

ترجمہ:- بے شک رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لئے بہترین کردار و اخلاق کا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے بھی جس کی امید اللہ اور یوم آخرت سے وابستہ ہے۔ اور جو اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔

رسول و نبی خود عبادت و ریاضت کا، خدا ترسی و قربانی و ایثار کا، استقامت فی الدین کا عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ رحمت کا مجسم پیکر ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ وہ خود کو اللہ کی صفات قدسی سے متصف رکھتے ہیں۔ جبکہ شعراء کے اعمال و اقوال میں معمولی سی بھی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ تاہم دربار رسالت کے شعراء ایمان، عمل، ذکر خیر اور ایک خاص ہدف رکھتے ہیں۔ اس لئے یہ ان کے سوا ہیں۔

دراصل مشرکین عامۃ الناس میں شک کا بیج بو کر راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لئے ہر وہ قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتے کہ جو اخلاقیات اور انسانیت کے خلاف ہو۔ اس لئے کہ یہ لوگ بے شعور ہیں۔ غافل ہیں۔ اور گمراہ ہیں اور گمراہ لوگ مردہ ہوتے ہیں اسی لئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْآنٌ مُّبِينٌ ۚ لَّيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حَقٌّ ۚ وَيُحَقِّقُ الْقَوْلَ

عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (۳۰۱)

ترجمہ:- اور ہم نے اسے شاعری کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی یہ اس کے شایان شان تھا۔ بے شک یہ تو ایک پیغام ہے اور وضاحت سے بیان کرنے والا قرآن ہے۔ متنبہ کرنے کے لئے اس کو جو کہ زندہ ہے!!! اور کافروں پر اتمام حجت کے لئے۔

قوم طاغون کو چیلنج:-

قرآن میں گمراہ اور مردہ لوگوں کو اللہ نے قوم طاغون کا لقب دیا۔ اس کا مادہ طغی طغوت و طغیت، طغوانا

و طغيانا و اطغاه كذا حملة على الطغيان و ذلك تجاوز لحد في العصيان (۳۰۲)

اردو مفہوم :- طغوت و طغیان طغوانا و طغیان کے معنی طغیان اور سرکشی کے ہیں۔ اسے طغیان سرکشی پر ابھارا اور طغیان کے معنی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنا۔

اس طرح طاغوت حد و شکن ہوا۔ اسی سے طاغون ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

ام یقولون شاعر نربص بہ ریب المنون ○ قل تربصوا فانی معکم من المترتصین ○ ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون ○ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون ○ فلیا تو ابحدیث قلم ان کانوا صدقین ○ (۳۰۳)

ترجمہ :- یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لئے ہم گردش زمانہ کے منتظر ہیں۔ کہہ دے انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی من گھڑت بات ہے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے پھر اگر وہ سچے ہیں تو وہ بھی کوئی ایسی ہی بات لے آئیں۔

ایک اور مقام پر چیلنج دیتے ہوئے فرمایا :-

ام عندہم الغیب فہم یکتبون ○ ام یریدون کیداً فاللذین کفرو اہم المکیدون ○ (۳۰۴)

ترجمہ :- یا کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جنہیں وہ لکھتے جاتے ہیں؟ یا کیا وہ کوئی چال چننا چاہتے ہیں؟ پس جو لوگ کافر ہیں وہ خود ہی چال میں گرفتار ہوں گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ کافر و مشرک کو یا جو کوئی بھی اللہ کے خلاف چال چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چال کو اس کے خلاف ہی الٹا دیتا ہے۔ یہ لگ شمع نور رسالت کو بجھانا چاہتے تھے اللہ نے اپنے نور کو تمام کر دیا۔ اور یہ خود فریبی میں ہی مبتلا رہے۔ یوں ان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ لہذا کبھی ان پر ختم اللہ علی قلوبہم (۳۰۵) کی مہر لگی کبھی یہ تبت یداً ابی لہب و تبت ○ (۳۰۶) کے زمرے میں آئے اور کبھی گستاخان رسول "ابترک" (۳۰۷) ہوئے۔

وہ لوگ بدترین ہیں جو بے حقیقت و بے اصل اور بے فائدہ چیزوں اور باتوں کا ماتے ہیں اور پھر ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ جادو، فال، نکلوانا، ٹونے ٹنکے، جھاڑ پھونک، اوہام پرستی میں مبتلا ہو کر اسفل سافلین ○ (۳۰۸) کی منزل پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی عملی قوتیں کمزور بلکہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثبت قدروں کی جگہ منفی قدریں جنم لیتی ہیں۔ خوف سرا بھارتا ہے شجاعت کی جگہ بزدلی اور تعمیر کی جگہ تخریب کاری لے لیتی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ باطل حاکمیت کا تسلط و غلبہ بڑھتا جاتا ہے جیسے قرآن نے "الطاغوت" (۳۰۹) کہہ کر پکارا ہے۔ اور اس کے ماننے والے گمراہ لوگوں کو طاغون۔ جو قوم ان باطل قوتوں پر یقین رکھتی ہے وہ ہمیشہ باطل نظریات کے حامل طبقہ کو حق پر کا مزن ہونے والوں پر ترجیح دیتی ہے اس طرح عامۃ الناس ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کی حاکمیت میں نان شبیہ کو ترستی ہے جینا محال ہو جاتا ہے اس لئے کہ روحانی و اخلاقی، ذہنی و عملی ترقی کی راہیں مسدود کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ لوگ نور سے

درد اور نار کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ دراصل ہدایت اور گمراہی واضح ہے اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ فسفہ شعری جیسے دیگر فلسفوں کے پیروکار بنیں یا پھر اس کو معبود مائیں جو شعری کا بھی رب ہے۔ وَاِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرٰی ﴿۳۱۰﴾ تاہم دین و ایمان کی قوت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:-

لَا اَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدَّيْنَيْنِ الرَّشِدَ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اُولٰٓئِكَهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۱۱﴾

ترجمہ:- دین میں کوئی جبر نہیں ہے بے شک ہدایت اور گمراہی میں فرق واضح کر دیا ہے پس جس نے ورغلائے والے سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا یقیناً اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو ٹوٹ نہیں سکتی اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے اللہ سر پرست ہے ان کا جو ایمان لائے وہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف اور وہ جو منکر ہوئے ان کے سر پرست شیطان ہیں جو ان کو نکالتے ہیں نور سے تاریکیوں کی طرف وہی اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر کا مزن ہو نیکی توفیق عطا فرمائے۔

ہوائے نفس اور فلسفہ نفسی شریعت قرآن کی روشنی میں ایک نفسیاتی تجزیہ

وَ اِذَا اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِّنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُمْ بِرَبِّكُمْ قٰلُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿۳۱۲﴾

ترجمہ:- اور جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو لیا۔ اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہے ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ مبادا تم قیامت کے دن یہ کہہ دو کہ ہم اس سے غافل تھے۔

خواہش زندگی کی رنگینی کی ترجمان اور ایک فطری احتیاج بھی رہی ہے۔ ہر نفس اس فطری احتیاج سے مزین ہے کہ وہ جو چاہے فوراً ہو جائے یا کوئی ایسی ہستی اس کی ہو جائے یا اسے مل جائے کہ جس کے تعاون سے اس کی ہر احتیاج اپنی تمامیت کو پہنچے۔ یہ وہ طلب ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی انسان محروم نہیں۔ اور یہی احتیاج ایک قادر مطلق کے وجود پر دلالت کرتی ہے ایسا اس لئے ہے کہ اقرار رب اور اس کی جستجو نفس میں ودیعت کر دی گئی ہے یہ دراصل اللہ کی رحمت کے سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب بھی اس فطری احتیاج سے انکاری ہوتا ہے تو باطن کی پنیائیوں سے یہی آواز آتی ہے کہ تو خود خلق کردہ نہیں ہے بلکہ کسی کا بندہ ہے۔ اور یوں اس انسان کا عمل اس کی سوچ خود اس کے خلاف شہادت دے رہی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:-

جب ہر انسان اس فطری احتیاج کا متحمل ہے تو پر انحراف کیوں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ:-

خواہش نفس کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ اور نفس کی حدود و ممکنات نہایت وسیع ہیں۔ لہذا خواہش جب سلسلہ لاتناہی کی ڈور سے بندھ جائے تو پھر ایسے طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ اس کی راہ میں جتنے بند تعمیر کئے جائیں وہ سب کو توڑ دیتی ہے۔ کیونکہ وہ طغیانی کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو اپنے ساتھ دیگر اشیاء کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ خواہش کا یہ نہ تھمنے والا طوفان انسان کو اس کے مقام سے نیچے گرا دیتا ہے۔ مگر جناب حضرت انسان کو داد دیجئے کہ اپنے مقام سے گر کر یہ حال ہے کہ اپنے ہی نفس کو معبود گردان بیٹھا مقام سے کیا گرا کہ جو اس خمسہ، ادراک، تعقل، علم و مشاہدہ و تجربہ سب کے سب درستگی کے باوجود جواب دے گئے فطری خواہش کا امین خود خالق و مالک نیز الہ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

افریست من اتخذ الہک ہؤلہ واضلہ اللہ علی علم و ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصرہ غشوة فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون ○ (۳۱۳)

ترجمہ:- کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اور اللہ نے اسے دانستہ گمراہ کر دیا۔ اور اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی بصارت پر پردہ ڈال دیا پھر اللہ کے بعد اسے ہدایت دینے والا کون ہے؟ پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ خواہشات کی بناء نفس کو اپنا معبود مان لینا دراصل شرک حقیقی ہے۔

ھوئی بطور الہ کے:-

الھوی میل النفس الی الشهوة. والھوی سقوط من علو الی سفلی. ولنن اتبعن اھوآئھم فانما قالہ بلفظ الجمع تنبیہا علی ان لکل واحدھوی غیرھوی الاخرثم ھوی کل واحد لا یناھی فاذا اتباع اھوآئھم نہایة الضلال و الحیرة. (۳۱۴)

اردو مفہوم:- الھوی خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا اور اوپر سے نیچے گرنا کے ہیں۔ اور ہرگز نہیں تم ان کی خواہشوں پر چلو گے میں اھوآء جمع لا کر اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش دوسرے سے مختلف اور جدا ہے اور یہ کہ ایک کی خواہش غیر متناہی ہونے میں اھوآء کا حکم رکھتی ہے لہذا ایسی خواہشات کی پیروی کرنا سراسر ضلالت ہے اور اپنے آپ کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔

ان معنی و مفہوم سے ہمیں اس حقیقت کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ خواہشات کا غیر متناہی سلسلہ شرک حقیقی جیسی ضلالت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن حکیم دنیا کی واحد کتاب ہے جو نفس انسانی میں پوشیدہ فکر کو بے نقاب کرتی ہے یعنی نفس کی شیطانیت کو Expose کر دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و الفرقان حمید میں دو مقامات پر ھوہ کو الہ گردانا گیا ہے۔ ایک تو مذکورہ بالا آیت میں اور دوسرے سورۃ فرقان میں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارض و سما اور اس کے مابین اور اس میں جو کچھ بھی تخلیق کیا تو ہر شے کو اس کا مقام عطا کیا اس کی غایت اور اس کی نہایت کا علم دیا۔ ذرہ ذرہ اس حقیقت کا امین ہے کہ ہر شے نے اپنے مقام سے سرسوخ انحراف نہیں کیا سوائے متکبرین اور غافل نفوس کے۔ لہذا جو نفوس اپنے مقام عبودیت سے گرے، انہیں رب کریم نے جانوروں سے بھی بدتر گردانا ہے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

ارءیت من اتخذ الہۃ ہۡوہ افانت تکون علیہ وکیلاً ○ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلاً ○ (۳۱۵)

ترجمہ:- کیا تو اسے دیکھتا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو بھلا تو اس کا کارساز کیونکر ہو سکتا ہے؟ کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں وہ تو بس ڈھور ڈنگر ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ۔

ایک اور مقام پر مقام عبودیت کو پار کرنے والے جن و انس کو ان کا اصل ٹھکانہ و سبب بیان کیا جا رہا ہے:-

ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغفلون ○ (۳۱۶)

ترجمہ:- اور تحقیق ہم نے بہت سے جن و انس جہنم کے لئے پیدا کئے ہیں ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں وہ تو ڈھور ڈنگروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ وہی تو ہیں جو غافل ہیں۔

انسان نے جب خود کو خالق کی صفات سے متصف کیا تو مقام عبودیت کو بھلا کر شانِ خداوند کا رسیا ہو گیا۔ صفاتِ الہیہ کو جاننے کے بجائے اس سے خود کو متصف پا کر کرسی معبود پر خود کو براہمان کر لیا، تصور میں۔ یاد رہے کہ مقام معبود یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل بلا کسی حیل و حجت کے کی جائے۔ یہ شان صرف رب تعالیٰ کے لئے مختص ہے لیکن ہوائے نفس کی اتباع میں انسان اس قدر افراط کا شکار ہوا کہ بلا سوچے سمجھے وہ ہر خواہش کی تعمیل چاتا ہے دانستہ عصیان تک سے ریز نہیں کرتا۔ اس کی یہ روش ہی اس کے ہوئی نفس کو معبود ماننے پر دلالت کرتی ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس شرک میں ملوث ہے اس لئے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ہوائے نفس ہی آج کی دنیا کا سب سے بڑا معبود ہے۔

قرآن حکیم نے نہ صرف اس شرک کا پردہ چاک کیا بلکہ خواہشاتِ نفس کی افراط اور حواسِ خمسہ وادراک و تعقل کی صلاحیتوں سے محروم افراد کو نیز جذبات کی بھینٹ چڑھنے والے غلاموں کو جانور گردانا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر۔

حالمین ہوئی نفس کا فلسفہ حیات:-

دینِ فطرت جو ہمارے چار سو قائل ہے اسے پہچاننا ہماری ذمہ داری اور عقل و دانش کا ثبوت بھی ہے۔ اور فلاح کی ضمانت بھی۔ مگر جو دینِ فطرت سے اصولِ مطابقت کے تحت تعلق اختیار نہیں کرتا وہ اس وسیع و عریض کائنات میں گم ہو

کر رہ جاتا ہے حالانکہ نفس میں اقرارِ رب کا ودیعت ہونا، تلاشِ جستجو کا جذبہ جنوں ہمارے عہد ہونے کی علامات ہیں۔ نہ کہ معبود ہونے کی۔ مگر کیا کیجئے کہ جب انسان نے خود کو کائنات کی دیگر مخلوقات پر افضل پایا تو باجائیں کھل اٹھیں۔ آنکھوں میں شیطانیت کی چمک ابھرائی کیونکہ نفس میں ہوئی مزین ہو گئی لہذا حق کی جگہ دروغ گوئی نے لے لی۔ عہدِ الست کو پس پشت ڈال کر نفسی تولیدی عمل کے تحت باطل تصورات کو جنم دیا گیا۔ ان تصورات کی بنیاد اس فلسفہ حیات پر رکھی کہ:-

وقالو اماہی الاٰحیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یھلکنا الا الدھرؕ وما لھم بذلک من علیمؕ ان ھم
الایظنونؕ (۳۱۷)

ترجمہ:- اور وہ کہتے ہیں کہ فقط یہ دنیاوی زندگی ہی ہماری زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں تو بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں وہ تو صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں۔
حیات دنیا کو ترجیح دیکر دراصل وہ روزِ آخرت کے منکر بنے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ:-

ان ھمی الاٰحیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثینؕ (۳۱۸)

ترجمہ:- بے شک ہماری حیات یہی حیات دنیا ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔

حیات دنیا کو ترجیح دینے کی نفسیاتی توجیہ اور قرآن

زین للذین کفروا الحیوة الدنیا و یسخرّون من الذین امنوا (۳۱۹)

ترجمہ:- حیات دنیا کافروں کی نظر میں زینت دی گئی اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔
دنیا کی محبت چونکہ ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے لہذا اسلام فریشتگی دنیا کو علامتِ کفر گردانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار دنیا کی فانی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جبکہ اسلام انسان کو رزقِ حلال یعنی نوری رزق کا طلبگار بناتا ہے۔ ایک متقی انسان نیکیوں کو دنیاوی چیزوں پر ترجیح دیتا ہے مال اور بیٹوں کو اللہ کی نعمتیں قرار دیتا ہے جبکہ دنیا والوں کے نزدیک بس یہی زندگی ہے:-

المال والبنون زینۃ الحیوة الدنیا والبقیۃ الصّٰلحٰت خیر عند ربک ثواباً و خیر

املاً (۳۲۰)

ترجمہ:- مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینتیں ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بلحاظ انجام بہتر اور بلحاظ امید بہترین ہیں۔
ہزار برس زندہ رہنے کی تمنا:-

مادہ پرستوں کے نزدیک دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے اس لئے وہ حریص زندگی ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں

کہ ان کو موت کبھی نہ آئے۔ وہ ہزار برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ موت سے دور بھاگتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی اس حرص کا ذکر کچھ یوں کیا ہے:-

وَلْتَجِدْهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ مِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا يَوْمَ إِذْ أُخْرِجَهُم لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ
سِنِينَ (۳۲۱)

ترجمہ:- اور بے شک تم انہیں حیات کے لئے سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے اور جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال تک زندہ رہے۔

لیکن اللہ کے عذاب کو ٹالنا نہیں جاسکتا خواہ عمر رفاں کتنی ہی کیوں نہ عطا فرمائے:-

وَالَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يَنْصُرُونَ (۳۲۲)

ترجمہ:- وہی تو ہیں جنہوں نے حیات دنیا کو آخرت کے بدلے خریدا پس ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ وہ مدد دیئے جائیں گے۔

نتیجہ کا انحصار عمل پر ہوتا ہے جیسا عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ حاصل ہوگا۔ جبکہ دنیاوی زندگی آخرت میں قلیل ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

ارْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (۳۲۳)

ترجمہ:- کیا تم آخرت کی نسبت دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ آخرت میں کمینہ زندگی کی پونجی کچھ بھی تو نہیں مگر قلیل۔

سچ تو یہ ہے کہ دنیاوی زندگی متاع غرور کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قربان کرنے کا مطلب خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لئے رب العزت نے ہمیں دنیا کی حقیقت کو مثالوں سے واضح کیا ہے تاکہ ہر شخص اس کی حقیقت جان سکے اس کا مقصد جان سکے۔

موت و حیات کی تخلیق کا مقصد:-

کائنات رنگ و بو میں اللہ نے ہر شے کی تخلیق میں اس کا مقصد پیش نظر رکھا ہے۔ ہر شے اپنی ذات میں ایک مقصد لئے ہوئے ہے۔ لہذا اس دنیا کا بھی کوئی مقصد ہے جس کو رب تعالیٰ نے ہم پر ہمارے فائدے کے جتنا ظاہر کر دیا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (۳۲۴)

ترجمہ:- جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے؟ اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔

آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس طرح رب العزت نے دیگر اشیاء کو خلق کیا ہے اسی طرح اس نے موت اور حیا کو تشکیل دیا۔ ان کی تخلیق کے ذریعے اللہ انسانوں کے اعمال کا جائزہ لے گا۔ کہ کون کفرتس کے قابل ہے کون نہیں! کس نے بہتر عمل کئے اور کس نے نہیں؟ اسی پر جزا و سزا کا انحصار ہوگا۔

حیات دنیا کی حقیقت کی مثال :-

قرآن حکیم نے حیات دنیا کی حقیقت کو مثال بنا کر نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے تاکہ انسان جان لے کہ اس کی تخلیق جس خالق کی مرضی سے ہوئی ہے اسے اسی کی جانب ضرور پلٹنا ہے یہ مال و متاع، دنیاوی زینتیں اور خودیہ انفس و آفاق فنا پذیر ہے۔ اور ایک دن حکم الہی سے بالکل فنا ہو جائے گا۔ اس روز اللہ ہی کی حکومت ہوگی اور وہ اپنے بندے سے حیات دنیا کے اعمال کا حساب لینے کا حق رکھتا ہے لہذا اس روز اس سے حساب لیا جائے گا۔ اس دن اس کے صرف اعمال حسنہ ہی کام آئیں گے باقی تمام چیزیں دھوکہ و فریب ہی ثابت ہوں گی۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

اتما مثل الحیوة الدنیا کماء انزلہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض مہا باکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفہا وازینت وظن اهلہا انہم قدرون علیہا اتہا امرنا لیلاً او نهاراً فجعلنہا حصیداً کان لہم تغن بالامس کذلک نفصل الایات لقوم یتفکرون ○ (۳۲۵)

ترجمہ :- تحقیق اس کمینی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے۔ جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور اس سے زمین کی وہ نباتات مخلوط ہوئیں۔ جن میں سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ زمین نے اس سے اپنے زیورات اخذ کئے۔ اور مزین ہوئی۔ اور اہل زمین نے گمان کیا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں۔ ناگہان اس پر ہمارا حکم آ پہنچا کسی رات کو یا کسی دن کو پس ہم نے اس کو یوں کاٹ کر ڈھیر کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں اس طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے واسطے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

دنیاوی زندگی کی زینتوں کی حرص مادہ پرستیوں کے نظریے کا عملی اظہار ہے۔

ایک اور مقام پر کفر کرنے والوں پر یہ واضح کر دیا کہ وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ کرنا تو خود ان کے لئے ہلاکت کا سبب ہے۔ کیونکہ ہر شے اللہ کی امانت ہے۔ خود وہ اللہ کی امانت ہے۔ تو دیگر اشیاء تو ہیں ہی۔ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حب و نیا اس قدر پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو سوائے اپنے آپ کے کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا۔ جس شخص کو اللہ سے محبت ہو اسے دنیا کی کوئی شے بھی بے نیاز نہیں کر سکتی۔ اس لئے رب کریم فرماتا ہے کہ :-

ان الذین کفرو الن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئاً واولئک اصحاب النار ہم فیہا خلدون ○ مثل ما ینفقون فی ہذہ الحیوة الدنیا کمثل ریح فیہا صراً صابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاهلکتہ وما ظلمہم اللہ ولكن انفسہم یظلمون ○ (۳۲۶)

ترجمہ :- بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے مال و اولاد ان کو اللہ سے ذرا بھی بے نیاز نہیں کر سکتے

اور وہی اصحاب نار ہیں۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کمینی زندگی میں جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال تو شدید سرد ہوا کی سی ہے جس میں کہر ہو جو اس قوم کی کھیتی پر آن پڑے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اسے ہلاک کر دے اور اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔

یہ دنیا اس کی زندگی، عمر، جوانی، طاقت و صلاحیت، وقت الغرض ہر نعمت اللہ کی امانت ہے اور وہ ہر شے کا حساب لینے کا حق رکھتا ہے۔ لہذا جو اس کمینی دنیا میں انسان نے جو کمایا وہی روز آخرت پائے گا۔

دار آخرت حقیقی ہے:-

دنیاے نفس و آفاق کی فطرت میں فنایت ہے۔ لہذا دنیا متاع حیات کا نام اور آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ مادہ پرستوں کے لئے بزبان رسول فرمادیا گیا ہے کہ:-

يُقَوْمُ اِنَّمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّ اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ○ مِنْ عَمَلٍ سَيِّئَةٍ فَلَا يَجْزِي اِلَّا مُثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○ (۳۲۷)

ترجمہ:- جو شخص کوئی بد عمل کرے گا تو بس ویسی ہی جزا دیا جائے گا۔ اور جو کوئی خواہ وہ مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔

ایک اور مقام دنیا اور آخرت کے درمیان کی حقیقت اور فرق کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَّ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○ (۳۲۸)

ترجمہ:- اور یہ کمینی زندگی ہے کیا؟ سوائے کھیل تماشے کے اور بے شک دار آخرت وہی تو حیات حقیقی ہے اے کاش وہ جانتے ہوتے۔

در اصل یہ تمام تصریحات مشرکین و مادہ پرستوں کے لئے رہنمائی کا باعث نہیں بنتیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہوں۔

☆ خواہش نفس کے پیروکار اپنی غفلت کی وجہ سے اسی زعم میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ مشرک نہیں۔

☆ روز قیامت سے قبل یہ تصریحات ان پر واضح بھی ہو جائیں اور انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو ان کے قلوب کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ تب بھی وہ شرک ہی کا اعادہ کریں گے۔ کیونکہ شرک ان کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر گیا ہے۔

اول الذکر کے حوالے سے ارشادِ بانی ملاحظہ ہو:-

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِیْهِمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِکِیْنَ ○ (۳۲۹)

ترجمہ:- پھر تو ان کا کوئی حیلہ نہ رہے گا سوائے اس کے کہ وہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ کی قسم وہی ہمارا رب ہے اور ہم مشرک نہیں تھے۔

ثانی الذکر کے حوالے سے ارشاد ربانی ملاحظہ ہو:-

بَلْ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوا يَخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا الْمَانِهُوا عَنْهُ وَانْتَهَمُوا لَكَاذِبُونَ (۳۳۰)

ترجمہ:- بلکہ ان پر یہ واضح ہو گیا جو وہ اس سے قبل چھپاتے تھے اور اگر وہ لوٹا بھی دیئے جائیں تب بھی وہ اسی کا اعادہ کریں گے جس سے منع کئے گئے تھے اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔

ان کی اس کج روی اور قلوب کی سختی، افتراء پردازیاں، اسلام دشمنی نیز ان کی سوچ کے کھنڈرات میں پائے جانے والے مختلف الہوں اور ترغیبات کو بزبان قرآن بیان کیا گیا ہے۔

ہوائے نفس کی ترغیبات اور تصور الہ

نفس کی تحریک عمل کے لئے مہمیز ہوتی ہے۔ عمل نفس امارہ کی تحریک کا سبب ہو تو برائی جنم لیتی ہے اور برائی اپنی طرف ہر شے کو کھینچنا چاہتی ہے برائی کی یہ قوت کشش ان قلوب کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ قرآن انہیں ہوائے نفس کے پیروکار گردانتا ہے کیونکہ یہ بغیر جانے بوجھے فقط نفس امارہ کی تحریک کے سبب اس کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کا ایمان والوں کے فلسفہ غایت و نہایت سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایمان والے ارتقا کی جانب اور یہ لوگ پستی کی پست ترین سطح کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ اللہ کو سرپرست مانتا ہے تو دوسرا گروہ ہوئی نفس کا پیروکار بن کر مادہ پرستی میں مبتلا ہو کر مشرک بن جاتا ہے۔ اس طرح ہوئی ان کا معبود اور مادیت پرستی ان کا فلسفہ بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے ان کے اعمال کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔

ہوائے نفس کو الہ ماننے والوں کا اعمال:-

عہد الہیت میں تمام ذریت آدم نے اللہ کی بندگی کا وعدہ کیا تھا مگر ایمان لانے کے بعد بھی ان کی دروغ گوئی مستقل جاری رہی۔ جبکہ علم آنے کے بعد خواہش نفس کو الہ ماننے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مگر انہوں نے علم سے عملاً انحراف برتنا شروع کر دیا۔ فقط حیات دنیا کے طلبکار ہو گئے لہذا ان کے ان اعمال کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے:-

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُمْ اسْرَايَ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ (۳۳۱)

ترجمہ:- اور جب ہم نے تم سے پکا عبد لیا کہ آپس میں خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنوں کو شہر بدر نہیں کرو گے پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی تو ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو۔ اور اپنے ایک فریق کے خلاف جھگڑا بندی کرتے ہوئے گناہ اور زیادتی کے ساتھ اس کو شہر بدر کرتے ہو۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بنا کر لائے جائیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ حالانکہ ان کو ملک بدر کرنا تم پر حرام تھا، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لائے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ پس جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کی سزا حیات دنیا میں اور یوم قیامت سخت عذاب کی طرف لوٹائے جانے کے سوا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اس سے غافل نہیں ہے وہی تو میں جنہوں نے حیات دنیا کو آخرت کے بدلے خریدا۔

مذکورہ بالا آیات میں آفاقی اخلاقی قدروں کو بیان کیا گیا ہے اگر کوئی محسوس کرے تب یہ اس پر منکشف ہو جائیں گی۔ ان مادہ پرستوں کی اسلام دشمنی و حسد کا ثبوت خود ان کے اعمال سے ظاہر ہے۔ ان کے یہ اعمال بد خود ان کے لئے اور دوسرے ظالمین کے لئے ترغیب کا سبب بھی بنتے ہیں۔ جس سے معاشرہ کا سکون ہی تہہ وبالاتین ہوتا بلکہ قوموں کی زندگی کم اور تاریک ہونے لگتی ہے۔ ان کی گفتگو کے حصار میں ظالم ہی قید ہوتے ہیں۔ اہل علم و دانش نہیں۔ ارشاد بانی ہوتا ہے کہ:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَعَجَّك قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ الذِّ
الْخَصَام ۝ وَاِذَا تَوَلَّى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ (۳۳۲)

ترجمہ:- اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی دنیاوی زندگی کی گفتگو تمہیں حیرت میں ڈال دے اور وہ اس پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو شاہد بناتا ہے حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے اور جب وہ حاکم بنا دیا جائے گا تو کوشش کرے گا کہ زمین میں فساد کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو حمیت اس کے دامن گیر ہو کر اسے گناہ پر ابھارتی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

مذکورہ بالا علامات کو پیش نظر رکھا جائے تو عصر حاضر میں ہوائی بطورالہ کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اسی لئے ان پرستی کا طوفان چار سو پچھیل کمرنت نئی صورت، نئے ناموں سے فساد پھیلاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ارشاد بانی ہے:-

بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ ۖ وَكَثُرَ هُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ۝ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ ۖ بَلْ اَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهَمُّ عَنْ ذِكْرِ هُمْ مُعْرِضُونَ ۝ (۳۳۳)

ترجمہ:- حالانکہ وہ ان کے پاس حق ہی حق لایا ہے اور ان کی اکثریت حق سے نفرت کرنے والی ہے۔ اور اگر حق انکی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے تو آسمان و زمین اور جو کوئی بھی ان میں ہے فساد برپا ہو جائے۔ بلکہ ہم تو ان کے پاس ان ہی کا ذکر لائے ہیں مگر وہ اپنے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

ایک اور فساد جو کہ آج کی دنیا میں عام ہے وہ ہے حرام و حلال میں کوئی تفریق نہ رکھنا۔ بسا اوقات ایمان

والے بھی اس رو میں بہہ جاتے ہیں۔ کرپشن، سود، بے جا منافع خوری، احتکار و اکتناز، نشہ آور اشیاء کا کھلے عام استعمال، بے پردگی، مردوں اور عورتوں کا آزادانہ میل جول، مال و دولت کی حرص، قوت و طاقت کا ناجائز استعمال وغیرہ نہایت عام ہے۔ حدود اللہ کی خلاف ورزی کو روایت بنا لیا گیا ہے۔ لہذا رب کریم ان سے کچھ اس طرح گویا ہے:-

وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِاهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ○ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ○ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا لَافْسُقُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَيَّ أُولِيئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ○ (۳۳۴)

ترجمہ:- اور بے شک اکثر لوگ اپنی ہوائے نفس کی بغیر جانے بوجھے پیروی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تحقیق تیرا رب حد سے تجاوز کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ اور ظاہری گناہ اور باطنی گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمایا وہ اسی کے مطابق جزا دیے جائیں گے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اور اس کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کیونکہ بے شک یہ فق ہے اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑیں اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔

چنانچہ شیاطین جن و انس نے اپنی خوش گفتاری سے انہیں فریب میں مبتلا یا ان لوگوں کو جو دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ وہ بھی برضا و رغبت وہی کچھ کرنے پر راغب ہو جائیں کہ جو عمل وہ خود کرتے ہیں۔ اس راہ پر کہ جس پر خود چل رہے ہو دنیا داروں کو بھی چلاتے ہیں۔ خود شرک پرستی میں مبتلا ہیں لہذا چاہتے ہیں کہ بتدریج اپنے گمراہی میں دیگر لوگوں کو شامل کرتے جائیں۔ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے انہوں نے مختلف طریقہ کار اختیار کئے جبکہ ان حربوں کے ضمن میں کوئی دلیل نہیں۔

إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ○ (۳۳۵)

ترجمہ:- کیا ہم نے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ اور وہ انہیں شرک کرنے کو کہہ رہی ہے؟

ملائکہ اور نبیوں کو رب گردانا:-

شرک کے سلسلے میں مشرکین نے تدریجاً راہ ہموار کی لہذا صریحاً انکار کے بجائے کیونکہ وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کو ہی رب گردان لیا۔ جبکہ اس کی کوئی سند نہیں۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

مَا كَانَ لِشِرِّانِ يَتِيهِ اللَّهُ الْكُتُبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِيمُونَ الْكُتُبَ ○ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ○ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ○ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُسْلِمُونَ ○ (۳۳۶)

ترجمہ:- ایک بشر کے لئے جائز نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ

کی بجائے میرے بندے بن جاؤ بسبب اس کے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ اور وہ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب گردان لو، کیا وہ تمہیں بعد اس کے کہ تم مسلم ہوئے کفر کا حکم دے گا؟
یہ ہوائے نفس کے دھوکے نہیں تو اور کیا ہیں؟

علماء و راہب بطور الہ کے :-

کچھ لوگوں کو اس طرح بھی دھوکہ دیا گیا کہ دین کے تو صرف علماء و راہب اور انبیاء ہی وارث ہیں۔ حالانکہ یہ ذکر تو تمام انسانوں کے لئے ہے۔ کسی ایک کے لئے مخصوص نہیں یہی تو جیبہ دین سے دوری کی بنیاد بنی۔ الحاد کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ علم کو ٹھیکے پر چڑھا دیا گیا۔ علم سے محتاجی نے غفلت میں اضافہ کر دیا۔ شعور آگہی کی جگہ Blindness نے لے لی۔ اور عصر حاضر میں تو یہ مرض اب نئی صورت اختیار کر گیا ہے۔ مختلف علوم کے بانیان منظر عام پر آ گئے ہیں۔ جو کہ Father of Subject کہلاتے ہیں۔ یہ جو بھی بات، نظریہ و تصور، پالیسی، نظام گھڑ دیں اسے حق سمجھ کر اطلاق کر دیا جاتا ہے عمل کرتے ہوئے کسی کو خیال نہیں آتا کہ آیا کہ یہ اختراع ہے یا شرع میں اس کی سند موجود ہے۔ اور کم از کم یہی خیال کر لیں کہ اس نظریہ و تصور کو پیش کرنے والے کو قرآنی علم پر دسترس ہے یا نہیں، نیز عملاً تصادق تو نہیں۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ :-

اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِّنَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ (۳۳۷)

ترجمہ :- اور انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے عالموں اور اپنے راہبوں کو اور مسیح ابن مریم کو رب گردان لیا ہے۔ حالانکہ انہیں تو صرف خدائے واحد کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ منزہ ہے ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے تو یہ لوگ کہیں گے کہ :-

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا آيَاتِنَا يَعْبُدُونَ ○ (۳۳۸)
ترجمہ :- اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ ہم نے انہیں گمراہ کیا جس طرح کہ ہم خود گمراہ تھے اب تیرے حضور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔

لیکن روز قیامت یہ اپنی دوستی اور استفادہ کا خود اقرار کریں گے۔ لہذا اللہ نے بھی اپنی سنت کو لاگو کیا ہوا ہے :-
وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا لِّمَعْشَرِ الْجِنَّۃِ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولَئِكَ مِمَّنْ لَّنَا آيَاتٌ مِّنَ الْإِنسِ رَتَبًا
اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَّكُمْ خُلِدِينَ فِيهَا أَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّنَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○ وَكَذَٰلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ (۳۳۹)

ترجمہ:- اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اے گروہ جنات بے شک تم نے انسانوں کا بڑا حصہ لے لیا اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا اور ہم اپنی اصل کو پہنچے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کی تھی۔ وہ کہے گا اب تمہارا ٹھکانا جہنم ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ علاوہ اس کے جسے اللہ چاہے۔ بے شک تیرا رب صاحب حکمت جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے حوالے کر دیتے ہیں بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔

سنت الہی:-

اللہ کی کئی سنتیں ہیں ایک سنت الہی یہ ہے کہ وہ ظالموں کو ظالموں کے حوالے کر کے مزہ چکھاتا ہے یوں وہ خود اپنے ہی دام میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح برابرے کو خوب جانتا ہے لہذا ایک دوسرے کے ہاتھوں انہیں مزہ چکھنا پڑتا ہے عذاب کا۔

رسول اور نفس انسانی بطور حجت کے:-

اقرار رب ہر نفس انسانی میں ودیعت کیا گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اتمام حجت کے لئے ایک رسول کو ضرور بھیجتا ہے۔ اس طرح شرک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

يَمْعَشِرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ الْمَ يَاتِكُمْ رَسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَلْسِنِي وَيَنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا أَشْهَدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْتَهُمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنْفُسَهُمْ أَتَمُ كَانُوا كُفْرِينَ ۝ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكُ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۚ اٰهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝ (۳۲۰)

ترجمہ:- اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے تم سے میری آیات کو بیان کرتے تھے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے متنبہ کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے نفسوں کے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں اور انہیں کمینہ زندگی نے دھوکہ دیا۔ اور انہوں نے اپنے نفس کے خلاف گواہی دی کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یہ اس لئے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو اس حال میں کہ اہل بستی بے خبر ہوں ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا چہ جائیکہ کوئی عالم، راہب یا کوئی بھی انسان کہے اس کی گنجائش نہیں تو اس کی کیسے؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ (۳۲۱)

ترجمہ:- اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔

درج بالا وضاحت سے شرک کی نفی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ضمیر Conscience تو کبھی خلاف حق بات بولتا ہی نہیں مگر ہوائے نفس کا اتباع اسے نت نئی توجیہات سکھاتا ہے اور یوں کمزور نفوس پر نفس امارہ سوار ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ کی یہ فوجیت اسے گمراہی کی پتلیوں میں لے جاتی ہے۔ ہوائے نفس کی اندھی تقلید میں اس قدر مجھو ہو جاتا ہے کہ اتنی سی بات

سمجھ میں نہیں آتی کہ جب رسول کہ جس پر کتاب تمام ہوئی وہ اپنی نطق کو ہوائے نفس کے تحت ہلانے کا حق نہیں رکھتا تو بھلا دیگر انسان جو کہ اس مرتبے سے ہی محروم ہیں۔ وہ بھلا کیونکر حق رکھ سکتے ہیں؟

دین میں غلو کر کے ہوائے نفس کی تکمیل

کلام ربانی کو یکسر بدل ڈالنا ممکن نہیں اس لئے ہوائے نفس کی تسکین کے لئے دین میں غلو شروع کر دیا۔ جس کی وجہ سے وہ اصل راستے سے بھٹک گئے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

قُلْ يَا هَلَالِ الْكُتُبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ (۳۴۲)

ترجمہ:- کہہ دے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ اس قوم کی خواہش نفس کی پیروی کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکی ہے اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔

ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان کی خطاؤں کا بوجھ اٹھائیں گے قرآن نے ان کے اس افتراء کا پردہ چاک کیا ہے:-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَاهُمْ بِحُمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ ۝

شیءٌ أَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۝ (۳۴۳)

ترجمہ:- اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں۔ کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں بے شک وہ جھوٹے ہیں۔

ایسی افتراء پرواز یوں کے لئے رب تعالیٰ نے ثبوت مانگا ہے تاکہ حق پر بطل پرستی کے لباس کو اتار پھینکا جاسکے

سوالند ان مفتریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ:-

قُلْ فَاتُوا بَكْتِبٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَان لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ (۳۴۴)

ترجمہ:- ان سے کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے ہاں سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان سے بہتر ہدایت دینے والی ہو۔ میں بھی اس کی اتباع کر لوں گا پس اگر وہ تجھے جواب نہ دے سکیں تو جان لے کہ وہ تو بس اپنی ہوائے نفس ہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے برعکس اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے بے شک اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔

در اصل یہ لوگ ہوائے نفس کی خاطر دین میں غلو دانستہ کرتے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ انانیت پسند Self Centered ہوتے ہیں لہذا کبھی بھی حق کو تسلیم نہیں کریں گے جبکہ حق کو ان سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا۔ لیکن ان کے دلوں کے مرض کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنی ہوائے نفس کی بھینٹ رسولوں کو چڑھا دیا۔ قرآن حکیم نے ان کی اس سرکشی کو

یہی بیان کیا ہے :-

كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَالٍ طَهُوْا اَنْفُسَهُمْ فَرِيْقًا كَذِبًا وَّفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۝ (۳۴۵)

ترجمہ :- جب کبھی رسول ان کے پاس اس چیز کے ساتھ آیا جسے ان کے نفوس پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے کسی فریق کو جھٹلایا اور کسی فریق کو قتل کر دیا۔

شاید وہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہاں تھے جس میں ہوائے نفس کا غلام بن کر زندگی بسر کی جاتی ہے۔ جو صریحاً گمراہی پر مشتمل ہے۔ لہذا رسول تک کو وارنک دی جا رہی ہے جس میں عام لوگوں کے لئے تو بے ہی وارنک۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُوْا شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اَتٰكُمْ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتُ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝ (۳۴۶)

ترجمہ :- اور اس حق سے انحراف کرتے ہوئے جو تیرے پاس آپکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر تم میں ہر ایک کے لئے ہم نے ایک ہی شریعت اور ایک ہی واضح طریقہ قرار دیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا مگر ان نعمتوں میں آزمائش کرنے کے لئے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں اس نے ایسا کیا پس اچھے کاموں میں سبقت کرو تم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر وہ تمہیں ان امور سے متنبہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ شرع سے مراد :-

الشرع نهج الطريق والواضح "شرع لكم من الدين" فإشارة الى الاصول التي تتسارى فيها الملل فلا يصح عليها نسخ كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك من نحو ما دل عليه قوله "ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر" (۳۴۷)

اردو مفہوم :- شرع سیدھا راستہ جو واضح ہو کو کہتے ہیں۔ "تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر کیا" میں دین کے ان اصولوں کی طرف اشارہ ہے جو تمام مل میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں اور ان میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ جیسے معرفت الہی اور وہ امور جیسے اللہ، ملائکہ، کتب، رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان۔

نہج سے مراد :-

النهج الطريق الواضح قال ابن عباس الشريعة ما رآه القرآن والمنهاج ما ورد به والسنة (۳۴۸)

اردو مفہوم :- نہج واضح راستہ کو کہتے ہیں۔ بقول ابن عباس شرع وہ راستہ ہے جسے قرآن نے اور منہاج وہ راستہ ہے جسے سنت نے بیان کیا ہے۔

اس طرح شرع کے معنی قانون الہی اور نبی کے معنی سنت رسول اللہ مراد ہے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم اس شرع و منہاج کو اپنائیں جس پر کہ تمام انبیاء کرام چلے۔ اسی کو اپنا نقش قدم بنائیں علاوہ ازیں کی گنجائش نہیں۔ لیکن !!! جوہوی نفس کو ہی مقدم مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہی ان کے لئے خوشنما بنا دیتا ہے۔ پھر بازگشت کے وقت بتائے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔

افتراء پردازیاں کرنے والوں کو عذاب کی وعید:-

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا و آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہے جو اللہ کے ساتھ افتراء پردازیاں کر کے شریک قرار دیتے تھے۔ سو اللہ نے ان کے ہاتھوں نے جو کمایا تھا اسی کو ان کے لئے عذاب بنا دیا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ خِرَاجُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ○ (۳۴۹)

ترجمہ:- اور جو کہے کہ میں غنقریب اس کی مثل نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اگر تو ظالموں کو جان کنی کے عالم میں دیکھے جبکہ فرشتے ان پر دست درازی کر رہے ہوں گے نکالو اپنی جانوں کو آج کے دن تمہیں رسوائیوں کے عذاب سے بدلہ دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم اللہ کی نسبت ناحق کہا کرتے تھے اور تم اس کی نشانیوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرتے تھے۔

جزا و سزا کا معیار:-

جو لوگ اپنے ضمیر کی آواز کو دباتے ہیں ان سے رب پوچھ رہا ہے کہ:-

کیا روشن دلیل والا خواہش نفس کے پیروکار کی مانند ہو سکتا ہے؟

یہ سوال گو کہ بے ضمیر افراد سے کیا گیا ہے تاہم بے ضمیر افراد بھی اس کی حقیقت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا:-

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَن زَيْنَ لَهُ سَوَاءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ○ (۳۵۰)

ترجمہ:- پس کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کی نظر میں اس کی بد عملی زینت دی گئی ہو اور انہوں نے اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی ہو۔

جس طرح نور اور تاریکی یکساں نہیں ہو سکتے اسی طرح حق و باطل بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دن اور

رات یکساں نہیں ہو سکتے اسی طرح ایمان والے اور جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔

ہوئی نفس کے پیروکاروں کی مثال کتے کی سی ہے:-

ہوئی نفس کے پیروکاروں کی نفسی کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال سے کر وضاحت فرمائی ہے جو کہ آثار میں موجود ہے۔ کتے کی عادت یہ ہے کہ جب اس کی احتیاج پوری ہو جائے یا نہ ہو دونوں صورتوں میں زبان لٹکائے رکھتا ہے اور ہانپتا ہی رہتا ہے۔ یہی حال حرص و طمع کے معاملے میں انسانی نفس کا ہے جسے غور و فکر کی خاطر بیان کیا گیا ہے:-

ولو شئنا لرفعنہ بها ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہونہ فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث اوتترکہ یلہث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیننا فاقصص القصص لعلہم یتفکروں ○ (۳۵۱)

ترجمہ:- اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان کی بدولت بلند کر دیتے مگر وہ تو ہمیشہ زمین کی طرف مائل رہا اور اپنی خواہش نفس کی ہی پیروی کی اس کی مثال تو کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی سو یہ قصہ سنا دے شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔

مشرکین کے شبہ کا ازالہ:-

مشرکین کی افتراء پر دازیوں کے پیش نظر اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ:-

وقال الذین اشركوا للو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا ابائنا ولا حرمنا من دونہ

من شیء کذلک فعل الذین من قبلہم فهل علی الرسل الا البلغ المبین ○ (۳۵۲)

ترجمہ:- اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور اس کے خلاف کسی شے کو بھی حرام قرار نہ دیتے اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی کیا۔ پس کیا رسول کے ذمے واضح طور پر پہنچا دینے کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟

قانون مشیت اور قانون طلب:-

مشرکین کی یہ عادت Habit ہے کہ وہ قانون مشیت کو اپنے شرک کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم تو انسان خود اپنے نفس پر کرتا ہے۔ اس طرح انسان قانون طلب کے تحت فقط طالب دنیا ہو کر رہ جاتا ہے اسی لئے نفس انسانی پر حقیقت حال کی عکاسی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ:-

ولو شاء ربک لا امن من فی الارض کلہم جمیعاً افانت تکرہ الناس حتیٰ یکنوا مؤمنین ○

وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل التجسس علی الذین لا یعقلون ○ (۳۵۳)

ترجمہ:- اور اگر تیرا رب چاہتا تو جو کوئی بھی زمین ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ اور کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور کسی نفس کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے اور وہ نجاست ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

دین اسلام میں جبر نہیں ہے بلکہ صحیح اور غلط فکر کے چناؤ کا اختیار دیا گیا ہے دراصل یہ اختیار Option کا قانون طلب ہے جس سے کوئی نفس خالی نہیں۔ مگر یہاں پہنچ کر معاملہ نفوس کی کیفیت و حالت کے مطابق جدا ہو جاتا ہے اکثر نفوس طالب دنیا ہوتے ہیں۔ تاہم کچھ نفوس روز آخرت کے مالک کی رضا کو فکر و قول کی بنیاد بناتے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ کے قانون مشیت اور قانون طلب سے مستفیض ہوتے ہیں اور دیگران محروم بلکہ اپنی سرکشی و نافرمانی کے سبب عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کریم کی وسیع مغفرت سے اپنی مغفرت کے طلبگار ہو جائیں اور ہمارے قلوب ہر وقت اس دعا کے متنی رہیں کہ:-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ (۳۵۴)

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے بچالے۔

جبت اور طاغوت کا نفسیاتی تجزیہ اور قرآن حکیم

الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلاً ○ اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن فلعن تجدد له نصيباً ○ (۳۵۵)

ترجمہ:- کیا تو ان کو نہیں دیکھتا جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ بت پر اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کے متعلق جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں کی نسبت زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ٹوٹو ہرگز کسی کو اس کا مددگار نہیں پائے گا۔

الجبت والجسس الغسل الذي لا خير فيه. ويقال لكل ما عبد من دون الله جبت وسمى

الساحر والكاهن جبتاً (۳۵۶)

اردو مفہوم:- جبت اور جسس اس دھوؤں کو کہتے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو۔ نیز ہر وہ شے جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے وہ جبت کہلاتی ہے۔ اور ساحر و کاهن کو بھی جبت کہا جاتا ہے۔

تفہیم القرآن میں ہے:- ”جبت کے اصل معنی بے حقیقت و بے اصل اور بے فائدہ شے کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو کہانت، فال گیری، ٹونے ٹونکے، شگون اور مہورت اور تمام دوسری وہی و خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:- النياقة والطرق والطير من الجبت۔ یعنی جانوروں کی آوازوں سے فال لینا زمین پر جانوروں کے نشانات قدم سے شگون نکالنا اور فال گیری کے دوسرے طریقے سب جبت کے قبیل سے ہیں۔ پس جبت کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں اوبام Superstitions کہتے ہیں۔“ (۳۵۷)

ڈکٹری آف فلاسفی کے مطابق اوبام پرستی سے مراد بھوت پریت، چڑیلیں، پوشیدہ طاقتیں اور جعلی False

مذہب کی باتیں اور ان کے اثرات ہیں:-

1) Superstition:- False religion, belief on Ghost, demons, secret powers etc. Often combined with practices intended to manipulate or influence them."(358)

جبکہ انسائیکلو پیڈیا آف سائیکولوجی نے چار معنی وضع کئے ہیں۔ ترتیب وار ملاحظہ ہو:-

2) Superstition:- (1)An appropriate or unnecessary fear or scruple requiring the observance of a rite or practice that it is supposed with ward of a usually non existent danger. (2)Such a rite or practice. (3)The postulation of cause and effect relationship without good reason.

(4)Religion without morality, or tradition or faith, or Philosophy etc.(359)

لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یتکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انقطاع لها واللہ سمیع علیم ۝ اللہ ولی الذین امنوا ۝ یتخرجهم من الظلمت الی النور والذین کفروا اولئکهم الطاغوت ۝ یتخرجونهم من النور الی الظلمت اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ۝ (۳۶۰)

ترجمہ:- دین میں کوئی جبر نہیں ہے بے شک ہدایت اور گمراہی میں فرق واضح کر دیا گیا ہے پس جس نے ورغلائے والے سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا یقیناً اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ سرپرست ہے ان کا جو ایمان لائے وہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف اور وہ جو منکر ہوئے ان کے سرپرست شیطان ہیں۔ جو ان کو نکالتے ہیں نور سے تاریکیوں کی طرف وہی اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ طاغوت کے معنی و مفہوم:-

(طغی) طغوت و طغیت، طغوانا، و طغیاناً و اطغاه کذا جملة علی الطغیان وذلک تجاوز لحد فی العصیان. و الطاغوت عبادة عن کل متعبد کل معبود من دون اللہ ویسعمل فی الواحد والجمع. فعبارة عن کل متعبد ولما تقدم سمي السّاحر والكاهن والمارد من الجنّ والصّارف ممّن طریق الخیر. (۳۶۱)

اردو مفہوم:- (طغی) طغوت و طغیت طغوانا و طغیاناً کے معنی طغیان اور سرکشی کرنے کے ہیں۔ اور اطغاه کے معنی ہیں اسے طغیان سرکشی پر ابھارا اور طغیان کے معنی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنا کے ہیں۔ الطاغوت سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حدود شکن ہو اور ہر وہ شے جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جائے اور یہ واحد جمع دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پس طاغوت سے حدود شکن مراد ہے اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کی بناء پر ساحر، کاہن، سرکش جن اور ہر وہ شے جو طریق حق سے پھیرنے والی ہو اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔

الغرض طاغوت سے مراد ہر وہ قانون و حکم ہے جس کے لئے اللہ کا اذن موجود نہ ہو یعنی کہ جسے شریعت الہی کی

سند حاصل نہ ہو۔ اور ہر وہ شخص ہے جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے۔ اس طرح طغیان و سرکشی کے طفیل الوہیت کی صفت حاکمیت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔

قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد:-

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں کہ:-

وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقا و خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے تین (۳) مرتبے ہیں:- ☆ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرمانبرداری ہی کو حق مانے، مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے اس کا نام فسق ہے۔ ☆ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی نافرمانبرداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے یہ کفر ہے۔ ☆ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام طاغوت ہے۔ (۳۶۲)

یہی لفظ وسعت اختیار کر کے ان تمام اشکال و اشیاء پر حاوی ہو گیا جو کہ حدود بندگی سے نکل جانے کا باعث یا ذریعہ بنیں اس طرح طواغیت اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ طاغوت خارجی بھی ہے اور باطنی بھی۔ یعنی کہ شیطان اور نفس انسانی۔ ان دونوں کا مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ اذن الہی کی مخالفت پر اکسانے والے کو حکم مان لیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

الْم تَرَالِی الذِّیْنَ یُزْعَمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلَ الْیَّکَ وَمَا اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُوْنَ اَنْ یَّتَّحِیَ کُمُوْا اِلَی الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اَمْرُوْا اَنْ یَّکْفُرُوْا بِهٖ وَ یُرِیْدَ الشَّیْطٰنُ اَنْ یَّضَلَّہُمْ ضَلٰلًاۢ کَبِیْرًا (۳۶۳)

ترجمہ:- کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا کہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کو حاکم بنائیں حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے انکار کرنا۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ گمراہی میں انہیں دور لے جائے۔

شیطان خواہ باہر ہو یا اندر ایک ہی مقصد رکھتا ہے اور ایک ہی کام کی طرف انسان کو ابھارتا ہے۔ قرآن حکیم والفرقان حمید میں اس کی طواغیت کو کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:-

وَلَا ضَلٰلَہُمْ وَلَا مَنِّیْنٰہُمْ وَلَا مَرْتَبَیْہُمْ فَلِیْسَتْکُمْ اٰذَانُ الْاِنْعَامِ وَلَا مَرْنٰہُمْ فَلَا یَغِیْرُوْنَ خَلْقَ اللّٰہِ (۳۶۴)

ترجمہ:- اور میں ان کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چھاڑ دیں اور ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیئت میں یقیناً رد و بدل کر دیں گے۔

جو لوگ شیطانوں کو اپنا مددگار مانتے ہیں۔ شیطان انہیں وحی کرتا ہے۔ اس کا مقصد سوائے فتنہ فساد کے سوا کچھ

نہیں۔ چنانچہ اس حربے سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-

الشَّيْطَانِ لِيُوحِيَ إِلَيْكَ أَوَّلِيَّهِمْ لِيَجَادِلُوكَ (۳۶۵)

ترجمہ:- شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑیں۔

ایک اور مقام پر شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ کسی بھی قوم کی زندگی میں زہرِ ہلاہل سے کم نہیں۔ یہ سب ازلی دشمنی کے ہی سبب ہے چنانچہ قرآن حکیم نے ہمیں اس کے اس حربے سے بھی باخبر کیا۔

☆ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَانْ تَقُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۳۶۶)

ترجمہ:- بے شک وہ تمہیں برائی اور فواحش کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کی نسبت وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔

☆ فَوَسَّوْا۟ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدْرٰكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبۜلُ (۳۶۷)

ترجمہ:- پس شیطان نے اس کے دل میں یہ کہتے ہوئے وسوسہ ڈالا کہ اے آدم کیا میں تجھے ہمیشہ کی زندگی والے درخت اور ایسی سلطنت کی نشان دہی کروں جو فنا نہ ہوگی۔

خود انسان کا نفس اس کے دل میں طرح طرح کے وساوس ڈالتا رہتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنۡسَانَ وَنَعَلِمۡمَ مَا تُوَسَّوۡسُ بِهٖ نَفْسِهٖ (۳۶۸)

ترجمہ:- اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اس کا نفس اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔

دراصل شیطان کے یہ حربے ان ہی لوگوں پر کامیاب ہوتے ہیں جو سرکش ہیں۔ قرآن ان سرکش لوگوں کو قومِ طاغون کے لقب سے پکارتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طٰغُوۡنَ (۳۶۹)

ترجمہ:- کیا ان کی عقلیں ان کو یہی حکم دیتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں۔

طلبِ قانونِ فطرت ہے۔ مگر جو لوگ اللہ سے خیر کے طالب نہیں ہوتے تو پھر اللہ ایسوں کو ایمان کی توفیق نہیں بخشتا۔ جو لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی عقل سے کام نہ لیں، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی مشاہدہ نہ کریں۔ کان رکھتے ہوئے بھی حقِ صداقت سے محروم رہنا پسند کریں۔ صراطِ مستقیم کے بجائے شیطان کی راہ پر چلنا پسند کریں تو پھر ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے اور اتر کھلتے ہیں۔ جہاں تک اللہ کی بات ہے کہ وہ چاہتا تو سب ایمان لے آتے اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ مگر نفس کے سبب اللہ نے انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

كُلۡ نَفْسٍ ذٰلِقَةٍ الْمَوۡتُ وَنَبۜلُوۡكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخِيَرِ فِتْنَةً ۗ وَلِیۡنَا تَرۡجِعُوۡنَ (۳۷۰)

ترجمہ:- ہر نفسِ موزوں کا مزہ چکھے گا اور ہم خیر و شر سے تمہاری آزمائش کریں گے اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔

انسان کے گرد و پیش خارج میں بے شمار طاغوت موجود ہیں جو دراصل اللہ کی جانب سے بطور آزمائش کے ہیں۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں کہ:-

اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی اور بچے، اور اقرباء پروری اور خاندان، دوست، آشنا، سوسائٹی اور قوم، پیشوا، ورہنما، حکومت اور حکام یہ سب اس کے لئے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک اس سے اپنی اغراض کی بندگی کراتا ہے اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اس فکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضگی سے بچے۔ (۳۷۱)

قرآن مجید والفرقان حمید میں انسانوں کا فلسفہ عروج و زوال امم کا بغور جائزہ لیا جائے زوال کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ زوال کی اصل وجہ و سبب یہی حد سے تجاوز کرنا یعنی سرکشی ہی ہے۔ مثلاً قوم ثمود جس آفت سے ہلاک ہوئی اس کے لئے ”طاغیۃ (۳۷۲)“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت نوح کی قوم اسی ظنیانی کے سبب ہلاک ہوئی اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوا وہ اطمعی اور طعی (۳۷۳) تھا۔ نیز فرعون کے لئے بھی یہی لفظ طعی (۳۷۴) استعمال ہوا۔ لہذا رب کریم نے طعی کرنے والوں کو قیام قیامت تک کے لئے اس اصول کے اطلاق سے آگاہ فرمادیا:-

فاما من طعی ۝ وانصر الحیوة الدنیا ۝ فان الجحیم ہی الماویٰ ۝ واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ ۝ فان الجنة ہی الماویٰ ۝ (۳۷۵)

ترجمہ:- پس وہ جس نے سرکشی کی اور حیات دنیا ہی کو ترجیح دی پس بے شک اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے ٹوکا۔ پس بالتحقیق اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس اصول کے اطلاق کے پیش نظر اور اتمام حجت کے بعد اللہ انسانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ:-

ولقد بعثنا فی کلّ امّۃ رسولا ۝ ان اعبدوا اللہ و اجتنبوا الطّاغوت (۳۷۶)

ترجمہ:- اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ سو اس حکم اور اتمام حجت کے بعد طاغوت کی پرستش کی قطعاً اجازت نہیں خواہ وہ دور رسالت ہو یا نابعد دور رسالت۔ مگر جو اس کی پرستش کرے گا اسے رب کریم نے عبد الطّاغوت (۳۷۷) کے لقب سے نوازا ہے اور یہی لوگ دراصل ملعون زدہ بھی قرار پائے ہیں۔ لہذا جو ایسا کرے گا وہ اس غیض و غضب کا مستحق قرار پائے گا۔ کیونکہ وہ شیطان طاغوت کے لئے لڑ رہا ہے۔ تاہم فی سبیل اللہ لڑنے والوں کو طاغوت کی قوت کے بارے میں بھی بتادیا:-

الذین امنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطّاغوت فقاتلوا اولیاء الشّیطن ان کید الشّیطن کان ضعیفا ۝ (۳۷۸)

ترجمہ:- جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے دوستوں سے لڑو بے شک شیطان کا دواؤ کمزور ہے۔

ساتھ ہی ایمان والوں کو خوشخبری بھی سنائی کہ:-

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ (۳۷۹)

ترجمہ:- اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہیں کے لئے خوشخبری ہے پس میرے ایسے بندوں کو خوشخبری دے دے جو بات کو بغور سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں وہی تو ہیں جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی اور وہی تو ہیں جو صاحبان عقل و دانش ہیں۔

اسلام دین فطرت ہے لہذا دین فطرت کے قوانین کا متقاضی ہے۔ اس لئے تلاش حق فطری جذبہ ہے اور اس کی تشفی کے لئے، رفع تشنگی کے لئے تسخیر النفس و آفاق کا ہر انسان کو حکم دیتا ہے۔ اس طرح اسلام میں اور اک کی گنجائش تو ہے مگر لا اور اکت کی نہیں۔ جب اور طاغوت یہ دونوں لا اور اکت کی گھڑی ہوئی علامتیں ہیں۔ ان کو ماننے کا مطلب غیب پر ایمان لانے سے انکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر ایمان لانے والے لوگ جادو، کہانت، ٹوٹے ٹکے، فال گیری، ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور وہی و خیالی باتوں کو حق و سچ مانتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان کی کمزوری کی علامتیں ہیں۔ کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ نہیں مل سکتا۔ پھر زمین و آسمان کی چیزیں بھلا کیونکر مستقبل کی پیش گوئی کر سکتی ہیں۔ تاہم ایک حد تک شواہد سے اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے مگر یہ کہ کل کیا ہوگا اس کا علم نہیں دیا گیا۔

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيبٌ (۳۸۰)

ترجمہ:- اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ اور نہ ہی کوئی نفس جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ ہی جاننے والا خبردار ہے۔

اس تصریح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ لا اور اکت پر گامزن ہیں لہذا ہر شے کے وجود پر شک کرنا ان کا مذہب ہے۔ اپنے اس مذہب کی وجہ سے یہ لوگ مخالفت برائے مخالفت کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایسا عادی شخص اسلام کا ازلی دشمن ہے یہی دشمنی حق سے دور کرتی ہے اور انسان کو تعدی پر ابھارتی ہے۔ اور یوں یہ روش انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ اگر اسے اپنے اصولوں اور عقیدوں کے خلاف جانا پڑے تو وہ بلا تامل چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک جرم سے جرائم کی فہرست میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ:-

”جب ایک جماعت میں اتباع حق کی جگہ جتھا بندی اور گروہ پرستی کی روح پیدا ہو جاتی ہے تو پھر حق و باطل کا امتیاز باقی نہیں رہتا وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی بنے اپنی بات بنالی جائے اور مخالف گروہ کو زک دی جائے اگر ایسا کرنے میں اسے اپنے اصولوں اور عقیدوں کے خلاف بھی جانا پڑے تو بلا تامل چلے جاتے ہیں یہی حال مدینے کے یہودیوں کا تھا وہ ہمیشہ بت پرستی کے مخالف رہے اور بت پرستوں کی تحقیر و تذلیل کرتے رہے۔ لیکن اب مسلمانوں کی ضد میں آ کر بت پرستوں کی تعریف کرتے اور کہتے کہ مسلمانوں سے تو مشرکوں کا طور طریقہ ہی بہتر ہے۔ (۳۸۱)

اس قول کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ لہذا

شیطان سے ہی کہلوادیا:-

فَلَمَّا تَرَأَتْ الْفِتْنُ نَكْصَ عَلَىٰ عَقْبِيهِ وَقَالَ اِنِّى بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ اِنِّى اِذَاى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ
واللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۳۸۲﴾

ترجمہ:- پس جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا کہ میں تم سے
بری الذمہ ہوں تحقیق میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تو بہت سخت سزا
دینے والا ہے۔

کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ادراکی نفسی الہوں کا منکر نہ ہو جائے۔ اہل
ایمان کو اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور جو منکر ہوتے ہیں انہیں ان کے سر پرست نور سے تاریکیوں کی
طرف دھکیلتے ہیں۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں تاریکیوں اور نور کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:-
تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکیاں ہیں جن میں بھٹک کر انسان اپنی فلاح و سعادت کی راہ سے دور
نکل جاتا ہے اور حقیقت کے خلاف چل کر ان تمام قوتوں اور کوششوں کو غلط راستوں میں صرف کرنے لگتا ہے اور نور سے
مراد علم حق ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف دیکھ کر علی وجہ
البصیرت ایک صحیح راہ عمل پر گامزن ہوتا ہے۔ (۳۸۳)

ایمان نور کا نام اور نار متعدد و متنوع قسم کی تاریکیوں کا نام ہے۔ جن کا مقدر سعادت نہیں مگر ابی ہے کیونکہ جب
فکر مثبت نہ ہو تو عملی نتیجہ بھی غیر مثبت ہی ہوتا ہے ایسے رنگ آلود اذہان کی موت کا حال۔ قرآن حکیم نے کچھ اس طرح
بیان کیا ہے کہ:-

وَلَوْ تَرَىٰ اٰذِیْنَ تَوْفٰی الَّذِیْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰٓئِكَةُ یَضْرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿۳۸۴﴾

ترجمہ:- اور کاش کہ تو دیکھے جب ملائکہ کفار کی جان قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں
لگاتے ہیں کہ جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔

مشرکین کے لئے بزبان رسول کہلوادیا کہ یہ خود اور ان کے اہل خانہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں:-

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿۳۸۵﴾

ترجمہ:- ان کے لئے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہیں اور ان کے نیچے بھی سائبان ہیں۔

اور سوم یہ کہ اللہ کا یہ اصول ہے:-

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ ﴿۳۸۶﴾

ترجمہ:- بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا جسے چاہے گا
سب کچھ بخش دے گا۔

تألیف:-

نفس امارہ اپنے تولیدی عمل کے ذریعے انسان کو جو سمجھاتا اور دکھاتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے صحرا میں سراب جو دیکھنے میں پانی لگتا ہے مگر قریب پہنچتے ہی گمان کا احساس ہوتا ہے اور اصل نفسی تولیدی عمل قریب اسی وقت بن جاتا ہے جب حسی نفس اپنی کار فرمائیاں دکھاتا ہے۔ اس لئے حکم ربی یہ ہے کہ:-

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

بما نسوا یوم الحساب (۳۸۷)

ترجمہ:- اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے عذاب شدید ہے۔ بسبب اس کے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا رکھا ہے۔

نیز مذکورہ آیات کی تفسیرات سے یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان نے اتنا زور مسخر شدہ کائنات کو تسخیر کرنے میں نہیں لگایا جتنا کہ جذبہ حاکمیت کی تسکین میں لگایا۔ دنیا پر حکمرانی کرنے کی فکر نے انسان کو ہر دور میں نت نئے منصوبے سمجھائے جس کے تحت عوام الناس کو سہزباغ دکھایا گیا اور امیدوں کی طرف لگا دیا۔ نت نئی منزلوں کا تعین کیا مگر منزل ہے کہ ملتی نہیں۔ اور ملے بھی کیسے؟ جب انسان اس راہ پر گامزن ہی نہیں جس پر کہ منزل مقصود و مطلوب آتی ہے۔ ایسے تمام راستوں کو قرآن سبیل فتنہ فرق (۳۸۸) کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ وہ راہ ہے جو صراط مستقیم سے جدا کرتی ہے یہ تو سبیل السلام کے مخالفین کی راہ ہے جس کی بنیاد راہ کی نفسی شرک پر رکھی گئی ہے۔ یہ وہ راہ ہے جسے ہر دور کے حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں نے تشکیل دیا، اور جسے ہوائے نفس کے تابعداروں نے اپنی ظن و تخمین کی بھٹی میں پکھلا کر عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ جس کا مقصد انسانوں کو گمراہی کی بھیجٹ چڑھانا تھا۔ ہنوز بھی یہی جہت و طاغوت کی پرستش شخصیت و رہنما پرستی وغیرہ کی صورت میں نیز تو ہم پرستی، غیر متوکل ہونا اور فال و شگون وغیرہ جاری ہیں۔

ہم اگلے عنوان میں انسانوں کی اس نفسیاتی تولید Psychological Procreation کا تجزیہ قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ تاکہ عصر حاضر کے شرک کی اطلاقی صورتوں کو بآسانی سمجھا جاسکے۔ اور دوئم یہ کہ حقیقت مطلق آیات کی روشنی میں حقائق کی صورت میں منصوبہ شہود پر جلوہ گر ہو سکے۔ تاکہ ہر خاص و عام اپنی تشنہ لبی کو بجھا سکے۔ اور سومئم یہ کہ نفس انسانی کی کید و مکر سے آگاہ ہو کر خود اپنے نفس کا احتساب کرنے کے قابل ہو سکے۔

فصل سوم

سبل متفرقہ پس منظر و پیش منظر ایک نفسیاتی جائزہ قرآن کی روشنی میں

وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْزُقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعُمَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى

الکُتُبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَهَذَا

کُتِبَ اَنْزَلْنَاهُ مَبْرُکً فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا الْعَلَمَکُمْ تَرْحَمُوْنَ ۝ (۳۸۹)

ترجمہ:- اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو پس وہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گے ان باتوں کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی نیک عمل کرنے والوں پر نعمت کی تکمیل ہے اور ہر شے کی تفصیل ہے اور جو ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا پس اس کی پیروی کرو۔ اور پرہیزگاری اختیار کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔

سبل متفرقہ کے معنی و مفہوم:-

س ب ل السبیل الطریق الذی فیہ سہولۃ و جمعہ سبل (۳۹۰)

اردو مفہوم:- السبیل اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس میں سہولت کے ساتھ چلا جاسکے۔ اس کی جمع سبل آتی ہے۔

ف ر ق الفرق یقارب الفلق لکن الفلق یقال اعتبارا بالانشقاق والفرق یقال اعتبارا بالا

نفصال. والفرق تفرق القلب من الخوف. وفترت بین الشیئین فصلت بینہما سوآء کان ذلک بفصل

یدرکہ البصرء وبفصل تدرکہ البصیر. (۳۹۱)

اردو مفہوم:- الفرق والفلق کے قریب قریب ایک ہی معنی ہیں لیکن پھٹ جانا کے لحاظ سے فلق کا لفظ بولا جاتا ہے اور انفصال کے اعتبار سے ”فرق“ کا لفظ بولا جاتا ہے نیز الفرق کے معنی خوفزدہ ہونے کی وجہ سے دل کے پراگندہ ہو جانے کے ہیں۔ اور دو چیزوں کو الگ الگ کر دینے کے ہیں۔ خواہ وہ علیحدگی نظر سے محسوس ہو رہی ہو یا اس کا تعلق بصیرت سے ہو۔

ان معنی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سبل متفرقہ اسلام کے بالکل مخالف ایک راستہ ہے جسے نظر اور بصیرت دونوں سے بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ حق اور باطل میں فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا بار یک نقطہ اس میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لا کر منحرف ہونا چاہتا ہے۔ لیکن وہ اسلام دشمنی کو ظاہر نہیں کرتا، مگر عملاً وہ اس کے برخلاف اقدام کرتا ہے تو اس کی بصیرت کا فرق بھی اسے اسلام سے جدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ بنیادی عقیدہ کے خلاف کوئی تصور لے آنا بھی سبل متفرقہ ہے۔

علاوہ ازیں آیات مبارکہ میں قوم موسیٰ کے حوالے سے واضح طور پر رب کریم نے فرمایا کہ:-

ثُمَّ اٰتٰیْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ تَمَامًا عَلٰی الَّذِیْ اٰحْسَنَ وَ تَفْصِیْلًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَ هٰذِیْ وَ رَحْمَةٌ لِّعَلَّہُمْ

بَلَقَاء رَبِّہُمْ یُؤْمِنُوْنَ ۝ (۳۹۲)

ترجمہ:- پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی نیک عمل کرنے والوں پر نعمت کی تمامیت ہے اور ہر شے کی تفصیل ہے اور

ہدایت و رحمت شاید کہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔

لیکن انہوں نے جو حرکت کی وہ یہ تھی کہ:-

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفِرِيقًا يُلَوِّنُ السَّيِّئَاتِ بِالْكِتَابِ لِيَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (۳۹۳)

ترجمہ:- اور ان میں ایک فریق ایسا بھی ہے جو کتاب اس طرح زبان بگاڑ کر پڑھتا ہے کہ تم یہ گمان کرو کہ وہ کتاب میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ:-

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَلَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۳۹۴)

ترجمہ:- تحقیق جن لوگوں نے اپنے ذہن میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقوں میں بٹ گئے تیرا ان سے کوئی سروکار نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔

ان لوگوں نے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا جبکہ اختلاف کی گنجائش ہی نہ تھی۔ مگر اختلاف برائے اختلاف کی پالیسی اپنائی۔ تو پھر اللہ نے بھی انہیں عذاب عظیم میں مبتلا کر دیا۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۳۹۵)

ترجمہ:- اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہوئے اور انہوں نے اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا ایسوں ہی کے لئے عذاب عظیم ہے۔

آئیے قرآنی پس منظر کے حوالے سے جو کہ مختلف زمانوں سے متعلق ہیں، کا جائزہ لیں تاکہ پیش منظر میں ان تصورات باطلہ کے حامیان کو نیز ان باطل نفسیات کے حاملان کو اپنے ارد گرد پہچان کر اپنے نفس کا تزکیہ بذریعہ قرآن کر سکیں اپنے دامن نفس کو اور روح و شعور کو زندہ رکھ سکیں۔

سبل متفرقہ اور نفسی و تولیدی شرک کی صورتیں از روئے قرآن

اختلاف تفرقہ کی بنیاد بنتا ہے اور بنیاد کے علیحدہ ہونے سے راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ اختلاف جزوی نہیں رہتا بلکہ کلی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لئے فلسفہ حیات کا مرکز و محور بدل جاتا ہے۔ گو کہ اس کی شروعات جزوی و فروعی ہوتی ہیں پھر بعد میں بتدریج نظریاتی و بنیادی معاملات پر مشتمل ہو جاتی ہیں۔ یہی ان کی چال، یہی ان کا مذہب اور یہی ان کی خواہش بن جاتا ہے ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ

کفرین ○ (۳۹۶)

ترجمہ :- کہہ دے اے اہل کتاب جو ایمان لایا تم اسے اللہ کی راہ سے اس میں کجی تلاش کرتے ہوئے کیوں روکتے ہو حالانکہ تم خود اس پر شاہد ہو اور جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے کسی گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں منکر بنا کر تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھرا دیں گے۔

مگر کیا کیجئے کہ ہر دور میں از روئے قرآن فرقہ پرستی کی ایک نئی لہر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔

قوم نوح کی فرقہ پرستی، شرکاء کی شریعت بطور شریعت اصلی کے :-

سبل متفرقہ کی بنیاد نفسی و تولیدی شرک پر استوار ہوتی ہے اور اس پر مطالبہ یہ کہ شرکاء کی شریعت بطور شریعت اصلی کے ہے لہذا نبی سے لے کر عوام الناس اس کو مساوی تسلیم کریں قوم نوح بھی اس اختلاف کا شکار ہوئی۔ کہ اس ارض و سماں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے لیکن دوسرے بھی خدائی نظام میں شریک ہیں۔ ان سے ہماری حاجتیں وابستہ ہیں۔ یعنی فوق الفطری الوہیت کے ساتھ ان کو بھی الہا مانتے تھے جن سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جبکہ حضرت نوح نے یہی کہا :-

فَقَالَ يَقُومُ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ (۳۹۷)

ترجمہ :- اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

لیکن قوم کے سرداروں اور پیشواؤں نے کہا کہ :-

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (۳۹۸)

ترجمہ :- اور انہوں نے کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور وڈ اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو۔

اصل قصہ یہ ہے کہ قوم نے فوق الطبعی اور طبعی (۲) دو طرح کے الہ بنا رکھے تھے۔ دنیاوی معاملات میں قوم ان الہوں کی پیروی کرتی تھی۔ جبکہ رسول کا یہ کہنا تھا کہ تمام مفہومات کے لحاظ سے صرف اللہ ہی کو الہ واحد تسلیم کرو۔ جب یہ قوم باز نہ آئی تو پھر جہت تمام ہوتے ہی عذاب نے آن گھیرا لیکن بجائے عبرت کے آج تک لغوی مفہومات کے ساتھ الہ کا تصور قائم و دائم ہے۔ مثلاً بادشاہ وقت کی صورت میں یعنی بلحاظ عہدہ اتھارنی کی صورت میں، سرداروں، پیشواؤں، علماؤں، جاگیرداروں، صنعتکاروں وغیرہ کی صورت میں ہنوز بھی ہے۔ یہ لوگ جو نظریہ فکر عوام الناس کو فراہم کر دیں وہی ان کے لئے فلاح کا موجب قرار پاتا ہے اور یوں نئے فکر و نظر کو متعارف کرانے کا سہرا ان کے سر باندھ دیا جاتا ہے اس طرح ان مفکرین کو اس فکر اس نظریہ کا بانی قرار دے کر بابا Father کے نام سے پکارا جانے لگتا ہے اور پیروی شروع ہو جاتی ہے یہ اللہ کی شریعت کے متبادل شریعت پیش کرنے والے شریک نہیں تو پھر اور کیا ہیں؟

آباء کی بطل پرست روایات بطور شریعت اصلی کے

زمانہ قدیم ہو یا جدید ہر دور میں موجود نسل ماضی سے مستعار لئے ہوئے نظریات اور روایات کو فروغ دیتی

رہی ہے۔ آباء کی محبت انسانی فکر پر جب سوار ہوتی ہے تو وہ اچھے اور برے تک کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ نظر ہوتے ہوئے بھی اندھا Blind ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں اندھی تقلید کا عمل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ بہت کم انسان اپنے آپ کو اس اندھی تقلید سے بچا پاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی فکر سو پاتی ہے۔ سموکا میدان چونکہ خاص وسیع ہے اس لئے یہ ان کے لئے نہ صرف سازگار بلکہ رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ بھی اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ:-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيْعٌ حَتّٰى يَغَيِّرَ مَا بَانَفْسِهِمْ (۳۹۹)

ترجمہ:- بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔

تاہم جہاں تک سیدھی راہ کی ہدایت کی بات ہے تو اس بارے میں سچ یہی ہے جو رب تعالیٰ نے فرمایا:-

وَعَلٰى اللّٰهٖ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاْنِرٌ ۝ وَلَوْ شَاءَ لَهْلٰكُكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ (۴۰۰)

ترجمہ:- اور سیدھی راہ کی ہدایت تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور راستوں میں سے کچھ کج بھی ہیں۔ اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا۔

اگر انسان اپنے ضمیر Conscience کی اطاعت بھی کرنے لگے تو گمراہی سے بچ جاتا ہے نفس امارہ اس پر غلبہ پانے کی قوت نہیں رکھتا۔ اس طرح اللہ اس کی سرکشی سے انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے یکے بعد دیگرے انبیاء و رسل کو مبعوث کیا۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور پھر قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوا۔ لیکن قوم اللہ کے علاوہ دیگر ان کو مشکل کشا نہ تھی رہی۔ اور ان کی دلیل یہی تھی کہ ہمارے آباؤ اجداد بھی یونہی کرتے چلے آئے لہذا ہم ان ہی کی پیروی کرتے رہیں گے بلکہ انبیاء رسل سے یہی کہا کہ تم اپنی راہ کو چھوڑ کر ہماری ملت میں شامل ہو جاؤ۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

قَالَ الْمَلَاِ الْذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اَمِنْ قَوْمِهِ لَخُمُوْهُمۡ نَارُ جَنَّةٍ اَشْعٰى مِنَ النَّارِ ۚ فَذٰلِكَ يَدْعُوۡنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لِتَقْبَلُوْهُمۡ فَيُقْبَلُوْنَ فَيُضْرَبُوْنَ ۚ وَذٰلِكَ يَدْعُوۡنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لِتَقْبَلُوْهُمۡ فَيُقْبَلُوْنَ فَيُضْرَبُوْنَ ۚ وَذٰلِكَ يَدْعُوۡنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لِتَقْبَلُوْهُمۡ فَيُقْبَلُوْنَ فَيُضْرَبُوْنَ ۚ

اولنعمون فی ملتنا (۴۱۰)

ترجمہ:- اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں لوٹنا ہوگا۔

حضرت ہود علیہ السلام سے بھی آبا و پرستی کی اطاعت سے متعلق کہا گیا انہوں نے یہی کہا کہ:-

اَتَجَادِلُوْنِیْ فِیْ اَسْمَآءٍ سَمَّیْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ اِنِّیْ

مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظَرِ ۝ (۴۰۲)

ترجمہ:- کیا تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جو خود تم نے اور تمہارے آباء نے رکھ لئے ہیں جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی پس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو وحی کی پیروی سے منع کیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان مبارک سے کہلوا دیا:-

افغير الله ابتغى حكماً ۛ هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلاً (۴۰۳)

ترجمہ:- اور کیا میں غیر اللہ کو حکم بناؤں حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم پر مفصل کتاب نازل کی۔

کیونکہ نبی کے لئے اور تمام ایمان والوں کے لئے حکم ربی یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کہ اکثریت جو کہہ رہی ہے تو کہا مانو بلکہ بات کی طرف دھیان دو لہذا ارشاد ہوا:-

وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم

الا يخرصون (۴۰۴)

ترجمہ:- اور اگر تو اہل دنیا کی اکثریت کا کہا مانے گا تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ وہ تو صرف ظن و گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں اور وہ تو صرف اٹکل چچو باتیں کرتے ہیں۔

لہذا رسول کریم کی زبان سے کہلوا دیا اور ہمیں بھی یہی کہنا چاہئے اس لئے کہ ہماری ملت سب سے بہترین ملت ہے۔ اگر آباء کو ترجیح دینے کی بات ہے تو ہم بھی آباء رکھتے ہیں۔ مگر ہمارے آباء انبیاء رسل ہیں جو ہدایت پر ہیں مشرکین میں سے نہیں بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

قل ائنى هدنى ربى الى صراط مستقيم ديناً قيمياً ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من

المشركين (۴۰۵)

ترجمہ:- کہہ دے بے شک میرے پروردگار نے میری ہدایت صراط مستقیم کی طرف کی۔ ایک دین جو قائم ہے وہ دین جو ابراہیم نے یکسو ہو کر اختیار کیا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔

بصیرت کے لئے کردار سازی کے لئے مذکورہ بالا مختصر تفصیل ہی کافی ہے اگر کوئی ہدایت کا طالب ہو تب۔

لہذا اس مقام پر جہاں کہ ہمارا ضمیر پہنچ ہی چکا ہے حق واضح ہو کر سامنے آچکا ہے گمان کا بودا پن بھی واضح ہو چکا ہے۔ مگر ابھی کی نہایت نے حق کی خود وضاحت کر دی ہے ایسے لمحے پر کہہ دینا چاہئے کہ:-

وان هذا صراطى مستقيماً (۴۰۶)

ترجمہ:- اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔

در اصل اہل کتاب کی یہ خواہش رہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے بزبان قرآن ملاحظہ

ہو:-

وذكر كثير من اهل الكتب لو يردونكم ممن بعد ايمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم ممن بعد

ما تبين لهم الحق (۴۰۷)

ترجمہ:- اور اہل کتاب میں سے اکثر اپنے دلوں میں حسد رکھتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے

کے بد پھیر دیں بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔

آئیے ہم اس حسد کا اس خواہش کا عملی اطلاق تاریخ کے آئینے میں بزبان قرآن دیکھیں۔

قوم عاد کی آباء پرستی بطور شریعت اصلی کے :-

طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کا جانشین بنایا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو

بھیجا تا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی میں یہ فلاح پائیں شکر گزار بن کر نجات پائیں مگر !!!

قَالُوا اجْتَنِبُوا شِرْكَنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذُرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتَّبَعْنَا مَا تَتَّبَعُونَ أَنْتُمْ كُنْتُمْ

الضَّالِّينَ ○ (۴۰۸)

ترجمہ :- انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان کو جن

کی ہمارے آباء عبادت کیا کرتے تھے۔ پس لے آہم پر اس عذاب کو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اگر تو بچوں میں ہے۔

در اصل آباء کے رکھے ہوئے ناموں میں کوئی حقیقت نہیں وہ تو جعلی شعور کا نتیجہ ہیں۔ جو تمہارے لئے کسی طرح

بھی فلاح کو موجب نہیں بن سکتے۔ اصل مسمیات کی جگہ لینا تو ناممکن ہے۔ آج جو کوئی بھی ایسا کر رہا ہے وہ قوم عاد ہی

کے نقش قدم پر چل رہا ہے لہذا منتظر رہے اللہ کے فیصلے کا۔

قوم ثمود کی آباء پرستی بطور شریعت اصلی کے :-

قوم ثمود کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آپ نے بھی قوم کو تو حید کا درس دیا۔ لیکن ! قوم جس

کی رگ رگ میں شرک بس چکا ہے وہ کہہ رہی ہے !!! کہ :-

قَالُوا لِيُضْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ آبَاؤَنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا

تَدْعُونَا إِلَيْهِ مَرْبِبِّ ○ (۴۰۹)

ترجمہ :- انہوں نے کہا !! اے صالح تو ہم میں اس سے قبل تو ہمارے امیدوں کا مرکز تھا کیا اب تو ہمیں ان کی پرستش

سے منع کرتا ہے۔ جنہیں ہمارے آباء پوجتے تھے اور جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے بارے میں ہم انتہا

درجے مشکوک ہیں۔

آج بھی انسان روایت پرستی میں مبتلا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ شریعت کے موافق عمل کرتے ہوئے نہیں پایا جاتا

بلکہ جانتے بوجھتے بھی روایت پرستی کو اس طرح سے نبھایا ہے جیسا کہ دین کا حکم ہو۔ جبکہ دین کو بالائے طاق رکھ چھوڑا ہے

یہی وجہ ہے کہ آج اطاعت کی جگہ محض عقیدت نے لے لی ہے۔

قوم شعیب کی وجہ فرقہ پرستی اصحاب الایکہ کا ملکیت کی بناء پر دعویٰ خود مختاری اور شرک :-

مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بھی اللہ کی الوہیت کی قائل تھی مگر !!! فوق القطری

معنی میں اللہ کے سوا دوسروں کو بھی الٰہ گردانتی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ دنیاوی معاملات میں وہ انسانی خود مختاری کی قائل

رہی۔ اس لئے ناپ تول میں انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھتی تھی۔ اور جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ فساد ہی نکلتا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کے درس کے ساتھ واضح نشانیوں پر ایمان لانے کو کہا لیکن افسوس آباء کو جواز بنا کر کائنات کی اشیاء پر دعویٰ ملکیت کر دیا گیا جو کہ قرآن حکیم میں محفوظ ہے:-

قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلُوكَ تَامِرَكَ اِنَّ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُا اَنْتَ لَانَتَ الْحَلِيْمَ الرَّشِيْدَ (۴۱۰)

ترجمہ:- انہوں نے کہہ! اے شعیب کیا تیری صلوٰۃ تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اس کو ترک کر دیں جس کی کہ ہمارے آباء بندگی کیا کرتے تھے؟ یا ہم اپنے اموال کا حسب منشاء تصرف نہ کریں بے شک تو تو نرم دل اور راست باز ہے۔

الغرض قرآن حکیم والفرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ ان سب نے اپنی قوم کو توحید ہی کا درس دیا تھا لیکن ان کی قوم نے اللہ کو خالق ماننے سے انکار نہیں کیا لیکن اپنی جانب سے بنائی ہوئی شریت، فلسفے اور نظریات کی پیروی کرتے رہے۔ جو ان کے پہلوں نے روایت کی بنیاد ڈال دی اس پر اڑے رہے۔ اس طرح اللہ کے علاوہ آبائی الہ کی روایت پرستی جاری رہی یہ سلسلہ اب تک یونہی جاری ہے۔

قرآن حکیم والفرقان مجید قیام قیامت تک کے لئے ہے لہذا اللہ بزبان رسول قیامت تک ایسا کرنے والوں سے خطاب کرتا رہے گا جب تک کہ کوئی اپنے دعویٰ کی حقیقت کو پا نہ لے اور الہ حقیقی کی صلوٰۃ کا پابند نہ ہو جائے۔

نمرود کی وجہ فرقہ پرستی اور سیاسی حاکمیت کی بناء پر شرک:-

نمرود اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا تھا۔ لیکن اس کا دعویٰ یہ تھا کہ:-

اِنَّ اِلٰهَ الْمَلٰٓئِكَةِ

ترجمہ:- اس لئے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دے رکھی ہے۔

فَاِنَّ اللّٰهَ يَاتِىْ بِالْشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِىْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ کَفَرَ (۴۱۱)

ترجمہ:- پس اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آئے۔ پس وہ جس نے انکار کیا تھا مہبوت رہ گیا۔

اور جب میں اس ملک کا مالک ہوں تو پھر میرا قانون چلے گا یعنی رب ثانی ہونے کا دعویٰ ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جب حضرت ابراہیمؑ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال لا پس اسی بات سے ہر دور کا نمرود مہبوت ہوتا رہے گا۔

فرعون کی فرقہ پرستی اور بحیثیت رب کے دعویٰ خدائی:-

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰٓی الْاَرْضِ وَجَعَلَ اٰهْلَهَا شِعْۢا یَّسْتَضَعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ یَذَّبِحُ اِبْنَاءَہُمْ وَیَسْتَحِیْ

نِسَآءَہُمْ اِنَّہٗ كَانَ مِنَ الْمَفْسِدِیْنَ (۴۱۲)

ترجمہ:- بے شک فرعون نے سرزمین میں تکبر کیا اور اس کے کینوں کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا ان میں سے ایک گروہ کو عاجز و بے بس کر رکھا تھا ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بے شک وہ غصہ کرنے والوں میں سے تھا۔

فرع: فرع الشجر غصنه. واعتبر ذلک علی وجهین احدهما بالطول فقیل فرع کذا اذ اطال وسمی شعر الرأس فرعا لعلوه. والثانی اعتبر بالعرض فقد تفرّع کذا وفروع المسنله. وفرعون اسم اعجمی وقد اعتبر عرامته فقیل تفرعن فلان اذا تعاطی فعل فرعون کما یقال ابلس و تبلس ومنه قیل للطعنة الفراعنة والابالسة. (۴۱۳)

اردو مفہوم:- فرع:- کے معنی یہ ہوئے درخت کی شاخ۔ اس کے دو معنی ممکن ہیں اول بلحاظ طول کے اسے کہا جیسے محاورہ لمبا ہو جائے اور سر کے بالوں کو بلندی اور طول کی وجہ سے فرع کہا جاتا ہے دوم یہ عرض یعنی پھیلاؤ کے لحاظ سے کہا ہو اور جس کے معنی پھیل جانے کے ہیں اور مسئلہ کی جزئیات کو فروغ کہا جاتا ہے۔ فرعون یہ اسم غجمی ہے اور اس سے سرکشی کے معنی لے کر کہا جاتا ہے کہ فلاں فرعون بنا ہوا ہے جس طرح کہ ابلیس سے ابلس و تبلس وغیرہ مشتقات استعمل ہوتے ہیں۔ اسی سے سرکشوں کو فراعنہ اور ابالہ کہا جاتا ہے۔

فرعون نے حاکمیت کے بل بوتے پر خود کو اللہ کی صفت سے متصف پا کر شجر خبیثہ کا بیج بویا۔ اور اس کا اطلاق عوام الناس پر کیا تو اذن الہی حضرت موسیٰ و ہارون اس کے پاس آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ:-

قال فرعون و ما رب العلمین ۞ قال رب السموات والارض وما بينهما ان کنتم

موقنین ۞ (۴۱۴)

ترجمہ:- فرعون نے کہا، رب العالمین کیا شے ہے؟ کہا کہ اگر یقین کرو تو وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے کا پالنے والا ہے۔

یہ سن کر فرعون نے کہا کہ:-

قال یقوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهر تجری من تحتی افلا تبصرون ۞ (۴۱۵)

ترجمہ:- اے میری قوم کیا مصر کا مالک اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں میری نہیں ہیں؟ پس کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟

پھر فرعون نے کہا کہ:-

یأتیہا الملاما علمت لکم من الہ غیری ۞ فارقدلی لہا من علی الطین فاجعل لی صرحاً لعلی اطلع الی الہ موسیٰ و اتی لا ظنہ من الکذبین ۞ (۴۱۶)

ترجمہ:- اے سرداروں! میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے۔ پس اے ہامان میرے لئے منیٰ سلگا دے اور میرے لئے ایک بلند محل بنادے تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں اور بے شک میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔

اس طرح فرعون نے لوگوں کو احمق بنا کر اپنی اطاعت پر آمادہ کر لیا۔ لیکن یاد رہے کہ یہی وہ الفاظ ہیں جن کی ادائیگی کے بعد مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔

فرعون کے لئے بدن کے ساتھ نجات ایک انوکھی سزا:-

سیاسی حاکمیت کی بناء پر دعویٰ کرنے والے فرعون کو اللہ رب العزت نے ایسی انوکھی سزا دی کہ اس کے بدن کو پانیوں سے محفوظ کر لیا اس کا بدن آج بھی سیاسی حاکمیت کا دعویٰ کرنے والوں کے لئے قابل عبرت ہے:-

فَالْيَوْمَ نَنْسِجُكَ بِيَدِنَا لَتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا

لُغْفَلُونَ ﴿٣١٤﴾

ترجمہ:- پس آج ہم تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لئے جو تیرے بعد آئیں ایک نشانی ہو جائے اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔

اس لئے جو فرعون کی کھے کی پیروی کرے گا۔ تو وہ راستی پر نہ ہوگا کیونکہ فرعونی حکم سے وقتی طور پر تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کے لئے نہیں۔

کائنات کی ہر شے خالق کی تخلیق کردہ ہے کوئی انسان کسی بھی شے کا حقیقی مالک نہیں بلکہ جزوقتی مالک ہے۔ اسی لئے جو کوئی بھی اللہ کی صفت سے متصف کر کے خود کو معبود، مالک جانے گا۔ مگر اس کے دعویٰ میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی بھی آج!!! ایسا دعویٰ کر رہا ہے یا سمجھ رہا ہے خود کو۔ تو اس سے اللہ یوں مخاطب ہے کہ:-

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَكُمْ الْمَلِكُ السَّمُوتُ وَالْاَرْضُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ

وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١٨﴾

ترجمہ:- کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست و مددگار نہیں؟

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ الْمَلِكُ السَّمُوتُ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣١٩﴾

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اشَاءَ ۚ لَهُمْ عِلْمُ الْيَوْمِ ۚ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٢٠﴾

ترجمہ:- اور مبارک ہے وہ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کی سلطنت ہے اور اسی کے پاس گھڑی کا علم ہے۔ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ جن کو وہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے یہ اختیار تو بس اسی کو ہے جو حق پر شاہد ہے اور وہ بھی جانتے ہیں۔

ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی سلطنت ہر ہر شے پر ہے۔ ہر جگہ ہے۔ کائنات میں زمین میں اور ان دونوں کے درمیان بھی اس لئے انسان کو ان اشیاء پر حق تصرف حاصل ہے۔ لیکن یہ حق تصرف بھی

انسان کو قاعدے و قانون کے لحاظ سے حاصل ہے۔ کیونکہ کلی اختیار تو مالک حقیقی کو ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چھوڑ کر کسی کو الہ گردانے گا۔ اس بنائے ہوئے الہ کے حکم کو Follow کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت اس کا پیچھا کرے گی کیونکہ جو انسان بھی وقتی فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے حق سے کنارہ کشی اختیار کر کے باطل کی پیروی کرے گا۔ تو اس کا یہ عمل لعنت کے قابل ہی ہوگا۔ اس لئے کہ شجر خبیثہ کا پھل کھانے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ کیونکہ ان کی جڑیں زمین کے اوپر ہی ہوتی ہیں۔ شاخیں لمبی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک معمولی جھکا برداشت کرنے کی استطاعت سے محروم ہو جاتے ہیں لہذا ایک ہی جھکے میں زمین پر آ گرتے ہیں۔ کیونکہ یہ نیست ہوتے ہیں اس لئے نیست نیست میں باہم دگر ہو جاتا ہے۔ ہست میں نہیں یہی ان کا مقدر ہے۔ اور یہ حقیقت انسانوں کے لئے نہ صرف قابل غور بلکہ انجام قابل عبرت ہے۔

قارون کی فرقہ پرستی بوجہ علم:-

اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاَتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اَنْ مَفَاتِحُهَا لِنُورٍ بِالْعَصْبَةِ اُولٰٓئِیْ
الْقُوَّةَ اَذْقَالَ لِّهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِیْنَ ۝ (۴۲۰)

ترجمہ:- بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا وہ ان پر ظلم و تشدد کرتا تھا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے ہوئے تھے کہ ان کی کنٹیوں کے بوجھ تلے ایک قوت والا گروہ دبا جاتا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ نہ اتر ابے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

قارون کے نام کا اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح ہوگا:-

ق ر ن الاقتران کالاً زدواج فی کونہ اجتماع شینین او اشیاء فی معنی من المعانی۔ قرن الآ
اذا قرنت بالقوس۔ (۴۲۱)

اردو مفہوم:- ازدواج کی طرح اقتران کے معنی بھی دو یا دو سے زائد اشیاء کے کسی معنی ہیں باہم مجتمع ہونے کے ہیں۔ قرن ترکش جبکہ کمان کے ساتھ بندھا ہوا ہو۔

بزبان قرآن قارون وہ شخصیت ہے جو موسیٰ کے زمانے میں ظلم و بربریت کا چلتا پھرتا شاہکار تھا وہ دولت کے نشے کی دھن میں اس قدر مست ہوا کہ اس زعم باطل میں مبتلا ہو گیا کہ:-

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِیْتُہٗ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِیْ ۖ (۴۲۲)

ترجمہ:- کہا کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ میرے علم کی بدولت ہے۔

حالانکہ اسے چاہئے تھا کہ وہ علم کے بل بوتے پر حاصل شدہ دولت و نون نعمتوں کا شکر ادا کرتا۔ مگر وہ تو تکبر کی علامت بن گیا۔ اکثر لوگ اسی زعم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو دولت و ثروت، ذہانت، علمی قابلیت، عہدہ و اقتدار ان کو ملا ہے وہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی عطا اس کا احسان نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہی لوگ متکبرین میں سے ہیں۔ اور اللہ

لوگ چونکہ اپنی اصل حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ کہ ہم تعریف کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن جو عمل نہیں کیا ہوتا اس پر تعریف کر دانا پسند کرتے ہیں۔ اپنی کارستانیوں پر اتراتے ہیں۔ ناز کرتے ہیں۔ ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیاوی چیزوں کی نمائش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اپنی کمزوری سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی خوشی کے پیچھے ایک کرب ایک اذیت ایک مایوسی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ باہر خوشی اور اندر غم اس دہری کیفیت میں ہر وقت جھلک رہے ہیں۔ بے یار و مددگار۔ شخصیت کا ہر اپن ان کے لئے دراصل عذاب ہی ہے۔

قارونی انجام:-

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ○ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لِمَنْ يَلَاؤُنَّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيَكَانَ لَا يَفْلَحُ الْكُفْرُونَ ○ تِلْكَ الدَّارُ الْأُخْرَىٰ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○ (۴۲۷)

ترجمہ:- پس ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی بھی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور وہ لوگ جو کل تک اس کے مقام کے متمنی تھے کہنے لگے اے اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں فراخی عطا کرتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے اور اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا اور افسوس ہے انکار کرنے والوں پر کہ وہ فلاح نہیں پاتے۔ وہ دار آخرت تو ہم نے ان لوگوں کے لئے قرار دیا ہے جو دنیا میں بڑائی اور فساد کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اور عاقبت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہی ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا۔ اور یہ کہ الہ حقیقی کے ساتھ خود ساختہ الہ کو برابر کا درجہ دینے والوں کا یہی انجام ہوتا رہے گا کیونکہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں۔

قارونی الہ کا راز:-

در اصل قارون الہ حقیقی کے علم کو خود ساختہ علم کے برابر ماننا تھا۔ جبکہ اصولاً محدود و لامحدود کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔

نفسیاتی راز:-

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس زعم کی نفسیاتی وجہ بیان کی ہے۔ کہ انسان یہ دعویٰ اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ خوشحال ہو۔ یہاں بھی قارون نے اسی وقت دعویٰ کیا ہے جبکہ وہ خوشحال تھا۔ لیکن جب مصیبت آئی تو پھر اس کا زعم باطل قرار پایا۔ انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے:-

علم بطور آزمائش:-

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ لِنِعْمَةِ رَبِّهِ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّا

اکثرہم لا یعلمون ○ (۴۲۸)

ترجمہ:- اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی جانب سے نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ وہ تو مجھے علم کی بناء پر دی گئی ہے دراصل یہ تو ایک آزمائش ہوتی ہے لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ علم بطور آزمائش ہے اور یہ کہ انسان کا علم محدود ہے۔ اور محدود کے ذریعے لامحدود تک رسائی ناممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ○ (۴۲۹)

ترجمہ:- اور یہ تجھ سے الروح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ الروح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں تو بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔

لہذا قارونی نفسیات کے حامل لوگ اسی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور علم کو آزمائش نہیں گردانتے بلکہ اس زعم میں مبتلا ہو کر اپنے علم کو الہ کا درجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے جو کہ درج بالا آیت کریمہ میں بیان ہوئی کہ کہاں اللہ کے علم کی وسعت اور کہاں انسانی علم۔

اللہ کے علم کی وسعت:-

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○ (۴۳۰)

ترجمہ:- وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے اس کی سلطنت آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت کرنے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی اور وہ بہت عالی مرتبت بزرگ ہے۔

امت مسلمہ کی فرقہ پرستی

(۱) مساجد اپنے اپنے فرقے کی علامت:-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○ (۴۳۱)

ترجمہ:- اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اور اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسے یاد رکھو کہ تم جب آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے اور تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پس اس نے تمہیں اس سے بچالیا اس طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کر بیان

کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔

دور رسالت میں ہی فرقہ پرستی کی بنیاد منافقین نے نظام اخوت کو ختم کرنے اور اتحاد بین المسلمین کو پارہ پارہ کرنے کے لئے مسجد کے سامنے مسجد ضرار بنا کر ڈالی۔ تاکہ حق کو باطل کا لباس پہنا سکیں۔ ان اغراض و مقاصد کی خاطر انہوں نے اس کی تعمیر اس مسجد کے بالمقابل کی کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر تھی۔ اور جس میں نماز ادا کرنے والے بھی پاک و پاکیزہ ہونے کے خواہشمند تھے۔ جبکہ ان کا بنیادی مقصد اور یہ خود بالکل ان کے برعکس تھے اسی لئے قرآن حکیم و الفرقان مجید نے ان کے چھپے ہوئے نفسی عزائم کا پردہ چاک کیا ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّلَّذِينَ حَارَبُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفَنَ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحَسَنُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۴۳۲﴾

ترجمہ:- وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لئے اور کفر کے لئے اور مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لئے اور ان لوگوں کو جنہوں نے قبل ازیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی گھات میں بٹھانے کے لئے ایک مسجد بنائی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا ہے اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔

فتنہ کا یہ سلسلہ هنوز جاری ہے دہشت گردی کچھ مساجد کی آڑ میں ہو رہی ہے۔ بعض اوقات مساجد دشمنان اسلام و انسانیت کی پناہ گاہیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ دراصل اس کی وجہ میرے خیال میں کم علمی ہے جسے محد و علمی کہا جاسکتا ہے۔ اور دوسری وجہ مساجد کی کثرت کا ہونا اور یہ بھی ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق کو بنیاد بنایا گیا ہے جبکہ قرآن ہمیں ان وجوہات سے نجات دلانے کے لئے ہم پر واضح کر رہا ہے کہ درج ذیل حکمت عملی کو اپنایا جائے:-

☆ لَيَتَفَقَّهُوْا فِی الدِّیْنِ کی پالیسی کو اختیار کیا جائے۔ نیز ”وَلْيَجِدُوا فِیْكُمْ غُلْظَةً مِّنْ قُوَّةٍ“ کے احساس کو کافروں پر اجاگر کیا جائے۔ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ متیقن کے ساتھ ہے۔ (۴۳۳)

دین پر اگر غور و فکر کیا جائے تو دین تو ہے ہی سراسر سلامتی کا نام اسی لئے رب کریم سبل السلام پر چلنے والوں کو یہ بشارت دیتا ہے کہ:-

يَهْدِيْ بِهٖ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمُ
اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۴۳۴﴾

ترجمہ:- اور اللہ اس کے ذریعے سے سلامتی کے راستے پر ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو اس کی رضا پر چلتے ہوں اور ان کو اپنے حکم سے تاریکیوں میں سے نور کی جانب نکالتا ہے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف لگا دیتا ہے۔

(۲) انبیاء کے مابین تخصیص:-

جہاں تک ثانی الذکر کا تعلق ہے تو اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ:-

لَا تَفْرُقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رَّسُلِهِ ﴿۴۳۵﴾

ترجمہ:- ہم اس کے رسولوں میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔

قرآن حکیم والفرقان مجید میں پس پردہ وحی کے حوالے سے بہت سے انبیاء کے خطابات موجود ہیں جن کی بیجا: وحی من جانب اللہ ہے جس پر غور و فکر کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ہر کوئی اللہ کا بندہ خاص تھا۔ جب اللہ نے ان کے درمیان تخصیص نہیں فرمائی تو ہمیں تخصیص کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ قرآن کے قصائص انبیاء کو پڑھا جائے تو قاری یہی بول اٹھتا ہے کہ ان میں ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس بناء پر تفریق کرنے والوں سے کچھ اس طرح مخاطب ہے:-

اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْفِرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وِیَرِیدُونَ اَنْ یُّفَرِّقُوا بَیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وِیَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وِیَرِیدُونَ اَنْ یَّتَّحِذُوا بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِیْلًا ۝۱۶ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا (۳۳۶)

ترجمہ:- وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ سے انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں تین راہ اختیار کریں۔ درحقیقت ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

لیکن جو لوگ عقیدہ رسالت میں امتیاز نہیں کرتے یعنی رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، بالخصوص ایمان لانے کے بعد نہیں کرتے تو اللہ ان کو بہترین اجر کی بشارت دیتا ہے۔

وَلَمْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ یُؤْتِیْهِمْ اَجْرَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِیْمًا ۝۱۷ (۳۳۷)

ترجمہ:- اور ان میں کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے ایسے ہی لوگوں کو وہ جلد ان کے اجر عطا کرے گا۔ اور بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔

کیونکہ انبیاء کے درمیان تفریق انسان کو شرک پر ابھارتی ہے اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے ایمان لانے کے بعد کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہوں کیونکہ مشرکین کے لئے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب بھیج کر انہیں ان کے کئے کا مزہ چکھاتا ہے۔ اور دوم یہ کہ آخرت میں تو مشرک پر جنت ہے ہی حرام۔ لیکن جہاں تک دنیاوی عذاب میں مبتلا ہونے کی بات ہے۔ تو جس طرح چاہے عذاب نازل کرے مگر ایک خاص قسم کے عذاب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

گروہ بندی ایک عذاب:-

اسلام کا آغاز گروہ بندی کے خاتمے سے ہوا ہے۔ تو پھر انحراف کی صورت میں کیا وہ دوبارہ گروہ بندی میں مبتلا کرنے پر قادر نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر گناہگار پر اپنے قانون مشیت کے تحت آسمان سے یا زمین سے عذاب نازل کر سکتا ہے مگر یہاں مشرکین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ گروہ بندی کے عذاب کی وعید سنارہا ہے کہ شاید لوگ حقیقی معرفت کا ادراک کر سکیں۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ یَّبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِکُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِکُمْ اَوْ یَلْبِسَکُمْ شِیْعًا

وَيَذِيقُ بَعْضُكُمْ بَاسَ بَعْضٍ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ○ (۴۳۸)

ترجمہ:- کہہ دے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں گروہ بندی میں ملوث کر کے ایک دوسرے سے ضرر کا مزہ چکھائے دیکھو تو سہی ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ شاید کہ وہ سمجھ سکیں۔

اللہ تعالیٰ کی سنت کا ملہ یہ ہے کہ وہ کفار و مشرکین کی تدبیروں کو ان ہی پر الٹا دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے ہی کئے کا مزہ چکھتے ہیں۔ جس کا ذکر آیت بالا میں کیا گیا ہے۔ اس میں منطق و حکمت یہ ہے کہ وہ چونکہ خود اس فعل کو برائی نہیں گردانتے مگر جب پلٹ کر ان پر یہی برائی پڑتی ہے تو پھر راز منکشف ہو جاتا ہے۔ تو پھر عقول پر پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ اذہان کے زنگ اترنے لگتے ہیں نیز چہار جانب تار کی چٹنے لگتی ہے۔ یوں جب اپنے آپ پر آفت آتی ہے تب آفت کا پتہ چلتا ہے اسی لئے رب کریم نے فرمایا کہ:-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَجْرُمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○ (۴۳۹)

ترجمہ:- اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا ہے تاکہ وہ اس میں منصوبے بنائیں مگر وہ تو اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔

درج بالا تصریحات اس کی غمازی کرتی ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی نشانیوں کا بغور مشاہدہ کیا ہے تو ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے لہذا ہم کتاب ہدایت کی آیت کے مصداق ہی قرار پاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

كَيْاهِلُ الْكُتُبِ لَمْ تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ○ (۴۴۰)

ترجمہ:- اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو۔ حالانکہ تم ان کا خود مشاہدہ کر رہے ہو؟ اس کی دلیل آج بھی فرقان کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے گو کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر بھی کتاب ہدایت اور فرقان کا نزول ہوا ہے۔ (۴۴۱) جس کا مقصد یہی ہے کہ حق ہر زمانے میں واضح ہے اور باطل بھی۔ نیز حق و باطل کے بین کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اہل کتاب اس سے انکار کرے جبکہ یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ:-

تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهِ لِيَكُوْنُ الْعٰلَمِيْنَ نٰذِرًا ○ (۴۴۲)

ترجمہ:- بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ تاکہ وہ عالمین کے لئے متنبہ کرنے والا ہو۔ اس صداقت کے بعد بھی اگر کوئی کج روی کا اظہار کرتا ہے اور وہ اہل کتاب یہود و نصرانی اور مسلمانوں میں سے ہے تب اسے روز قیامت اللہ کا الرسول یہی کہے گا کہ:-

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اَنْ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ○ (۴۴۳)

ترجمہ:- اور الرسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا لیا!! چھوڑتے ہوئے۔

تلخیص:-

فطرت یکسانیت کی حامل نہیں۔ اسی لئے اختلاف ہی دراصل اس کائنات رنگ و بو اس کی خوبصورتی کی ملامت ہے بالکل اس طرح جس طرح ایک گلدستے میں مختلف رنگوں کے پھول اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ایسا اختلاف، اختلاف برائے تعمیر ہوا کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ:-

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ السِّنِّكُمْ وَالْوِلْدَانِ فِي ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ (۴۴۴)

ترجمہ:- اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگتوں میں اختلاف ہے بے شک اس میں صاحبان علم کے لئے نشانیاں ہیں۔

لیکن اختلاف برائے اختلاف ہو تو پھر فسادِ نمود پاتا ہے قرآن حکیم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَلَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ أَمَّا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَنْهَبُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۴۴۵)

ترجمہ:- تحقیق جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقوں میں بٹ گئے تیرا ان سے کوئی سروکار نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔
حاملانِ قارونی نفسیات کے لئے قرآن کا یہ ارشاد کافی ہے کہ:-

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَقَالَ اكْذِبْتُمْ بِأَيْتِي وَلَمْ يَحْطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُم تَعْمَلُونَ (۴۴۶)

ترجمہ:- حتیٰ کہ جب وہ جائیں گے تو وہ کہے گا کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی تھی جبکہ تم علم سے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے تو یہ کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے۔

نمود و فرعون کے لئے قرآن کا یہ چیلنج ہی کافی ہے کہ:-

إِنَّمَا لَهُمْ قُلُوبٌ غَافِلَةٌ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فُلْيُرَاقًا فِي الْأَسْبَابِ ۝ جندما هنالك مهزوم من الأحزاب (۴۴۷)

ترجمہ:- کیا آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ بھی ان کے مابین ہے۔ اس پر ان کی حکومت ہے؟ اگر ہے تو تمام تر ذرائع و وسائل سے بام عروج کو پہنچ جائیں وہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہی تو ہے جو وہاں شکست دیا جائے گا۔

حکم کے اعتبار سے فرمایا:-

إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ (۴۴۸)

اختیار تو صرف اللہ ہی کا ہے۔

اور حکومت کے اعتبار سے فرمایا:-

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (۴۴۹)

ترجمہ:- اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں سوائے اس کے چہرے کے اسی کے لئے حکومت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

حاملان قوم نوح، عاد و ثمود اور اصحاب ایکہ کی بابت سخت وعید قیام قیامت تک کے لئے سنائی گئی ہے کہ:-
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَآدَمُ وَفِرْعَوْنُ ذُلًّا مُتَدًا ۖ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ۖ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝ ان كَلَّ الْأَكْذَابُ الرَّسِلَ فحقَّ عِقَابُ ۖ وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صِخْرَةٌ وَاحِدَةٌ مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ (۴۵۰)

ترجمہ:- ان سے پہلے قوم نوح و عاد اور طاقت والے فرعون نے تکذیب کی اور ثمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکہ نے۔ یہی گروہ تھے۔ بے شک ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا اور میرے عذاب کے مستحق ہوئے اور یہ لوگ صرف ایک زوردار چیخ ہی کے منتظر ہیں جس میں کہ دم لینے کی بھی مہلت نہ ہوگی۔

شک و شبہ سے بالا تر زندگی گزارنے کا حکم:-

یہ حقیقت ہے کہ باطل تصورات عقل انسانی کو الجھا کر رکھ چھوڑتے ہیں۔ اور انسان بعض اوقات شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس کو درست سمجھے؟ اور یہ کہ کس کی پیروی کرے؟ آباء کی تقلید کرے یا حق کی طرف توجہ کرے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فیصلہ فرمایا دیا کہ:-

فَلَا تَحْكَ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۖ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَأَنَا لَمُفْضِهِمْ نَصِيحُهُمْ غَيْرِ مَنْقُوصٍ ۖ ۝ (۴۵۱)

ترجمہ:- جن چیزوں کی یہ بندگی کرتے ہیں تو ان کے متعلق شبہ میں مبتلا نہ ہو وہ تو ویسی ہی بندگی کرتے ہیں جیسی کہ ان سے قبل ان کے آباؤ اجداد کیا کرتے تھے اور بے شک ہم ان کو بغیر کسی کے ان کا پورا پورا حصہ دیں گے۔
تاب کے لئے حکم:-

لہذا جو شخص اس کتاب کے متعلق شک میں مبتلا ہو جائے۔ تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے اس فعل سے تاب ہو کر ثابت قدمی اختیار کرے۔ اور اس قدر ثابت قدمی کہ دل کبھی بھی ظلم کرنے والوں کی طرف مائل نہ ہو۔ اس لئے کہ:-

فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمِنْ تَابٍ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ (۴۵۲)

ترجمہ:- پس تو اور وہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ تاب ہوئے ثابت قدم رہو جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے اور حد سے تجاوز نہ کرو بے شک وہ ان اعمال کو دیکھنے والا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔

کیونکہ اللہ کو انسان کے ہر عمل کی خبر ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس حقیقت کو واضح کر دیا تاکہ وہ

خبردار ہو جائے کہ ہر امر اللہ کی جانب پلٹتا ہے حکم خداوندی ہے کہ:-

یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ (۵۵۳)

ترجمہ:- وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اس کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔

مشرک پر جنت حرام:-

مشرک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حرام قرار دے دی ہے۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (۴۵۴)

ترجمہ:- بے شک اللہ نے اس شخص پر جس نے اللہ سے شرک کیا جنت حرام کر دی ہے۔

دین حق کا غلبہ تمام اوہان:-

اس دین حق کو غالب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تا کہ دین کو تمام نظام بائے حیات پر غالب

کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُشْرِكُونَ (۴۵۵)

ترجمہ:- وہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے ہر دین پر غالب

کرے، اگرچہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔

دین فقط دین اسلام:-

ان لوگوں سے جو کہ اللہ کے دین کے علاوہ دین قرار دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ

دین فقط دین اسلام ہے جو سراسر سلامتی ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے س تک لہذا اس کے علاوہ کوئی دین

قبول نہیں کیا جائے گا۔

افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون ○ قل

امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى و

عيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ○ ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن

يقبل منه وهو في الآخرة من الخسرين ○ (۴۵۶)

ترجمہ:- کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ بخوبی یا

بالجبر اسی کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔ اور اسی کی طرف وہ لوٹ کر جائیں گے۔ کہہ دے ہم ایمان لائے اللہ پر اور

اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم واسماعیل واسحق و یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور اس پر جو موسیٰ

کو، عیسیٰ کو اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

اس لئے !!! فقط اور فقط منزل یقین کی طرف اسلام ہی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ (۴۵۷)

ترجمہ:- پس اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا اور اپنے رب کی بندگی کئے جا حتیٰ کہ تو منزل یقین تک پہنچ جائے۔

المختصر یہ کہ ہمارے نفس کی تسکین اس میں پنہاں ہے کہ ہم فقط اور فقط اللہ کا حکم مانیں اسی میں ہماری دنیاوی و اخروی فلاح کا دار و مدار ہے۔ اس موضوع ”سبل متفرقہ پس منظر و پیش منظر ایک نفسیاتی جائزہ قرآن کی روشنی میں“ کے حوالے سے کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:-

☆ انسان کے خلاف خود اس کا نفس ہے۔

☆ نفس انسانی کسی سود و زیاں پر قادر نہیں بلکہ محتاج واقع ہوا ہے۔

☆ یہ خود خلق کردہ ہے۔

☆ سبل متفرقہ کے حاملان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مکشی تو کجا مکھی جو چھین کر لے جاتی ہے اسے واپس لانے سے قاصر ہیں۔ (۲۵۸)

مذکورہ حقیقت اصلی کے باوجود بھی مختلف زمانوں میں جدید تصورات کی بنیاد ان ہی قدیم تصورات پر رکھی گئی ہے۔ اس کا سبب نفسیاتی تقاضوں کا یکساں ہونا ہے۔ اسی یکسانیت کے طفیل آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جس کا مقصد دنیاوی عمر کو ہزار برس کرنے کی خواہش اور لذت و مادہ پرستی کے سوا کچھ نہیں۔ یہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ مذکورہ موضوع کے نتائج کچھ اس قسم کے ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ:-

☆ انسانوں کی اکثریت ان تصورات کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ گمراہی کے یہ مناظر، اور ان تصورات کے نتائج اعداد و شمار کی صورت میں مختلف چینلز پر ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں اور ذرائع ابلاغ ان بھیانک نتائج کو شائع کرتے رہتے ہیں۔

☆ آج جس قدر دوجی کی پیروی ہونی چاہئے اس قدر ہوائے نفس، دولت، شہرت، اقتدار، لذت و احسن کی پیروی ہے۔

☆ اہل کتاب صراطِ مستقیم کے بجائے سبل متفرقہ پر ہیں۔

☆ ستم بالائے ستم یہ کہ برائی بھلائی کے لبادہ میں ہے اور لوگوں نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے۔ باطل حق کے لباس میں مقبول عام ہے تو پھر کیسی پاکیزگی؟

یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت نے شریعت کو نفس کے تابع بنایا ہوا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہئے کہ نفس شریعت کے تابع ہو۔ ایسا کر کے وہ اللہ کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے بلکہ دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اور یوں ان کے نفوس ان ہی کے خلاف ہیں۔

وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ○ (۴۵۹)

ترجمہ:- اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو اپنے ہی نفوس پر ظلم کیا۔

رسول کو مشرک کی وکالت کا اختیار نہیں:-

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز تک مشرک کی وکالت کا اختیار نہیں دیا گیا۔ مشرکین کے بارے میں حکم

خداوندی ہے:-

ولا تکن للکافرین خصیماً ○ (۴۶۰)

ترجمہ:- اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والا مت بن۔

نفوس کی خیانت سے ہم اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب ہم شریعت کے تابع ہو جائیں۔ جب نفس کی مہار شریعت کے ہاتھ میں ہوگی تو نفس امین بن جائے گا۔ لیکن اس مقام پر ذہن انسانی میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ:-

کیا کوئی شریعت نفس و آفاق میں نافذ العمل ہے؟

اگر ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟

یہی وہ سوالات ہیں۔ جو ہماری فکر کو نمودے کر دوام کی طرف ابھارتے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے موضوع ”موجودہ صدی کی ترقی کا رد عمل“ کے تحت اول الذکر اور ثانی الذکر سوالوں کا جائزہ لیں گے تاکہ فکر کو جلا ملے اور عمل کو استقامت۔

فصل چہارم

۲۰ ویں صدی کی مادی ترقی کے رد عمل سے مستقبل کو درپیش خطرات

مضامین و تبصرہ سے مرتبہ حوالوں کا جائزہ اور قرآن حکیم

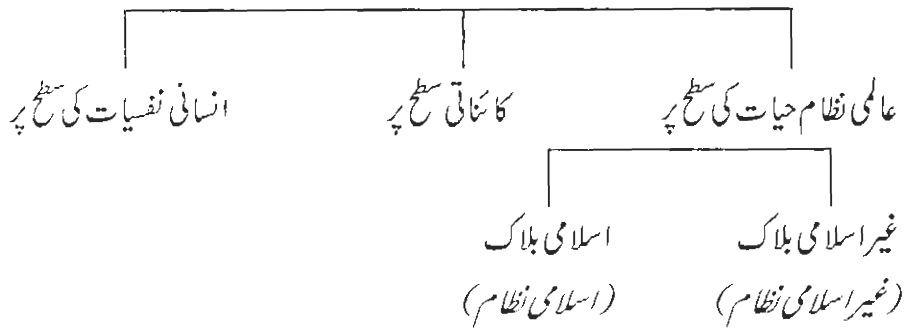
قل للذین امنوا یغفر اللہین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قومًا بما کانوا یکسبون ○ (۴۶۱)

ترجمہ:- جو لوگ ایمان لائے ان سے کہہ دے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو ایمان اللہ کی توقع نہیں رکھتے تاکہ وہ ان کو اس کی جزا دے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے۔

ہر دور کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے جس سے کہ وہ جانا پہچانا جاتا ہے یہ انفرادیت مخصوص علم کے طفیل ممکن ہوتی

ہے اس لئے روایتی طور پر ۲۰ ویں صدی کی پہچان بھی مخصوص علم ہی ہے۔ یعنی سائنس و ٹیکنالوجی کا علم۔ اسی لئے یہ صدی سائنس و ٹیکنالوجی کی صدی کہلاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ علم عمل کے لئے مہینز کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیز ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے۔ اور کسی شے کے حصول کے لئے ادائیگی ضروری ہے اسی طرح موجودہ صدی کی ترقی کی بھی کوئی قیمت ضرور ہے۔ جس کی آج ہمیں ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے رد عمل Reaction کی صورت میں۔ اس رد عمل کو ہم ۳ جہتوں میں با آسانی دیکھ سکتے ہیں۔

رد عمل

عمل کا رد عمل :-

انفس و آفاق میں ہر عمل کے رد عمل کا پایا جانا اس کے فطری مزاج کی دلیل ہے اس اثبات کو بزبان قرآن ملاحظہ کیجئے۔

قل یقوم اعملوا علی مکانتکم انّی عامل ف سوف تعلمون ﴿من یتاّتہ عذاب یتخزیه ویحلّ علیہ عذاب مقیم﴾ (۴۶۲)

ترجمہ :- کہہ دے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں پس جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ وہ شخص کون ہے جس پر اسے ذلیل کرنے والا عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ اور اس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ فکر کی نمو اور بصر کی بصیرت کے لئے یہی آیت کافی ہے۔ تاہم عمل کے رد عمل کو جو کہ عذاب بن کر لوٹتا ہے کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے تاکہ ایام اللہ یعنی حق کی حاکمیت کے ایام جب باطل نیست و نابود ہوگا اور ریاکار اپنے کئے کی سزا پائیں گے تب چار جانب حق اور شریعت کا بول بالا ہوگا۔ حق آ کر رہے گا اور باطل مٹ کر کیونکہ یہی مقدر ہے۔

انسانی نفسیات پر مادی ترقی کا رد عمل

نفس انسانی خبر کے تمام حساس آلات سے مزین ہے۔ اس لئے باخبر ہونے کے ناطے اثر کی صلاحیت رکھتا

ہے۔ اور ضمیر جیسی خوبی اس کو دوام بخشی ہے۔ نیز نفس ہی تحریک کا موجب رہا ہے۔ لہذا نفسی تعمیر و تخریب کردار کی تعمیر و تخریب کا سبب بنتی ہے۔ نفس کا اگر تذکیہ نہ ہو تو مادہ پرستی عروج کو پہنچتی ہے۔ اس طرح انسان کا عمل غیر طبعی قرار پاتا ہے۔ دراصل یہی مادی ترقی کا رد عمل ہے۔ ایک ماہر تعلیمی نفسیات جناب عبدالحی علوی کے نزدیک۔۔

"The present century is the century of science and technology. It seems that the modern civilization, in spite of the immunerable comforts it has provided has given man the gift if disordered behaviour. This can be observed in the form of personal distress disabling behaviour tendencies poor reality control and psychosomatic disorders. In other words, he has cost his mental health and has no peace of mind." (463).

اردو مفہوم:- موجودہ صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نئی تہذیب نے جہاں بے شمار آسانیاں مہیا کیں ہیں وہاں انسان کے طرز عمل کو غیر طبعی بنا دیا ہے جو کہ اس کے ذاتی کرب، غیر طبعی طرز عمل کے میلان، حقیقت پسندانہ نظریہ کے فقدان اور نفسی، جسمانی بے قاعدگیوں میں نظر آتا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان اپنی دماغی صحت اور ذہنی سکون سے محروم ہو گیا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ ذہنی امراض انسان کے کردار، دوسرے کے ساتھ اس کے برتاؤ اور میل جول اور اس کی اپنی زندگی کے طور طریقوں کو بے حد متاثر کرتے ہیں۔ تازخ انسانی کی ابتدا ہی سے ذہن کے امراض بڑے پیمانے پر المناک انسانی اموات کا باعث رہے ہیں۔ آج کے دور میں باخابطہ ذہنی بے قاعدگیاں ایک بڑا اہم انسانی مسئلہ ہیں۔ اور ان کے ستم رسیدہ لوگ معاشی و معاشرتی ہر سطح پر موجود ہیں۔

اسی لئے اللہ تبارک نے انسان کو پہلے اپنے طریقہ کار کے متعلق بتا دیا کہ طلب والے کو راد ملتی ہے۔ بے طلب کو نہیں ارشاد ربانی ہے کہ:-

وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَصْلُحُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنَاصِبُ ۝ (۴۶۴)

ترجمہ:- اور لوگ تو حیات دنیا پر ہی فریفتہ ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں کمینی زندگی کی حقیقت ہی کیا ہے بجز عارضی لطف کے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ کہہ دے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے طلب ہو اس کو اپنی جانب راد دکھاتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے غلط راد اختیار کی ہوئی ہے کہ آخر ہم پر نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی۔ جبکہ بات ایسی نہیں بلکہ بات یہ ہے یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں مگر انہیں عذاب کی صورت نظر نہیں آ رہی جیسے انخفاض Depression۔

”جس میں آج کے دور کا ہر فرد کسی نہ کسی وقت خود کو گرفتار پاتا ہے۔ اس میں انسان کی اندرونی کیفیت سے ہر

سمت ادا سی چھا جاتی ہے اور سارا ماحول سنسان دکھائی دیتا ہے بعض اوقات یہ عصبی انخفاض Neurotic Depression کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس طرح انسان مایوسی، ناامیدی، شکست اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے ہر چیز کا تاریک پہلو ہی دکھائی دیتا ہے عصبی انخفاض دراصل خوف سے فرار نہیں بلکہ خوف کے آگے ہتھیار ڈالنا ہے۔“ (۴۶۵)

تو بات گھوم کر پھر کے پھر وہی آ جاتی ہے۔ کہ انکار کرنے والوں کو رب کی یہ نشانیاں جو کہ مذکورہ بالا ہیں انہیں نظر نہیں آتیں۔ تو اس میں تو انسان کا اپنا قصور ہے۔ ورنہ اللہ تو طلب کرنے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بلکہ اللہ انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ جس سکون کی، جس خوشی کی، جس تسکین کی، جس بہار کی، جس خوش حالی کی، جس کامیابی کی الغرض جس شے کی تمہیں ضرورت Demand، طلب Need ہے وہ تم کو مل جائے گی۔ اللہ کے ذکر سے اس کے علاوہ نہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مارکیٹ میں کوئی ایسی شے موجود نہیں جو انسان کو سکون جیسی دولت مہیا کر سکے۔ اس کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے جڑی بوٹی، پھل، جاندار نہیں کہ جو انسان کو سکون کی دولت سے مالا مال کرے۔ اس چار سو پچیسویں ہونی کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو انسان کو سکون لا کر دے۔ یہ اس لئے کہ سکون ملتا ہے صرف اللہ کے ذکر سے۔ یاد رہے کہ ذکر سے مراد قرآنی نظریہ حیات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنَ مَا أَجْرُهُمْ ۝ (۴۶۶)

ترجمہ:- جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں ذکر اللہ سے خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں جو لوگ ایمان لائے عمل صالح بجالائے ان کے لئے رحمت اور عمدہ انجام ہے۔

اس ساری بحث سے ہم اس نتیجہ تک پہنچے کہ بد اعمالیوں اور مصیبتوں میں نسبتی تعلق ہے تبصرہ:-

اعمال بد اور آفات ارضی و سماوی کا نسبتی تعلق:-

اعمال بد کا آفات ارضی و سماوی سے گہرا تعلق ہے۔ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ مگر جو بظاہر اچھا لگے اور عملاً باطن میں طوفان ہو تو اس کا ادراک اہل نظر ہی کر سکتے ہیں ملاحظہ ہو:-

ایک موسیٰ سائنسدان Schneider کا کہنا ہے کہ ہم لوگ صورتحال کو سمجھنے کے بجائے سسٹم کو مسلسل مورد الزام قرار دے رہے ہیں اور لگتا ہے کہ جب ہم کچھ سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے تو پھر اتنی ہی دیر ہو چکی ہوگی کہ ہمارے ہاتھ میں کسی تدبیر کے لئے کچھ نہ ہوگا۔ (۴۶۷)

یہ حقیقت ہے کہ اب انسانوں کے اعمال اور کسی جوہری تعامل nuclear reaction میں مناسبت اور ان اعمال کا دھماکوں اور دوسرے مختلف قسم کے طریقہ عذاب کا محرک motive بننا ایک ایسے علم کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے بنیادی اصولوں سے بھی انسان واقف نہیں ہے۔ اس علم کی طرف ایک اشارہ ہیرے ذمے Harrey Day نے اپنی

کتاب "The Hidden Power of Vibration" میں صفحہ نمبر 100 پر یہ کلمہ کرکیا ہے کہ قانون manu کے مطابق ۔۔

When there is too much evil-doing on earth the aura of earth is poisoned and reacts in

floods, earthquakes, volcanic eruptions, explosions and extremes of Heat and Cold.(495)

اردو مفہوم :- جب کبھی دنیا میں بہت زیادہ برائیاں پھیل جائیں تو زمین کا ہالہ مکدر ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے طغیانیاں، زلزلے، لاوے کی شکل میں زمین سے اخراج، دھماکے اور حد درجہ گرمی اور سردی ہونے لگتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ انسانوں کی بد اعمالیوں اور مصیبتوں کے آنے میں قرہی تعلق ہے کیونکہ قرآن پاک کے ارشادات اور ان میں استعمال ہونے والے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے درمیان تعلق ہے اور یہ تعلق نسبتاً ہے۔ قرآن حکیم نے فلسفہ عروج و زوال امم بتا کر اس نسبت کو واضح کر دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

فَكَلاَّ اخَذْنَا بِذُنُبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ارسلنا عليه حاصباً مِنْهُمْ مَنْ اخذته الصّيحةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خسفنا به

الارضُ وَمِنْهُمْ مَنْ اغرقنا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظلمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُواْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۴۶۹)

ترجمہ :- پس ان میں سے ہر ایک کی گرفت ہم نے ان کے گناہ کے سبب سے کی پس ان میں سے کسی پر تو ہم نے پتھر اڑ کرنے والا طوفان بھیجا۔ اور ان میں سے کسی کو چنگھاڑنے آ لیا اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ تو ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا :-

ظہر الفساد فی البرّ والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا العلیہم

یرجعون (۴۷۰)

ترجمہ :- بحر و بر میں فساد ظاہر ہوا۔ بسبب اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تا کہ وہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں کہ شاید وہ لوٹ آئیں (۴۷۰)

اگر اس کی سائنسی تشریح فی الحال ممکن نہیں مگر ناممکن بھی نہیں کیونکہ آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں کو جس مسائل کا سامنا ہے یہ خود انسانوں کے پیدا کردہ ہیں اور قرآن کے حوالے سے یہ فساد و نقصان مٹتی نہیں ہے بلکہ ظاہر، متوقع اور مشاہدہ و تجربہ میں پنہا ہے۔ یہ تو عمل Action کا منطق نتیجہ یعنی رد عمل Reaction ہے۔ اس کے لئے اس کے اثرات خشکی اور تری پر یعنی ایک حصہ عمل جہاں ہو رہا ہے کے اثرات اور تری یعنی 1/3 ایک تہائی حصہ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اس اکبر کائنات میں انسان اصغر کے عمل کا رد عمل پایا جا رہا ہے مگر !!! افسوس صد افسوس اس تعلق کو محض اس بناء پر جھٹلایا جا رہا ہے کہ اس تعلق کی انسان کو تاویل نہیں مل رہی تو یہ تو کوئی بات نہیں ارشاد ربانی ہے کہ :-

بل کذبوا بملام یحیطوا بعلمہ و لما یا تہم تاویلہ کذلک کذب الذین من قبلہم فانظر

کیف کان عاقبة الظالمین (۴۷۱)

ترجمہ:- بلکہ انہوں نے تو اس کی تکذیب کی جس کے علم کا احاطہ وہ نہیں کر سکتے تھے اور جس کی تاویل بھی ان کے پاس نہیں آئی تھی اس طرح وہ جو ان سے پہلے تھے تکذیب کرتے رہے پس دیکھو تو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا أُتِلَّ لَهُمْ فَكُذَّبُوا رُسُلُكَ فَكَيْفَ كَانَ

نکیر ○ (۴۷۲)

ترجمہ:- اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا حالانکہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا تھا اس کا دسواں حصہ بھی ان لوگوں کو نہیں پہنچا پر انہوں نے میرے اصولوں کو جھٹلایا پس میری تکفیر کا انجام کیسا ہوا؟۔

درج بالا آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ کوئی دلیل نہیں کہ انسان جس علم کا احاطہ نہ کر سکے اسے جھٹلا دے۔ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کی تاویل بھی مل جائے ترقی کے ساتھ ساتھ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مگر یہ بات شرک کرنے کا جواز تو نہیں اور نہ ہی جھٹلانے کا جواز بن سکتی ہے۔ کیونکہ جھٹلانے کے لئے انسان کو کوئی دلیل لانی ہوگی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے کہ جھٹلانے کی دلیل کیا ہے؟ اگر تاویل منظر عام پر نہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ۔

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهَیْوَ یَتَكَلَّمُ بِمَا کَانُوا یَیْمُرُوْنَ ۝ وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَتَنَا فَرَحُوا بَهَا

وَ اِنْ تَصْبِهِمْ سَیِّئَةً بِمَا قَدَّمْتَ اَیْدِیْهِمْ اِذَا هُمْ یَقْسُطُوْنَ ○ (۴۷۳)

ترجمہ:- کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ اور وہ انہیں شرک کرنے کو کہہ رہی ہے اور جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور جب انہیں کوئی برائی پہنچی ہے بسبب اسی کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔

قنوطیت :-

اس آیت کریمہ میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ لوگ مایوس کن ہوتے ہیں ہم Depression میں اس کی

سرسری وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ ایک ذہنی مرض ہے۔ جو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کی ذہنی صحت درست نہیں۔

Psychologists generally emphasize "It negative aspects that is absence of Pathological symptoms such as tension, anxiety, depression, emotional imbalance anti social habits drug addiction." (474)

اردو مفہوم:- نفسیات دانوں کے نزدیک اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ کوئی مرضیاتی علامت مثلاً تناؤ، پریشانی (اضطراب) مایوسی، جذباتی عدم توازن، سماج بیزاری اور منشیات کی عادت وغیرہ نہیں پائی جاتی ان مرضیاتی علامات کا نہ ہونا صحت مندی کی علامت ہے۔

علمی اکبر منصوری اپنی کتاب مسلم نفسیات میں امام غزالی کا حوالہ دیتے ہیں کہ:-

امام غزالی نے جہالت کو مرض سے اور علم کو علاج سے تعبیر کیا ہے۔ (۴۷۵)

جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی کے مطابق:-

انسانوں کی خدا کی ذات سے دوری ذہنی امراض کا پیش خیمہ ہے جبکہ خدا کی ذات سے قرب انسان کی

ذات کی مکمل یک جہتی، ہم آہنگی اور ذہنی صحت کی ضمانت ہے:- (۴۷۶)

اور مولانا تھانوی کے نقطہ نظر کے مطابق:-

ذہنی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب انسان میں غلط سوچ اور نامعقول رویہ ہے ان کے خیال میں انسان کا

اختیاری اور غیر اختیاری امور یا کردار کے امتیاز کا پوری طرح شعور نہ ہونا عام طور پر ذہنی بیماری کا سبب بنتا

ہے۔ (۴۷۷)

آئیے ہم اسی جانب پلٹیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ Schneider کے مطابق ہم صورتحال کو سمجھنے

کے بجائے سسٹم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ Schneider کس سسٹم کی بات کر رہا ہے انسانوں کے

بنائے ہوئے سسٹم کی یا پھر خدا کے بنائے ہوئے نظام کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی سسٹم موجود

ہے لیکن !!! آج کل ہر کوئی ایک ہی اصطلاح Globalization استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میڈیا والوں کا کہنا ہے کہ

وہ Global Village تخلیق کر رہے ہیں۔

”اقتصادیات کے ماہرین اور سیاستدان ’عالمی نظام‘ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ یا یہ کہ Global

Problem درپیش ہے۔ یقیناً ایک Global System موجود ہے۔ لیکن یہ اس مفہوم میں نہیں جو اکثر لوگ سمجھتے

ہیں۔ (۴۷۸)

قرآنی حوالے سے سسٹم دو صورتوں میں موجود ہے کتاب اور آثار کی صورت میں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو:-

سسٹم

درج ذیل آیت کے طفیل اگر کتاب + آثار کو دو قرآن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے

کہ:-

قُلْ اَرِیْتُمْ مِمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرِیْتُمْ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی السَّمٰوٰتِ

اِیْتُوْنِیْ بِکُتُبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اُتْرِقْ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ (۴۷۹)

ترجمہ:- کہہ دے غور تو کرو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو سہی کہ انہوں نے زمین میں کیا خلق کیا ہے یا

ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت ہے اگر تم سچے ہو تو میرے پاس کوئی اس سے پہلے کی کتاب یا علم کے کوئی آثار لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے Order کو مانتا ہے تو پھر اللہ اس شخص سے معمولی سے لے کر غیر معمولی تک کوئی کتابی شکل میں یا آثار کی صورت میں نشانی یا دلیل طلب کر رہا ہے۔ اور اس کا تعلق زمینی شے سے ہو یا آسمان کی کسی شے سے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان محتاج ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کو Follow کیوں کرتا ہے؟ جبکہ بات درست ہے کہ سسٹم موجود ہے۔ جو کہ کتاب اور آثار کی صورت میں ہمیں متعارف کرایا گیا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی تبدیل کرنے کا مجاز نہیں۔ یہ کھلا چیلنج ہے ان تمام انسانوں کے لئے جو قیام قیامت تک آئیں گے۔ ارشاد ربانی ہے کہ:-

قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً ○ (۳۸۰)

ترجمہ:- کہہ دو اگر انسان اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کی مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ علاوہ ازیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر کہہ دیا کہ:-

وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله و ادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صدقین ○ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الّتی وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکفّٰرین ○ (۳۸۱)

ترجمہ:- اور اگر تم اس نسبت شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس کی مثل کوئی سورۃ لے آؤ۔ اور اللہ کے علاوہ اپنے شہداء کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ذرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کہ سنگروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

درج بالا آیات میں استطعم کا لفظ استعمال کیا یعنی مال و افراد نیز صلاحیت ہر لحاظ سے دوسری آیت میں جن و انس کی اجتماعی مدد کے لئے الفاظ استعمال ہوئے یعنی ہر ظاہری اور مخفی طاقتوں، قوتوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اور پھر البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی اپنے حامیوں کو، اپنے مددگاروں کو اپنے گواہوں کو خواہ وہ انسانی زبان کی گواہی ہو یا مصنوعی ذہانت کی زبان کی گواہی ہو بلا لوی یعنی کمپیوٹر کی زبان کی یا مختلف قسم کے سنسز کی۔ اللہ کا یہ چیلنج رہتی دنیا تک ہر ایجادات کے لئے ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ کر سکا ہے اور نہ ہی ایسا کر سکے گا۔ ڈاکٹر منیر حسین کہتے ہیں کہ احمد دیدات نے اپنی ایک تصنیف Al-Quran the Ultimate Miracle میں یہ ثابت کیا ہے کہ:-

”پورے قرآن مجید کے حروف ایک خاص حساب کے مطابق ہیں۔ اور لاکھوں حروف میں سے صرف ایک کا فرق بھی اس کے حساب کو بگاڑ دیتا ہے۔ لاکھوں حروف کا اس طرح کا استعمال کہ قرآن مجید جیسی کتاب جس میں احکام، اعمال، عذاب، ثواب، قیامت، قصص اور دوسرے بہت سارے مضامین پر قیامت تک کے لئے حکمت کے انبار

اکٹھے کر دیئے ہیں۔ کسی انسان تو کیا کسی کمپیوٹر کے لئے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی ایک سورۃ بھی تخلیق کر سکے۔“ (۴۸۲)

ہر دور کا انسان یہ جانتا ہے کہ وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ بنے ہوئے سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ البتہ صورت حال کو سمجھ کر اس سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ سمجھتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں۔ لہذا مقام بندگی سے ہٹ کر شان خداوندی کے حصول کے لئے تگ و دو شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بجائے سمجھنے کے سمجھانے لگتا ہے۔ یوں وہ حقیقت سے انحراف کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ سے انحراف کا نتیجہ اسے موت و ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور یوں انسان اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح اس کا کردار نارمل نہیں رہتا بلکہ قرآن اسے کبر (۴۸۳) کہتا ہے۔ اور یہ انسان کو زیب نہیں دیتا اس لئے شاریاتی لحاظ سے ایسا کردار نارمل نہیں ہوتا۔

شاریاتی لحاظ سے :-

اوسط طبعی کردار ہے اور اوسط سے انحراف غیر طبعی کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ فرد کے کردار کا کسی مخصوص نصب العین کے حوالے سے تعین کیا جاتا ہے کسی فرد کے کردار کا طبعی یا غیر طبعی ہونے کا انحصار اس کے نصب العین کے قرب یا دوری پر مبنی ہے۔ (۴۸۴)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنا نصب العین خود بنانے کے سلسلے میں آزاد ہیں !!! ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَّلْهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ○ (۴۸۵)

ترجمہ :- اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بخوشی یا بالجبر اللہ ہی کے لئے سجدہ ریز ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔

آیت کریمہ میں مذکورہ سوال کا جواب موجود ہے کہ ہم گلو بل سسٹم کے پابند ہیں۔ جو کہ اللہ نے ہمارے چار سو قائم کیا ہوا ہے اسی طرح نصب العین بھی موجود ہے کیونکہ اگر نصب العین نہ ہوتا تو پھر سسٹم کا جواز بھی نہ ہوتا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ دیگر منحرف انسانوں کی تقلید کر کے خود کو فراموش کر دے یا پھر خود آگہی کا خواہاں ہو جائے۔ ماہرین کی آراء اور ۲۰ ویں صدی کے اختتام کا رد عمل یعنی موجودہ صورت حال یہ بتا رہی ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو خاصی حد تک خود سے بیگانہ کر دیا ہے۔ لہذا آج کے انسان اپنے نصب العین کو خاصی حد تک فراموش کئے ہوئے ہیں۔ اس خود فراموشی اور اپنے نصب العین سے خود فراری نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ لہذا وہ بھول گیا۔ خود کو بھی، اللہ کو بھی اور جب انسان نے خود کو پستی کی اس سطح پر پہنچایا تو اب اللہ کی یہ سنت اس پر لاگو آئی :-

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا (۴۸۶)

ترجمہ :- کہہ دے کہ جو کوئی گمراہی میں مبتلا ہے رحمن اس کو مزید ڈھیل دیتا ہے۔

اور جب انسان اس حد کو بھی پار کر لے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اللہ کی یہ سنت لاگو ہو جاتی ہے کہ :-

نسوا اللہ ففسیہم ان المنفقین هم الفسقون ○ (۴۸۷)

ترجمہ:- انہوں نے اللہ کو بھلا دیا پس اس نے بھی ان کو بھلا دیا بے شک منافق بدکار ہیں۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہر صدی میں یوں ہی رواں رہی ہے اور رہے گی۔ اور ۲۰ ویں صدی کا اختتام اسی صورت ال کی عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے رد عمل ہمیں تینوں سطح پر ملا ہے جو کہ نہایت بھیا نک اور المناک ہے۔ اس خود فراموشی کا عالم یہ ہے کہ ۲۱ ویں صدی میں قدم رکھنے کے باوجود بھی ہم ہیں کہ فلاح کو چھوڑ کر بلاست و بربادی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ علم کی صورت میں کتاب اور عمل کی صورت میں اسوۂ حسنہ اور یقین کی صورت میں آثارِ انفس و آفاق موجود ہیں لیکن افسوس صد افسوس ہم بحیثیت انسان کے خود کو جان نہ پائے!! خود کو سمجھ نہ پائے جانتے ہیں کیوں؟ یہ اس لئے کہ مادی ترقی کی دوڑ میں انسان اپنے آپ کو کہیں پیچھے چھوڑ آیا ہے اس طرح اس کھوئے ہوئے اس نکھرے ہوئے انسان کی دریافت ہی ۲۱ ویں صدی کا چیلنج ہے۔

فصل پنجم

۲۱ ویں صدی کا المیہ! مادی ترقی کی دوڑ میں انسان کو اپنی تلاش

عصر حاضر میں مادی ترقی سائنس کی مرہون منت ہے۔ اور سائنس کی بنیاد ظن و قیاس پر ہے یعنی انسانی علم کا دار و مدار حواس اور عقل پر ہے اور جو چیز حواس کے دائرہ کار میں نہیں آتی وہ اس سے خارج ہو جاتی ہے اور عقل اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فیصلہ دیتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہر شخص کے عمل کا نتیجہ ہمیشہ سب پر ثبت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہر شخص دوسرے سے ہر لحاظ یعنی معاشرتی، نفسیاتی، جذباتی، جسمانی، ذہنی، مذہبی، معاشی، سیاسی، سے مختلف ہے۔ مذہب، معاشرت اور اقدار کے لحاظ سے اس کی اپنی نفسیات ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ انسان مشہود اشیاء کی کسی حد تک خبر رکھتا ہے لیکن غیب کے بارے میں تلاش جاری رہتی ہے یعنی انسانی علم ہر دور میں جزوی رہا ہے کلی کبھی نہیں رہا اور نہ رہے گا۔ ہر دور میں انسانی علم ادھورا Partial رہا ہے۔ کیونکہ حواس و عقل کا دائرہ کار محدود رہا ہے۔ ان دونوں کی بنیاد پر انسانی تجربات کا دار و مدار ہے لہذا وہ بھی ناقص۔ اس لئے کہ علم کے حصول کے ذرائع نامکمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مقام آدمیت تک بھی نہ پہنچ سکا۔ اس کشمکش میں یعنی حیوانیت و آدمیت کے درمیان ایک خلاء بدستور حائل رہا، اس خلاء نے ہر دور کے انسان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ کہیں کمی ضرور ہے۔

سقراط کا قول:-

سقراط Socrates (470 ق م - 399 ق م) کا مشہور قول ہے کہ:-

Socrates advocated the Delphic motto "Know thyself" (488)

”اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان“ اس کا یہ حکیمانہ ارشاد اتینکسز کے معبدِ دلفی کے مندر پر بھی لکھا ہوا ہے۔ دراصل سقراط

نے فلسفیوں کی توجہ مادی دنیا سے ہٹا کر انسانی ذات کی طرف دلائی۔

لیکن مختلف ادوار کے نظریات کا نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانی ذات کو ہمیشہ پس پشت ڈالا گیا اور مزید بالا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان نے جس فلسفہ حیات کو منزل جان کر اپنایا وہ بجائے منزل کے سراب نکلی۔ چنانچہ آج بھی تلاش منزل جاری ہے۔ یعنی جہاں سے انسان نے سفر شروع کیا تھا آج!! بھی اسی مقام پر کھڑا ہے۔ اور اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ:-

”اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے فرائض کیا ہیں؟ کائنات میں اس کا کیا مقام ہے؟ خالق کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے؟ زندگی کی منزل کیا ہے؟ اس تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ جب تک انسان کو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ ملیں وہ زندگی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا اور اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔“ (۴۸۹)

بے یقینی کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج فضا میں ماحول میں بے یقینی Uncertainty کیوں ہے؟ ”مقصود نہ ہو تو یقین کی حاجت نہیں رہتی اور مقصد نہ ہو تو عمل کا رخ متعین نہیں ہو سکتا۔ اس لئے بے راہ روی کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ قول و عمل کا تضاد بھی اسی لئے ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے موقع پرستی اور مفاد پرستی کے ماحول میں اس کے خلاف عمل کئے بغیر کوئی تقاضا پورا نہیں ہو سکتا فرد کے سامنے کوئی حیات بخش مقصود نہ رہے تو پہلے وہ نشاط کاری، پھر لذت اندوزی، پھر ہوس انگیزی اور پھر معصیت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تمام جرائم اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب حیات اجتماعی کا کوئی مقصود نہ رہے تو موت وارد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اجتماعی موت جو عدم اور وجود کو برابر کر دیتی ہے عبارت کا ہے غایت کی بصیرت کے خیرہ ہو جانے، نظام افکار کی روح کے فناء ہو جانے، تصور کائنات کے بے معنی ہو جانے اور فضائل اخلاق کے مسخ ہو جانے سے۔“ (۴۹۰)

روح عصر کی کورانہ تقلید:-

”روح عصر کی اس کورانہ تقلید نے انسان کو جس نظریاتی بحران میں مبتلا کیا ہے وہ یہ ہے کہ:-

(۱) ذریعہ علم صرف حواس ہیں جس کے نتیجے میں محسوسات ہی حقیقت تصور ہوتے ہیں اور محسوسات میں طبعی خواہشات اور نفسانی تقاضے ہی اہم ترین حقیقت ہیں۔ لہذا جغرافیائی وحدت ہی عمرانی وحدت کے شعور کی بنیاد بن جاتی ہے۔

(۲) معاشی مفاد ہی اہم ترین مفاد ہے۔

(۳) سیاسی تصور ہی سب سے دلولہ انگیز تصور ہے۔

اگر ہم نے ان مادرائی حقائق کے افکار کے بجائے قرآنی ہدایت کے نتائج کے تجربی توشیح و شہادت کو یقین کی اساس تصور کیا ہوتا تو ہم کبھی بھی بے یقینی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے۔“ (۴۹۱)

کورانہ تقلید کے اسباب:-

اس کورانہ تقلید کے کچھ اہم اسباب کو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے اپنی کتاب ”منہاج القرآن“ میں اس طرح بیان کیا

ہے:-

- (۱) صمدیت کے مفہوم کو مسخ کرنا۔ عقائد کا بے جان ہونا۔
- (۲) عبادت کا مردہ رسوم و نواہر میں تبدیل ہو جانا۔
- (۳) فرقہ پرستانہ آرزوؤں اور مفاد پرستانہ گردہ بندیوں کو پیغمبرانہ راہ حق پرستی سمجھنا۔
- (۴) تخیل پرستی اور کمزوری کا شکار دیگر باطنی طمانیت کی خاطر معاشی زندگی کو راہبانہ قناعت سے بسر کرنا۔
- (۵) منصوبہ بندی، مسابقت اور تصادم سے گریز کی بنیاد پر پہلے معاشی نشوونما دینے کی صلاحیت سے پھر اس کی آرزوؤں سے عاری ہو جانا:-
- (۶) دنیا میں مسلسل ناکامیوں سے مضحمل ہو کر قبل از مرگ زندگی کو قانون پروردگاری سے ناسازگار بناتے چلے جانا۔ (۳۹۲)

عصری فکر کے بحران کا حل:-

اس عصری فکر کے بحران کا حل صرف اور صرف ایسے نظام میں پنہاں ہے جو فطری ہو، حقیقی ہو، جامع ہو، متحرک ہو، وحدت ہو، آفاقی ہو، ہم آہنگی ہو، متوازن ہو، مکمل ہو، پاک ہو،۔

بات دراصل یہ ہے کہ جب تک انسان محض ظن و قیاس، عقل و حواس پر علم کی بنیاد کو استوار رکھے گا وہ یونہی مایوسی، بے چینی اور اضطراب کی شکل میں نتیجہ پائے گا کیونکہ عقل انسان کا اعلیٰ جوہر اور اس کی اصلی صفت ضرور ہے مگر العلم یعنی وحی الہی کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں وحی عقل کی تطہیر و تزکیہ کرتی ہے اور تربیت کر کے تکمیل کے مرحلے تک پہنچاتی ہے۔

انسان جس خالق حقیقی کی تخلیق ہے وہی اس کے متعلق بہتر جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل نے، ڈاکٹر ڈی جے گران کی کتاب The Key to the Science of Man سے ایک اقتباس کو کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ:-

"Man is a product of nature. He is an organism that maintains Physiologically, a state normal for its species and itself uniformly precise to linist details. These man is expected to obey regorously the Divine law. He is the vicegerent of God. He must recognise his supermacy. His Omniscience, His Omnipotence and his omnipresence. He must regulate his actions in accordance with the devine bordain, with the fear of the punishment of God Here in and Hereafter. This is to only key to regulate the normally and aqilibrium of the human life. Man has been Constantly changing the natural environment, Industrialisation Urbanisation, change in Socio-Political institutions etc, are among the factors responsible

for maladjustments in human society and all these have to be reckoned with to solve the problems. The task will be difficult unless a deep Sealed feeling of destiny and ultimate accountability is ingrained in everyone concerned. (493)

اردو مفہوم:۔ انسان فطرت کی تخلیق ہے انسان وہ جاندار ہے جس کے نظام حیات کا چھوٹے سے چھوٹا جزو بھی یکساں روی کے ساتھ اپنے اپنے فعلیاتی اعمال پورے کر رہا ہے۔ نوع انسانی کے اس متعین کردہ نظام میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو انسان پر لازم ہے کہ اس اللہ کی جس کی وہ تخلیق ہے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرے۔ انسان کو اللہ نے خلیفہ ہے۔ انسان کو اللہ کی بالادستی، اس کے لامحدود علم، اس کی فطرت کاملہ اور اس کی ہمہ جانی کا اقرار کرنا چاہئے اسے اپنی زندگی خدا کی عائد کردہ حدود کے اندر منظم کرنی چاہئے۔ تاکہ وہ دوسری دنیا میں سزا کا مستحق نہ ٹھہرے۔ انسانی زندگی میں توازن اور نظم پیدا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے انسان نے فطری ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ صنعت کاری، شہر کاری، سیاسی و سماجی تبدیلیاں انسانی معاشرے کے عدم توازن کی چند وجوہ ہیں اور ان سے نبٹنا انسان کو درپیش مسائل کے لئے پہلا قدم ہے اور اس کے لئے سچے جذبے اور لگن کی ضرورت ہے۔

بنی نوع انسان کے مسائل کا حل القرآن

ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلته نورا تهدي به من نشاء من عبادنا (۴۹۴)
ترجمہ:۔ اور تو تو نہیں جانتا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اسے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔

النور والضوء المنتشر الذي بعين الابصار و ذلك ضربان دنيوي و اخروي فالدينيوي ضربان ضرب معقول بعين البصر وهو ما انتشر من الامور الالهية كنور العقل و نور القرآن و محسوس بعين البصر وهو ما انتشر من الاجسام النيرة . والنار تقال للهب الذي يبدوا للحاسة. (۴۹۵)
اردو مفہوم:۔ نور وہ پھیلنے والی روشنی جو اشیاء کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے یہ دو طرح کی ہے دنیوی و اخروی، نور دنیوی پھر دو طرح کا ہے معقول جس کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے یعنی امور الہیہ کی روشنی دوم محسوس جس کا تعلق بصر سے ہے جیسے اجسام نیرہ، اور نار اس شعلے کو کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔

گوکہ نور اور نار دونوں کا مادہ Root ایک ہی ہے لیکن یہ ایک ہی سکے کے دو رخ واقع ہوئے ہیں ایک شعور ہے تو دوسرا جمود۔ یہ نور پر نور ہر دور میں زندہ و تابندہ رہا خواہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہو تو زبور کی صورت میں۔ (۴۹۶) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو تورات کی صورت میں۔ (۴۹۷) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو تو انجیل کی صورت میں۔ (۴۹۸) اور اب قرآن ہی کتاب نور قرار (۴۹۹) پائی ہے بے شک یہی ہمارے مسائل جو لاصل ہیں ان کا حل ہے۔“

قرآن کیا کہتا ہے؟ بنی نوع انسان کے مسائل کے حل کے بارے میں :-

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبه اقفالها ○ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سؤل لهم واملى لهم ○ ذلک بانہم قالو اللّٰذین کرہوا ما نزل اللّٰہ سنطیعکم فی بعض الامر ^۱ واللّٰہ یعلم اسرارہم ○ (۵۰۰)

ترجمہ :- تو کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں بے شک شیطان نے ان لوگوں کو جو کہ خود پر ہدایت واضح ہو چکنے کے بعد اپنے پاؤں پلٹ گئے ورغلا یا اور ان کی امیدیں دراز کیں یہ اس لئے کہ انہوں نے لوگوں سے جنہوں نے کہ خدا کے نازل کئے ہوئے کو ناپسندیدہ چانا کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ ان کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔

دبر کے معنی و مفہوم :-

دبر دبر الشئى خلاف القبل و کنى بها عن العضوين المخصوص و يقال دُبر و جمعه

ادبار (۵۰۱)

اردو مفہوم :- دبر پشت، مقعد یہ قبل کی ضد ہے اور یہ دونوں لفظ بطور کنایہ جائے مخصوص کے مضمون میں استعمال ہوئے ہیں اس میں دبر اور دبر دو لغات ہیں اس کی جمع ادبار ہے۔ الغرض اس سے مراد کسی مسئلے کا ابتداء سے لے کر انجام تک جائزہ لے کر پھر کوئی قدم اٹھانا کے ہیں۔ جو لوگ متدبر ہوتے ہیں تو وہ مسئلے کی سنگینی کو بھانپ کر نہایت تحمل اور بصیرت سے حل کرتے ہیں۔ مسئلہ کے حل کی تلاش میں تولیدی فکر کو بنیاد نہیں بناتے بلکہ اللہ کی آیات اور اس کے آثار پر غور و فکر کرتے ہیں پھر کسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ وہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر فیصلے کرتے ہیں اس لئے کہ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ :-

افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ○ (۵۰۲)

اور کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتے تو بے شک وہ اس میں بہت سے

اختلافات پاتے۔

اسی لئے قرآن حکیم وہ نور بصیرت ہے۔ جو قیام قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔

عالمگیر نصیحت و شفاء :-

قرآن حکیم والفرقان مجید دنیا کی واحد کتاب حقیقی ہے جو انسانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتی ہے۔ خواہ اس رہنمائی کا تعلق جسم سے ہو یا نفس سے یا روح سے یا پھر کائنات سے۔ ہر ہر مقام پر فطرت سے مطابقت کی تعلیم دیتی ہے۔ فکر کو نمود دیتی ہے عمل کو مستقیم بناتی ہے نفس کو تزکیہ سیکھاتی ہے۔ نظر کو مشاہدہ کراتی ہے۔ علم کو بام عروج عطا کرتی ہے۔ جمود کی جگہ تحریک کو شعاع بنانے کی تعلیم دیتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انسان میں انسانیت پیدا کرنے کے لئے ماضی کی

سرگذشت بھی دہراتی ہے۔ اس لئے رب کریم نے اپنی آیت ذیل میں سبہ جہتی صفات کو اس میں یکجا کر کے فرمایا تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ○ (۵۰۳)

ترجمہ:- اے نبی نوع انسان تحقیق تمہارے پاس ایک نصیحت آچکی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو ان کے لئے شفاء ہے جو سینوں میں ہیں۔ اور وہ صاحبان ایمان کے لئے ہدایت رحمت ہے۔

مذکورہ تفصیل کی روشنی میں بلا شک و شبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام مسائل کا حل القرآن میں ہے موجودہ تہذیب کی تمام برائیوں اور مسائل کا علاج اس میں موجود ہے۔

ڈاکٹر محمد اقبال کی رائے:-

"O Muslim if you want to live an honourable life it is not possible to do so without following the Principles of the Quran.

This complete could as well be addressed with a full sense of responsibility to all mankind and not merely to the Muslims." (504)

اردو مفہوم:- اے مسلمان! اگر تم باکردار، اور باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کے اصولوں پر چلے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ اور یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لئے ہو سکتا ہے۔ یہ اس لئے کہ:- قرآن کا تو موضوع ہی فقط انسان ہے:-

"The subject deals with is man. Its discusses those aspect of man's life that lead either to his real success or failure. The central theme that runs throughout the Quran is the exposition of the reality and the invitation of the right way based on it. (505)

اردو مفہوم:- قرآن کا موضوع انسان ہے اس پر انسانی زندگی کے ان پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے جو انسان کو کامیابی یا ناکامیابی سے ہم کنار کرتے ہیں۔ قرآن کا مرکزی مقصد ہے کہ قرآن صراط مستقیم کا صحیح مطلب سمجھنا اور اس کی طرف دعوت دینا ہے۔

نظریاتی بحران کا حتمی علاج

نظریاتی بحران کا حتمی علاج کے ضمن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:- کیا قرآن عصری نظریاتی بحران کا حتمی علاج پیش کر سکتا ہے؟

قرآن کا چیلنج:-

یریدون ان یطفنوا نور اللہ بافواہم ویابی اللہ الا ان یتّم نورہ ولو کبرہ الکفرون ○ (۵۰۶)
ترجمہ:- وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اس کے علاوہ منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے:-

یہاں پھونکوں سے اللہ کی مراد مختلف نظریات اور فلسفہ حیات ہیں جو کہ نظریاتی بحران کا سبب بنے ہوئے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوائے دین اسلام کے کوئی منظور نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کیا ہے کہ یہی نور نور کامل ہے۔ اسی کی روشنی چار سو ہے اس لئے خواہ وہ کتنی ہی کوشش کر لیں مگر کامیاب نہ ہو سکیں گے۔

خصائص القرآن

قرآن کا موضوع انسان:-

قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو فقط انسان کے گرد گھومتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے نظریاتی بحرانوں کا حل پیش کرنے کی بدرجہ اتم قدرت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ اس کے اصول Dynamic ہیں Static نہیں اس میں ہر دور کے لئے روشنی ہے۔

☆ شیطانیت کو بے نقاب کرتی ہے:-

یہ کتاب اس لحاظ سے بھی بے مثل قرار پاتی ہے کہ یہ شیطان کو Expose کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آج تک شیطان کو Expose کرنے سے قاصر رہی ہے۔ جبکہ یہ کتاب باطل کے ہر ہر روپ کو، ہر ہر پہلو کو عمدہ مثالوں سے یہاں بیان کرتی ہے۔

☆ ہر عمل کتاب میں موجود:-

عمل کو جانچنے کا بہترین پیمانہ ہے۔ انسان جو عمل بھی کر رہا ہے وہ عمل پہلے ہی سے اس کتاب میں درج ہے۔ (۵۰۷) اوّل یہ کہ انسانی عمل کو صحیح یا غلط کر رہا ہے دونوں صورتوں میں بہر کیف اللہ ہی کو سجدہ ریز ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَلِلّٰہِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَکَرْہًا وَظَلَّلِہُمْ بِالْغُدُوِّ الْاُصَالِ ○ (۵۰۸)

ترجمہ:- اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں بے بنوئی یا بالجبر اللہ ہی کے لئے سجدہ ریز ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔

☆ قرآنی احکامات کی مطابقت پذیر فطرت:-

قرآن انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اس لئے کہ معروف احکامات ہی حکمت سے لیس نہیں بلکہ منکرات بھی

حکمت سے لیس ہیں۔ روزمرہ کا مشاہدہ اور جدید تحقیق اس امر کی شاہد ہے، کہ انسان اللہ کی قہر پر فطر ہوا ہے لہذا نفس و آفاق میں قانون و نظام دونوں موجود ہیں چنانچہ کہ جب کوئی احکامات قرآنی کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئن رہتا ہے۔ اور اس کے انحراف کی صورت میں دور جدید کی بیماریاں، جرائم کے اعداد و شمار اور ہولناک تباہیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہ انسانی اعمال اس کے اپنے نفس پر بوجھ ہیں جس کے خلاف قرآن آواز بلند کرتا ہے۔ دعوت حق دیتا ہے۔

☆ ایمان بالغیب کی حکمت :-

مشہود Visible، غیب Invisible کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ لہذا اس کتاب میں اصغر و اکبر، خشک و تر، جزو کل سب کا علم موجود ہے۔ مگر!!! آج کے غیب کو کل کا مشہود بنانے کے لئے ہم سب انسانوں کو غور و فکر کی، مشاورت و تجزیہ کی تحقیق و تجربہ کی دعوت دیتی ہے۔ علم و عمل کی طرف ابھارتی ہے۔ چونکہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اس لئے قرآن Hidden Powers جو کائنات میں پوشیدہ تو نہیں ہیں۔ ان کا علم دیتی ہے گو کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کا انکار کر دیں اسی لئے یہ کتاب ہماری توجہ ایمان بالغیب تقاضے کی حکمت کی طرف دلاتی ہے کیونکہ خالق ہی غیب کا علم رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

وعندہ مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتب مبين (۵۰۹)

ترجمہ:- اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے اور وہ جو جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی اور تری میں ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں ہے اور نہ ہی کوئی تراور خشک ہے مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے Visible اور Invisible اشیاء کی قسم کھائی ہے:-

فلا أقسم بما تبصرون ولا تبصرون (۵۱۰)

ترجمہ:- پس مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔

اس کتاب کا ہر ایک قول، قول لعل اور حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ (۵۱۱)

ترجمہ:- بلکہ وہ ایک بزرگ قرآن ہے! لوح محفوظ میں درج!

☆ قرآن مجید کی بزرگی :-

علمی اعتبار سے یہ کتاب مجید ہے اللہ بزرگ و برتر کے ارشاد سے زیادہ بزرگ بلند اور شریف کون سی شے ہو سکتی ہے؟ اور یہ قرآن ثابت و متحقق ہے اس کا قول ہر معاملہ میں آخری سند اور مرجع ہے ہر قول موجودہ دور یا کسی بھی دور میں

غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا فرمایا ہوا ہر دور میں محفوظ، ثابت اور حرف آخر رہے گا۔ اسی لئے قرآن مخرنین کے لئے چیلنج ہے۔

☆ جن وانس کے لئے چیلنج:-

قرآن جن وانس کو چیلنج دیتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یتاتوا بمثل هذا القرآن لا یتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً (۵۱۲)

ترجمہ:- کہہ دے کہ اگرچہ تمام جن وانس اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں گے تو اس کی مثل نہ لائیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔

☆ حیات آفرین نظام کی دعوت:-

روز اول سے منکرین و مخرنین آئے دن نظام ہائے زندگی پیش کرتے رہے ہیں۔ اور موجودہ صورت حال تو یہ ہے کہ نظام ہائے زندگی کی بھرمار و طومار ہے ہر نظام خود کو بہترین نظام کے طور پر متعارف کرا چکا ہے۔ لیکن!!! حقیقت حال اس کے برعکس رہی ہے۔ جس کا ذکر مختلف ماہرین نے اپنے اپنے طور پر کیا ہے۔ ان تمام نظام ہائے زندگی کے برعکس قرآن نے جو فطری نظام حیات انسانوں کے لئے مخصوص کیا ہے۔ وہ حیات بخش ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهِ تَحْشُرُونَ (۵۱۳)

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجالاؤ، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے، جو تمہارے لئے حیات بخش ہے اور خوب جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حیات بخش نظام جو سراسر خیر ہے کو Join کرنے کی دعوت دے رہا ہے آئیے!!!
لیک کہہ کر کفر کی تاریکیوں سے نکل کر الہدٰی کی روشنی میں آجائیں، ذلت کی پستیوں سے نکل کر اور بامعروج پر پہنچ کر ان کروڑھا مسائل، مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات پالیں جو آج ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں آئیے!!! اس فلاح بخش نظام کی برکتوں اور رحمتوں سے خود کو مستفیض کر لیں جنہیں ہماری آنکھیں پاسکتی ہیں اور جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے آئیے!!! امید سے بھرپور زندگی گزاریں اور خود کو اللہ کے سپرد کر دیں یہ کہیں کہ:-

قل اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۵۱۴)

ترجمہ:- کہہ دے بالتحقیق میری صلوٰۃ میری عبادت میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔

لا شریک لہٗ و بذلک امرت و انا اول المسلمین ○ (۵۱۵)

ترجمہ:- اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔

☆ سلامتی کی ضمانت :-

اس عہد کے ساتھ اس یقین کو بھی اپنے قلب میں جاگزیں کر لیں کہ:-

و اذا جاءک الذین یؤمنون بالیننا فقل سلم علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ اللہ من عمل منکم سو اثم جہالۃ ثم تاب من بعدہ و اصلح فانہ غفور رحیم ○ (۵۱۶)

اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لے آئے تو کہہ کہ تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے بے شک تم میں سے اگر کوئی جہالت کے سبب برا عمل کرے گا اور پھر اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کرے گا تو یقیناً وہ بخشے والا ہے۔

یقیناً اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے تاکہ ایمان والے عالم آخرت اور عالم واقعہ دونوں میں فلاح حاصل کر سکیں۔

تلخیص:-

المختصر یہ کہ درج بالا آیات اور خود ان آیات کی صراحت بالقرآن ایک طرف تو اس مفروضے کو کیا قرآن عصری نظریاتی بحران کا حتمی علاج پیش کر سکتا ہے؟ کا مثبت جواب فراہم کرتی ہیں تو دوسری جانب خصائص القرآن کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے اور قیام قیامت تک کے لئے چیلنج ہے۔ کیونکہ تعلیمات الہی کی بنیاد قیاس، نفس، عنصر کی ظاہری حیثیت پر نہیں رکھی گئی بلکہ مطلق سچ اور حکمت سے لیس ہے کیونکہ اس کی بنیادوں میں اللہ کا نور ہے۔ اور جہاں نور ہے وہاں برق رفتاری ہے، رفعت ہے، معراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں دین و دنیا یعنی دنیا و آخرت دونوں زندگیوں میں فلاح کی ضمانت ہے۔

یاد رہے کہ یہ فلاح ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم تخلیق اور مقصد تخلیق کو نہ جانیں۔ کیونکہ یہی وہ اہم نقطہ ہے کہ جس کی آگہی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جو ہوا سو ہوا! جو کیا سو کیا!!! مگر اب اپنے مقام کی معرفت کا وقت آن پہنچا ہے نئی صدی جو کل ہمارے سروں پر منڈلا رہی تھی آج ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم اس ضمن میں غور و فکر سے کام لیں۔ تاکہ ہم اور آئندہ آنے والی نسلیں مذکورہ روش اختیار نہ کریں بلکہ خود کو شعور و آگہی کے راستے پر لے آئیں۔ تاکہ پستی جو آج ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے اس سے نجات حاصل کر کے بام عروج کو پہنچ جائیں۔ اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہم نفس و آفاق اور اس کے ماوراء ہستی کی حقیقت کا ادراک کریں گے۔

وہ توفیقی انا باندہ۔

فہرست کتابیات مع حوالہ جات برائے باب دوم

نمبر شمار	حوالہ جات
۱	القرآن، ۱۳:۴۲
۲	ایضاً، ۱۴:۴۲
۳	الطہارۃ الحسین بن محمد بن المنفلط الملقب بالراغب الاصفہانی، المفردات فی غریب القرآن، کراچی، نور محمد اصح المطابع کارخانہ تجارت، آرام باغ، ۱۹۶۱ء، ص ۵۵۵ تا ۵۵۷
۴	القرآن، ۳۰:۳۰
۵	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، ص ۳۸۹ تا ۳۹۰
۶	القرآن، ۶۵:۱۹
۷	ایضاً، ۸۸:۲۸
۸	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، ص ۱۹
۹	القرآن، ۶۵:۱۹
۱۰	ایضاً، ۲:۲۵، ۵۹:۲۲ اور ۲۳
۱۱	ایضاً، ۷:۸، ۱۸:۲۰، ۸:۱۷، ۱۱:۵۹، ۲۳:۵۹
۱۲	ایضاً، ۳۰:۶۰ اور ۶۲، مزید معلومات کے لئے سورۃ رحمان ملاحظہ ہو۔
۱۳	ایضاً، ۱۴:۴۲
۱۴	ایضاً، ۸۸:۲۸
۱۵	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، ص ۲۰۶ تا ۲۱۹
16	Michael W. Eysenck, The Black Well Dictionary of Cognitive Psychology, UK, Basil Blackwell Ltd, 108 Cowley Road, Oxford, OX4, 1/F, UK, 1990, P-77.
۱۷	القرآن، ۱۱۶:۶
۱۸	ایضاً، ۱۰:۵۱
۱۹	ایضاً، ۷۷:۲۵
۲۰	ایضاً، ۶۶:۱۰
۲۱	ایضاً، ۱۸:۱۰
۲۲	ایضاً، ۷۷:۳۶، ۷۷:۷۷
۲۳	ایضاً، ۸۲ تا ۸۱:۱۹
۲۴	ایضاً، ۷۷:۱۹
۲۵	ایضاً، ۳:۳۹
۲۶	ایضاً، ۸۶ تا ۸۳:۱۹

- ۲۷ القرآن، ۱۹: ۷۵
- ۲۸ ایضاً، ۲۱: ۲۳۵
- ۲۹ ایضاً، ۶: ۱۰۳ تا ۱۰۲
- ۳۰ المفردات فی غریب القرآن، مجلد ۱۱، ص ۱۶۷
- 31 Floyd L. Ruch. Psychology and Life, USA, Scott. Foresmen & Company, 1958, P-265
- 32 Ibid, P-265
- 33 Ibid, P-265
- 34 Ibid, P-265
- ۳۵ مولانا محمد اسحاق سندیلوی، دینی نفسیات، کراچی، شعبہ تصنیف و تالیف مدرسہ عربیہ، نیوٹاون، کراچی، ۱۹۷۲ء، ص ۱۴۱
- 36 "Psychology and Life", OP-cit, 1958, P-267
- ۳۷ القرآن، ۶: ۷۵ تا ۷۹
- ۳۸ ایضاً، ۳۲: ۳۸
- ۳۹ ایضاً، ۳۲: ۵۰
- 40 "Psychology and Life", OP-cit, 1958, P-272
- ۴۱ القرآن، ۲۵: ۲۳
- ۴۲ ایضاً، ۳۲: ۵۳ تا ۵۴
- ۴۳ ایضاً، ۲۷: ۶۶
- ۴۴ ایضاً، ۱۰۲: ۷۵ تا ۷۶
- ۴۵ ایضاً، ۵۶: ۹۵
- ۴۶ ایضاً، ۳۲: ۵۳ تا ۵۴
- ۴۷ ایضاً، ۳۲: ۴۶
- 48 Raymond J. Corsini, "Concise Encyclopedia of Psychology", New York, John Willey Sons Inc, 1985, P-564
- ۴۹ القرآن، ۶: ۱۰۱
- ۵۰ المفردات فی غریب القرآن، مجلد ۱۱، ص ۱۵۷
- ۵۱ القرآن، ۲۳: ۱۳
- ۵۲ ایضاً، ۱۶: ۱۷
- ۵۳ ایضاً، ۲۰: ۵۰
- ۵۴ ایضاً، ۱۱۲: ۳۶ تا ۳۷
- ۵۵ المفردات فی غریب القرآن، مجلد ۱۱، ص ۵۵۴
- ۵۶ القرآن، ۱۳: ۱۶
- ۵۷ ایضاً، ۱۳: ۱۷
- ۵۸ ایضاً، ۳۶: ۷۵ تا ۷۸

- ٥٩ القرآن، ٢: ٢٢٥-٢٢٦
- ٦٠ أيضاً، ٢: ١٦٥-١٦٤
- ٦١ أيضاً، ٢: ٥٨-٥٩
- ٦٢ أيضاً، ٢: ١٥٩-١٦٠
- ٦٣ أيضاً، ٢: ١٦٣
- ٦٤ أيضاً، ٢: ٢٠٤-٢٠٥
- 65 Alvin Toffler, Future Shock, London, Pan Book, London, Covely Place, SW10, 9PG, 1971, P-297
- 66 Ibid, P-297
- 67 Ibid, P-312

- ٦٨ القرآن، ٢: ٢٣
- ٦٩ أيضاً، ٢: ٣٠
- ٧٠ أيضاً، ٢: ٢٢-٢٣
- ٧١ أيضاً، ٢: ٢٣
- ٧٢ أيضاً، ١: ٢١-٢٣
- ٧٣ المفردات في غريب القرآن، مجلد ١١، ص ٥٣٨
- 74 "Concise Encyclopedia of Psychology", OP-cit, P-564

- ٧٥ القرآن، ٨٥: ١٢، ١١: ٩٠
- ٧٦ أيضاً، ١٩: ٩٦
- ٧٧ أيضاً، ٥: ٥٣
- ٧٨ أيضاً، ٣٠: ٢٢-٢٣
- ٧٩ أيضاً، ٢٩: ٢٥
- ٨٠ أيضاً، ٢: ٩٦
- ٨١ أيضاً، ٣: ١١٨
- ٨٢ أيضاً، ١١: ٨٩-٩٠
- ٨٣ أيضاً، ٢: ١٠٥
- ٨٤ المفردات في غريب القرآن، مجلد ١١، ص ٢٢٨-٢٢٩
- ٨٥ أيضاً، ص ٢٢٨
- ٨٦ القرآن، ١٠: ١٠٨-١٠٩
- ٨٧ أيضاً، ١٠: ٣٦
- ٨٨ أيضاً، ١٢: ١٠٦-١٠٧
- ٨٩ أيضاً، ١: ٢٢-٢٣
- ٩٠ أيضاً، ٣٥: ٢٣
- ٩١ أيضاً، ٣٣: ٢٣، ٢٣: ٢٢، ١٢: ٢٢، ٨٥: ١٢، ١١: ٩٠

۹۲	القرآن، ۶: ۶۲
۹۳	ایضاً، ۱۶: ۷۷
۹۴	ایضاً، ۴۱: ۴۷
۹۵	ایضاً، ۲۰: ۱۶۵
۹۶	ایضاً، ۱۷: ۱۳۵
۹۷	ایضاً، ۳۲: ۱۷
۹۸	ایضاً، ۳۲: ۲۰
۹۹	ایضاً، ۴۵: ۲۹
۱۰۰	ایضاً، ۶: ۴۲
۱۰۱	ایضاً، ۴۵: ۳۴
۱۰۲	ایضاً، ۴۵: ۳۵
۱۰۳	المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۳۷۳
۱۰۴	القرآن، ۶: ۱۷
۱۰۵	ایضاً، ۸: ۱۰۷
۱۰۶	ایضاً، ۱۸: ۳۰۷
۱۰۷	ایضاً، ۲: ۲۱۹
۱۰۸	المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۱۷۲
۱۰۹	ایضاً، ص ۱۷۲
۱۱۰	القرآن، ۷: ۲۰
۱۱۱	ایضاً، ۷: ۲۳
۱۱۲	ایضاً، ۷: ۲۰
۱۱۳	ایضاً، ۱۶: ۱۲۲
۱۱۴	ایضاً، ۳۲: ۱۱
۱۱۵	المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۳۶۰
۱۱۶	مولانا علامہ وحید الزمان، لغات الحدیث، کراچی، نور محمد کارخانہ تنجارت، آرام باغ، کراچی، سن اشاعت درج نہیں، ص ۲۲۷، جلد چہارم
۱۱۷	القرآن، ۳۳: ۱۸
۱۱۸	ایضاً، ۳: ۱۶۸
۱۱۹	المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۳۹۴
۱۲۰	القرآن، ۲۷: ۸۰
۱۲۱	ایضاً، ۳: ۱۵۶
۱۲۲	ایضاً، ۳: ۱۶۹
۱۲۳	ایضاً، ۳: ۱۶۶
۱۲۴	ایضاً، ۳: ۱۴۲

١٢٥	القرآن، ٣: ١٥٣
١٢٦	اليضا، ٣: ١٣٠ تا ١٣١
١٢٧	اليضا، ٣: ١٣٥
١٢٨	اليضا، ٣: ٨٠ تا ٩٤
١٢٩	اليضا، ٣: ١١
١٣٠	اليضا، ٣: ١٩
١٣١	اليضا، ٣: ١٢
١٣٢	اليضا، ٣: ٨٠ تا ٩٤
١٣٣	اليضا، ٣: ١٢٥
١٣٤	اليضا، ٣: ٦٠
١٣٥	اليضا، ٣: ١٠٢
١٣٦	اليضا، ٣: ٢٢
١٣٧	اليضا، ٣: ١٥٦
١٣٨	اليضا، ٣: ٢٢
١٣٩	اليضا، ٣: ١٣
١٤٠	اليضا، ٣: ١٣
١٤١	اليضا، ٣: ٥٨٥ تا ٥٨٦
١٤٢	اليضا، ٣: ٢١ تا ٢٥
١٤٣	المشردات في غريب القرآن، بحوله بال، ج٥، ٥٠٩
١٤٤	لغات الحديث، بحوله بال، ج٥، ٥٩، جلد ٢، ٢١٠
١٤٥	القرآن، ١٠: ٣٢
١٤٦	اليضا، ١٠: ٣٥
١٤٧	اليضا، ١٠: ٦٠
١٤٨	اليضا، ١٠: ٢٢ تا ٢٣
١٤٩	اليضا، ١٠: ٢٣
١٥٠	اليضا، ١٠: ٢٩ تا ٢٢
١٥١	اليضا، ١٠: ٣٣
١٥٢	اليضا، ١٠: ٨٠
١٥٣	اليضا، ١٠: ٢٩
١٥٤	اليضا، ١٠: ٢٩
١٥٥	اليضا، ١٠: ٣٣
١٥٦	اليضا، ١٠: ٣٦
١٥٧	اليضا، ١٠: ٣٩
١٥٨	اليضا، ١٠: ٢٨ تا ٢٩

القرآن، ۱۱: ۲۷	۱۵۹
ایضاً، ۱۱: ۲۵ تا ۲۶	۱۶۰
ایضاً، ۱۱: ۳۱	۱۶۱
ایضاً، ۱۱: ۲۸	۱۶۲
ایضاً، ۷: ۵۲	۱۶۳
ایضاً، ۷: ۵۷	۱۶۴
ایضاً، ۷: ۵۶	۱۶۵
ایضاً، ۳۱: ۱۳	۱۶۶
ایضاً، ۷: ۲۵	۱۶۷
ایضاً، ۴۹: ۲	۱۶۸
ایضاً، ۱۷: ۸۷ تا ۸۷	۱۶۹
ایضاً، ۷: ۵۸	۱۷۰
ایضاً، ۱۰: ۲۱	۱۷۱
ایضاً، ۲۳: ۱۷ تا ۱۸	۱۷۲
ایضاً، ۳۷: ۱۲۳ تا ۱۲۹	۱۷۳
المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۵۴	۱۷۴
مولانا حلیف ندوی، لسان القرآن، لاہور، ادارہ اشاعت اسلامیہ، کتب روڈ، ۱۹۸۳ء، ص ۲۰۴، جلد اول	۱۷۵
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، لاہور، مکتبہ تعمیر انسانیت، اندرون موچی دروازہ، ۱۹۷۰ء، ص ۳۰۴، جلد چہارم	۱۷۶
القرآن، ۲۳: ۱۲ تا ۱۳	۱۷۷
178 A Students Dictionary of Psychology, Peter Stratton, London, Arnold Memper of Hatter, Headline Group 338 Euston Road London, N.W.1, 3BH, 1999, P-49.	
القرآن، ۲۲: ۷۳	۱۷۹
تفہیم القرآن، مجلد بالا، ص ۳۰۴، جلد چہارم	۱۸۰
القرآن، ۲۲: ۱۷	۱۸۱
ایضاً، ۲۲: ۱۸	۱۸۲
ایضاً، ۲۲: ۱۹ تا ۲۴	۱۸۳
ایضاً، ۶: ۱۰۱ تا ۱۰۱	۱۸۴
ایضاً، ۵۱: ۴۹	۱۸۵
ایضاً، ۹: ۲۰	۱۸۶
المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۸۰	۱۸۷
القرآن، ۱۶: ۵۶ تا ۵۶	۱۸۸
ایضاً، ۱۶: ۳	۱۸۹
ایضاً، ۲۱: ۲۲	۱۹۰

١٩١	اليضاً، ٢١: ٢٢
١٩٢	المفردات في غريب القرآن، مجلد بالا، ص ٤٨
١٩٣	القرآن، ٥: ٤٣
١٩٤	اليضاً، ٥: ١١٩، ١٢٠
١٩٥	اليضاً، ٣: ٩
١٩٦	اليضاً، ٣: ٨١
١٩٧	اليضاً، ٥: ١٢
١٩٨	اليضاً، ١٩: ٣٢، ٣٥
١٩٩	اليضاً، ١٩: ٣٦، ٣٨
٢٠٠	اليضاً، ٥: ٤٢
٢٠١	اليضاً، ٥: ٤٣
٢٠٢	اليضاً، ٩: ٣٩
٢٠٣	اليضاً، ٦: ١٠
٢٠٤	المفردات في غريب القرآن، مجلد بالا، ص ٣٤
٢٠٥	القرآن، ١١٢: ٣٤
٢٠٦	اليضاً، ٢١: ٣٥، ٣٠
٢٠٧	اليضاً، ٩: ٣٩
٢٠٨	اليضاً، ٢: ١١
٢٠٩	المفردات في غريب القرآن، مجلد بالا، ص ٢٤، ٢٦
٢١٠	القرآن، ٢٢: ٣١
٢١١	اليضاً، ٣: ١٢
٢١٢	اليضاً، ٣: ١٨
٢١٣	اليضاً، ١٣: ١٠٤٨
٢١٤	اليضاً، ٩١: ٨٤
٢١٥	اليضاً، ٣: ١٩
٢١٦	اليضاً، ٣٤: ١٥٠، ١٥٢
٢١٧	اليضاً، ٦: ١٠٠
٢١٨	اليضاً، ٥٣: ٢١، ٢٢
٢١٩	اليضاً، ٣: ١٦
٢٢٠	اليضاً، ٣: ١٤
٢٢١	اليضاً، ٣: ١٨
٢٢٢	اليضاً، ٣٤: ١٥٦، ١٥٧
٢٢٣	المفردات في غريب القرآن، مجلد بالا، ص ٢٣٨
٢٢٤	القرآن، ٣٤: ١٦، ١٩

ایضاً، ۳۸: ۶۵۵	۲۲۵
ایضاً، ۳۳: ۲۰	۲۲۶
القرآن، ۵: ۴۰، ۵: ۱۰، ۵: ۱۰	۲۲۷
ایضاً، ۲: ۱۹۵	۲۲۸
ایضاً، ۳: ۱۳۳، ۳: ۱۳۳	۲۲۹
ایضاً، ۳۳: ۲۸	۲۳۰
ایضاً، ۴۴: ۸	۲۳۱
ایضاً، ۲: ۱۳۰، ۳: ۱۳۲	۲۳۲
ایضاً، ۲۲: ۲۱	۲۳۳
ایضاً، ۶: ۷۹، ۶: ۲۹	۲۳۴
ایضاً، ۳۳: ۲۱، ۳۳: ۲۱	۲۳۵
ایضاً، ۳۳: ۲۵، ۳۳: ۲۵	۲۳۶
ایضاً، ۳۷: ۱۷۷	۲۳۷
ایضاً، ۴۴: ۱۰، ۴۴: ۱۲	۲۳۸
ایضاً، ۳۷: ۱۵۱، ۳۷: ۱۵۵	۲۳۹
ایضاً، ۷۲: ۳۴	۲۴۰
ایضاً، ۶: ۱۰۱، ۶: ۱۰۱	۲۴۱
ایضاً، ۳۷: ۱۵۹، ۳۷: ۱۶۰	۲۴۲
ایضاً، ۳۷: ۱۸۰، ۳۷: ۱۸۲	۲۴۳
ایضاً، ۳۷: ۱۶۱، ۳۷: ۱۶۶	۲۴۴
ایضاً، ۳۳: ۳۳، ۳۳: ۳۳	۲۴۵
ایضاً، ۳۸: ۷۳، ۳۸: ۷۳	۲۴۶
ایضاً، ۱۹: ۲۳، ۱۹: ۲۳	۲۴۷
المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۷۷	۲۴۸
مولانا عبید الدائم الجالی، لغات القرآن، ندوۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد، دہلی، سن اشاعت درج نہیں، ۱۹۹۹ء، جلد پنجم	۲۴۹
المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۱۹، ۲۰	۲۵۰
القرآن، ۳۸: ۸۸	۲۵۱
ایضاً، ۳۱: ۳۷	۲۵۲
ایضاً، ۵۳: ۴۱، ۵۳: ۴۰	۲۵۳
ایضاً، ۳۳: ۳۶، ۳۳: ۳۷	۲۵۴
ایضاً، ۱۷: ۳۵، ۱۷: ۳۶	۲۵۵
ایضاً، ۱۷: ۳۶، ۱۷: ۳۹	۲۵۶
ایضاً، ۳۸: ۷۵، ۳۸: ۷۵	۲۵۷
ایضاً، ۱۷: ۳۳، ۱۷: ۳۳	۲۵۸

۲۵۹	ایضاً، ۲۸: ۷۰
۲۶۰	ایضاً، ۵۳: ۱۹
۲۶۱	المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۳۳۶ تا ۳۳۷
۲۶۲	القرآن، ۱۹: ۸۱
۲۶۳	ایضاً، ۳۸: ۲۵
۲۶۴	ایضاً، ۳۸: ۱۱۵
۲۶۵	ایضاً، ۴: ۱۳۹
۲۶۶	ایضاً، ۳۵: ۱۰
۲۶۷	ایضاً، ۳: ۲۶
۲۶۸	ایضاً، ۲: ۲۰
۲۶۹	المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۴۹۳
۲۷۰	القرآن، ۲: ۷۸
۲۷۱	ایضاً، ۲: ۸۰
۲۷۲	ایضاً، ۴: ۱۲۳ تا ۱۲۴
۲۷۳	ایضاً، ۲: ۲۹
۲۷۴	ایضاً، ۲: ۴۰
۲۷۵	ایضاً، ۴: ۱۱۹ تا ۱۲۰
۲۷۶	ایضاً، ۶۲: ۷۴
۲۷۷	ایضاً، ۷۵: ۱۶
۲۷۸	ایضاً، ۲۰: ۱۱۴
۲۷۹	ایضاً، ۲۲: ۵۲ تا ۵۳
۲۸۰	ایضاً، ۵۷: ۱۳ تا ۱۵
۲۸۱	ایضاً، ۵۳: ۲۳ تا ۲۵
۲۸۲	ایضاً، ۵۳: ۵۸ تا ۵۹
۲۸۳	المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۳۶۴
۲۸۴	تفہیم القرآن، مجلد بالا، ص ۲۶۲
۲۸۵	مولانا امین احمد اصلاحی، تدبر القرآن، لاہور، مکتبہ النہج، خدام القرآن، ۱۳۹۶ھ، ۶: ۱۹۷، ص ۶۹۷، جلد چہارم
۲۸۶	ایضاً، ص ۶۹۸، جلد چہارم
۲۸۷	القرآن، ۲۶: ۲۱۴ تا ۲۲۲
۲۸۸	ایضاً، ۲۱: ۵
۲۸۹	ایضاً، ۲۶: ۱۹۴ تا ۲۰۱
۲۹۰	تدبر القرآن، مجلد بالا، ص ۶۹۹، جلد چہارم
۲۹۱	القرآن، ۲۶: ۲۲۴
۲۹۲	تدبر القرآن، مجلد بالا، ص ۶۹۹، جلد چہارم

الصفحة، ص ٦٩٩، جلد چهارم	٢٩٣
القرآن، ٥٣: ٢١١	٢٩٤
القرآن، ٢٦: ٢٢٥	٢٩٥
تدبر القرآن، بحوله باله، ص ٩٩٩، جلد چهارم	٢٩٦
الصفحة، ص ٤٠٠، جلد چهارم	٢٩٧
القرآن، ٥١: ٥٦	٢٩٨
الصفحة، ٢٦: ٢٢٦	٢٩٩
الصفحة، ٣٣: ٢١	٣٠٠
الصفحة، ٣٦: ٤٠٤٦٩	٣٠١
المفردات في غريب القرآن، بحوله باله، ص ٣٠٤	٣٠٢
القرآن، ٥٢: ٣٣٤٣٠	٣٠٣
الصفحة، ٥٢: ٢٢٤٣١	٣٠٤
الصفحة، ٢: ٤٠	٣٠٥
الصفحة، III: ١	٣٠٦
الصفحة، ١٠٨: ٣٤١	٣٠٧
الصفحة، ٩٥: ٥	٣٠٨
الصفحة، ٢: ٢٥٤	٣٠٩
الصفحة، ٥٣: ٢٩	٣١٠
الصفحة، ٢: ٢٥٤٢٥٦	٣١١
الصفحة، ٤: ١٤٢	٣١٢
الصفحة، ٣٥: ٢٣	٣١٣
المفردات في غريب القرآن، بحوله باله، ص ٥٤١	٣١٤
القرآن، ٢٥: ٢٣٤٣٣	٣١٥
الصفحة، ٤: ١٤٩	٣١٦
الصفحة، ٣٥: ٢٣	٣١٧
الصفحة، ٢٣: ٢٤	٣١٨
الصفحة، ٢: ٢١٢	٣١٩
الصفحة، ١٨: ٣٦	٣٢٠
الصفحة، ٢: ٩٦	٣٢١
الصفحة، ٢: ٨٦	٣٢٢
الصفحة، ٩: ٣٨	٣٢٣
الصفحة، ٤٤: ٢	٣٢٤
الصفحة، ١٠: ٢٣	٣٢٥
الصفحة، ٣: ١١٤٤١١	٣٢٦

الضياء، ٢٩: ٢٠٤	٢٢٤
الضياء، ٢٩: ٦٣	٢٢٨
القرآن، ٢٣: ٦	٢٢٩
الضياء، ٢٨: ٦	٢٣٠
الضياء، ٢٨: ٨٦٤	٢٣١
الضياء، ٢٠: ٢٠٦٢	٢٣٢
الضياء، ٢٢: ٤٠٤	٢٣٣
الضياء، ١٩: ١٢١٤	٢٣٤
الضياء، ٣٠: ٣٥	٢٣٥
الضياء، ٣: ٤٨٠	٢٣٦
الضياء، ٩: ٣١	٢٣٧
الضياء، ٢٨: ٦٣	٢٣٨
الضياء، ٢٨: ١٢٩٤	٢٣٩
الضياء، ٢٠: ١٣١٤	٢٤٠
الضياء، ٥٣: ٤٤	٢٤١
الضياء، ٥: ٤٤	٢٤٢
الضياء، ٢٩: ١٢	٢٤٣
الضياء، ٢٨: ٥٠٤	٢٤٤
الضياء، ٥: ٤٠	٢٤٥
الضياء، ٥: ٢٨	٢٤٦
المفردات في غريب القرآن، بحول بالا، ص ٢٥٩	٢٤٧
الضياء، ص ٥٢٤	٢٤٨
القرآن، ٩٣: ٦	٢٤٩
الضياء، ٣٤: ١٣	٢٥٠
الضياء، ٤: ١٤٩	٢٥١
الضياء، ١٩: ٣٥	٢٥٢
الضياء، ١٠: ١٠٠٤٩٩	٢٥٣
الضياء، ٢: ٢٠١	٢٥٤
الضياء، ٣: ٥٢٤٥١	٢٥٥
المفردات في غريب القرآن، بحول بالا، ص ٨٣	٢٥٦
تفسير القرآن، بحول بالا، ص ٣٥٩، جداول	٢٥٧

359 H. J. Eysenck, "Encyclopedia of Psychology", London, Search Press
London, 1972, P-293, Vol-3.

القرآن، ۲: ۲۵۷-۲۵۷	۳۶۰
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۳۰۷	۳۶۱
تفہیم القرآن، بحولہ بالا، ۱۹۷۰ء، ص ۱۹۶، جلد اول	۳۶۲
القرآن، ۲: ۶۰	۳۶۳
ایضاً، ۱۱۹: ۱۱	۳۶۴
ایضاً، ۱۲۱: ۶	۳۶۵
ایضاً، ۱۶۹: ۲	۳۶۶
ایضاً، ۱۲۰: ۲۰	۳۶۷
ایضاً، ۱۶: ۵۰	۳۶۸
ایضاً، ۳۲: ۵۲	۳۶۹
ایضاً، ۳۵: ۲۱	۳۷۰
تفہیم القرآن، بحولہ بالا، ۱۹۷۰ء، ص ۱۹۷، جلد اول	۳۷۱
القرآن، ۵: ۶۹	۳۷۲
ایضاً، ۵۳: ۵۳، اور ۶۹: ۱۱	۳۷۳
ایضاً، ۷۹: ۷۹، ۲۰: ۲۳	۳۷۴
ایضاً، ۷۹: ۷۹، ۳۲: ۳۱	۳۷۵
ایضاً، ۱۶: ۳۶	۳۷۶
ایضاً، ۶۰: ۵	۳۷۷
ایضاً، ۷۶: ۲	۳۷۸
ایضاً، ۳۹: ۱۷، ۱۸	۳۷۹
ایضاً، ۳۱: ۳۳	۳۸۰
مولانا ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن، لاہور، مکتبہ اشاعت ادب، بن اشاعت درج نہیں، ص ۳۷۸، جلد اول	۳۸۱
القرآن، ۸: ۲۸	۳۸۲
تفہیم القرآن، بحولہ بالا، ۱۹۷۰ء، ص ۱۹۷، جلد اول	۳۸۳
القرآن، ۸: ۵۰	۳۸۴
ایضاً، ۳۹: ۱۶	۳۸۵
ایضاً، ۱۶: ۱۶	۳۸۶
ایضاً، ۳۸: ۲۶	۳۸۷
ایضاً، ۱۵۳: ۶	۳۸۸
ایضاً، ۱۵۳: ۱۵۵	۳۸۹
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۲۲۱	۳۹۰
ایضاً، ص ۳۸۴	۳۹۱

القرآن، ١٥٣:٦	٣٩٢
اليفضأ، ٤٨:٣	٣٩٣
اليفضأ، ١٥٩:٦	٣٩٤
القرآن، ١٠٥:٣	٣٩٥
اليفضأ، ١٠٠:٩٩:٣	٣٩٦
اليفضأ، ٥٩:٤	٣٩٧
اليفضأ، ٢٣:٤١	٣٩٨
اليفضأ، ١١:١٣	٣٩٩
اليفضأ، ٩:١٦	٤٠٠
اليفضأ، ٨٨:٤	٤٠١
اليفضأ، ٤١:٤	٤٠٢
اليفضأ، ١١٣:٦	٤٠٣
اليفضأ، ١١٦:٦	٤٠٤
اليفضأ، ١٦:٦	٤٠٥
اليفضأ، ١٥٣:٦	٤٠٦
اليفضأ، ١٠٩:٢	٤٠٧
اليفضأ، ٤٠:٤	٤٠٨
اليفضأ، ٦٢:١١	٤٠٩
اليفضأ، ٨٤:١١	٤١٠
اليفضأ، ٢٥٨:٢	٤١١
اليفضأ، ٣:٢٨	٤١٢
المفردات في غريب القرآن، مجلد بالا، ص ٢٨٣-٢٨٤	٤١٣
القرآن، ٢٣٦:٢٣٣	٤١٤
اليفضأ، ٥١:٢٣	٤١٥
اليفضأ، ٢٨:٢٨	٤١٦
اليفضأ، ٩٢:١٠	٤١٧
اليفضأ، ١٠٤:٢	٤١٨
اليفضأ، ٨٩٥:٨٥:٣٣	٤١٩
اليفضأ، ٤٦:٢٨	٤٢٠
المفردات في غريب القرآن، مجلد بالا، ص ٢١٠	٤٢١
القرآن، ٤٨:٢٨	٤٢٢
اليفضأ، ٢٣:٥٩	٤٢٣
اليفضأ، ٤٤:٢٨	٤٢٤
اليفضأ، ٨٣:٢٠	٤٢٥

426 Raymond J. Corsini, "Encyclopedia of Philosophy", New York, A Wiley
Inter Science Publication, John Wiley & Sons, 1984, P-261, Vol-1.

القرآن، ٨٣٤٨:٢٨	٢٢٤
القرآن، ٢٩:٢٩	٢٢٨
الضياء، ٨٥:١٤	٢٢٩
الضياء، ٢٥٥:٢	٢٣٠
الضياء، ١٠٣:٢	٢٣١
الضياء، ١٠٤:٩	٢٣٢
الضياء، ١٢٢:٩، ١٢٣:١٢٢	٢٣٣
الضياء، ١٩:٥	٢٣٤
الضياء، ٢٨٥:٢	٢٣٥
الضياء، ١٥١:١٥٠	٢٣٦
الضياء، ١٥٢:٢	٢٣٧
الضياء، ٦٥:٦	٢٣٨
الضياء، ١٢٣:٦	٢٣٩
الضياء، ٤٠:٢	٢٤٠
الضياء، ٢٨:٢١	٢٤١
الضياء، ٢٥:١	٢٤٢
الضياء، ٢٥:٢٥	٢٤٣
الضياء، ٢٢:٣٠	٢٤٤
الضياء، ١٥٩:٦	٢٤٥
الضياء، ٨٢:٢٤	٢٤٦
الضياء، ١١٤:٣٨	٢٤٧
الضياء، ٦٢:٦، ٥٤:٦	٢٤٨
الضياء، ٨٨:٢٨	٢٤٩
الضياء، ١٥٤:٣٨	٢٥٠
الضياء، ١٠٩:١١	٢٥١
الضياء، ١١٢:١١	٢٥٢
الضياء، ٤٦:٢٢	٢٥٣
الضياء، ٤٢:٥	٢٥٤
الضياء، ٢٣:٩	٢٥٥
الضياء، ٨٥٤:٨٣	٢٥٦
الضياء، ٩٩٥:٩٨	٢٥٧
الضياء، ٤٢٤:٢٢	٢٥٨

- ۴۵۹ ایضاً، ۷: ۱۶۰
- ۴۶۰ ایضاً، ۴: ۱۰۵
- ۴۶۱ ایضاً، ۴۵: ۱۴
- ۴۶۲ القرآن، ۳۹: ۳۹-۴۰
- 463 Zafar Afaq Ansari, "Quranic Concepts of Human Psyche", Islamabad, International Institute of Islamic Thought and Institute of Islamic Culture, 1992, P-87.
- ۴۶۴ القرآن، ۱۳: ۲۷۲-۲۷۳
- ۴۶۵ پروفیسر خسانہ سلیم، ماہنامہ سائنس ڈائجسٹ، مضمون اوپر کا سایہ، کراچی، ISSN-1019-7540، جنوری و فروری ۱۹۹۳ء، ص ۷۶
- ۴۶۶ القرآن، ۱۳: ۲۹۳-۲۹۴
- ۴۶۷ حسن کاظمی، روزنامہ جنگ، مضمون موسم میں زبردست تبدیلیاں، کراچی، بتاریخ ۱۲ مارچ ۱۹۹۵ء، پروفیسر ڈاکٹر محمد منیر حسین، قرآن اور سائنس، کراچی، خولہ پرنٹرز، ۱۹۹۳ء، ص ۳۸
- ۴۶۸
- ۴۶۹ القرآن، ۲۹: ۴۰
- ۴۷۰ ایضاً، ۳۰: ۴۱
- ۴۷۱ ایضاً، ۱۰: ۳۹
- ۴۷۲ ایضاً، ۳۴: ۴۵
- ۴۷۳ ایضاً، ۳۰: ۳۵-۳۶
- 474 "Quranic Concepts of Human Psyche", OP-cit, 1992, P-57.
- ۴۷۵ علی اکبر منصوری، مسلم نفسیات، لاہور، الحمد للہ پبلی کیشنز، ۱۹۹۲ء، ص ۱۷۶
- ۴۷۶ ایضاً، ص ۱۹۰
- ۴۷۷ ایضاً، ص ۱۳۹
- ۴۷۸ جنگ اور انداد جنگ سے، خوز ۲۱ ویں صدی میں دنیا کا نقشہ، آخری قسط، تحقیق و ترجمہ شاہد جتوئی، کراچی، روزنامہ جنگ، بتاریخ ۲۸ مارچ ۱۹۹۵ء
- ۴۷۹ القرآن، ۴۶: ۴
- ۴۸۰ ایضاً، ۱۷: ۸۸
- ۴۸۱ ایضاً، ۲: ۲۳-۲۴
- ۴۸۲ قرآن اور سائنس، مجولہ بالا، ص ۲۶
- ۴۸۳ القرآن، ۴۱: ۱۵
- ۴۸۴ مسلم نفسیات، مجولہ بالا، ۱۹۹۲ء، ص ۱۸۶
- ۴۸۵ القرآن، ۱۳: ۱۵
- ۴۸۶ ایضاً، ۱۹: ۷۵
- ۴۸۷ ایضاً، ۹: ۶۷

488 Paul Adward, "The Encyclopedia of Philosophy", New York, The Macmillan Company, The Free Press Ltd, 1967, P-484, Vol-VII.

- ۴۸۹ پروفیسر محمد منظور علی شیخ، کتاب فلاح، لاہور، مکتبہ سرور اردو بازار، جولائی ۱۹۹۳ء، ص ۳
- ۴۹۰ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، منہاج القرآن، لاہور، ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، ۱۹۸۸ء، ص ۱۴
- ۴۹۱ منہاج القرآن، لاہور، بحولہ بالا، ص ۲۸۲
- ۴۹۲ ایضاً، ص ۲۰۲

493 Dr. M. Ismail, "The Quran and Contemporary Challenge", New Delhi, Ajay Verma for Common Wealth Publisher, P-6.

- ۴۹۴ القرآن، ۵۲:۴۲
- ۴۹۵ المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۵۲۸-۵۲۹
- ۴۹۶ القرآن، ۱۸۴:۳
- ۴۹۷ ایضاً، ۴۴:۵
- ۴۹۸ ایضاً، ۴۶:۵
- ۴۹۹ ایضاً، ۴۴:۴، ۴۲:۵۲، ۴۲:۵۸، ۳۱:۲۰
- ۵۰۰ ایضاً، ۲۶:۲۳
- ۵۰۱ المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۱۶۴
- ۵۰۲ القرآن، ۸۲:۴
- ۵۰۳ ایضاً، ۵۷:۱۰

504 Sh. Zafar Hussain, "Reconstruction of Islamic Society", Karachi, Feroz Sons Pvt Ltd, 1992, P-21.

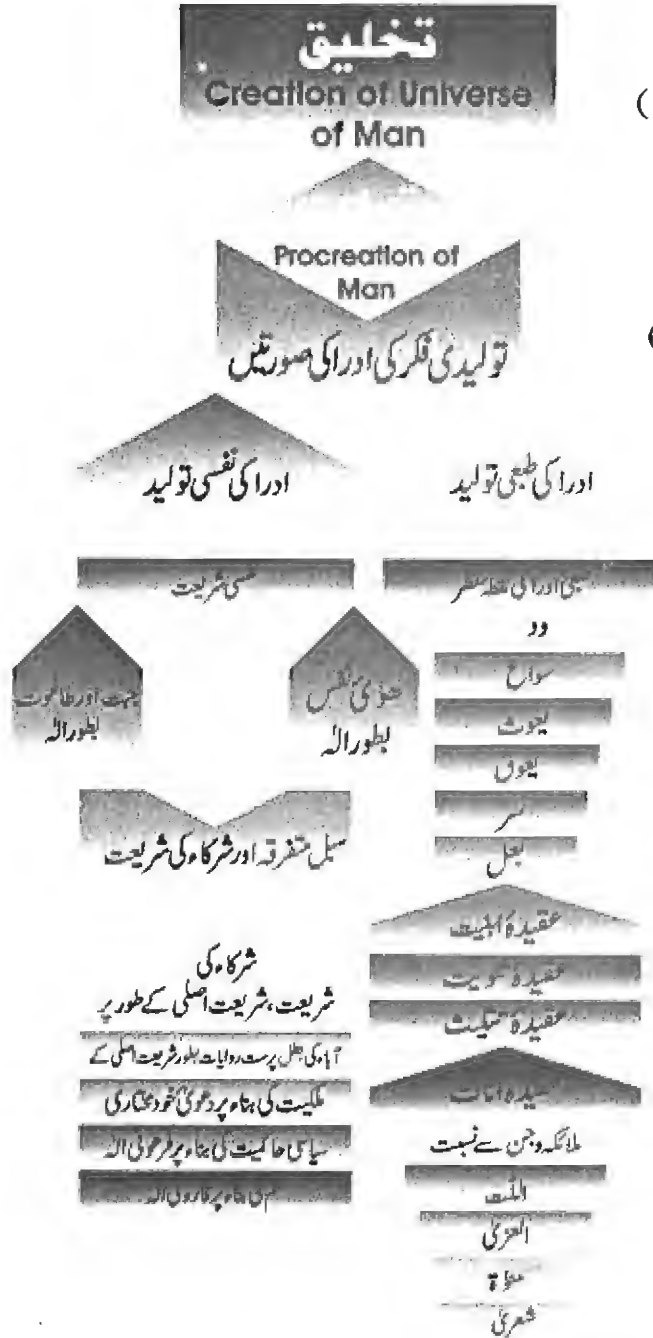
505 Ibid, P-21.

- ۵۰۶ القرآن، ۳۲:۹
- ۵۰۷ ایضاً، ۲۹:۷
- ۵۰۸ ایضاً، ۱۵:۱۳
- ۵۰۹ ایضاً، ۵۹:۶
- ۵۱۰ ایضاً، ۲۸:۶۹، ۳۸:۲۹
- ۵۱۱ ایضاً، ۸۵:۲۲
- ۵۱۲ ایضاً، ۸۸:۱۷
- ۵۱۳ ایضاً، ۲۴:۸
- ۵۱۴ ایضاً، ۱۶۳:۶
- ۵۱۵ ایضاً، ۱۶۳:۶
- ۵۱۶ ایضاً، ۵۴:۶

ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب دوم

بدیع السموت والارض

چارٹ نمبر ۱

اللہ کی سطح پر
(تخلیق انفس و آفاق)

انسانوں کی سطح پر
(تولید انفس و جسم)

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب دوم

فیکر نمبر ۱

Fig. 9.3 to 9.6

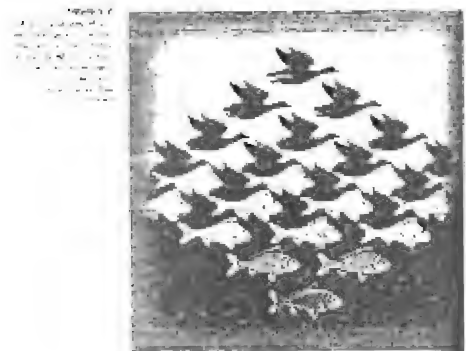
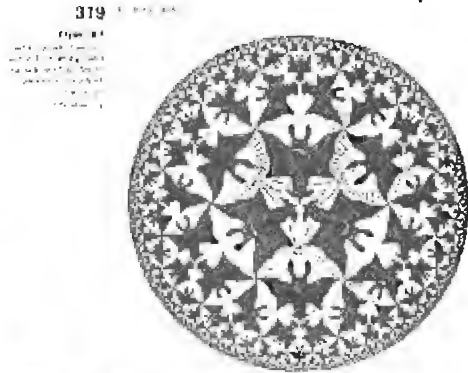
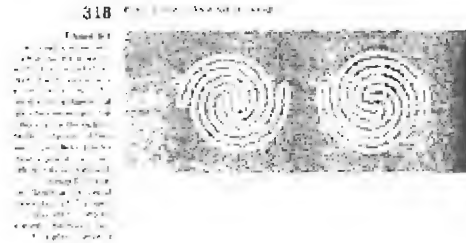
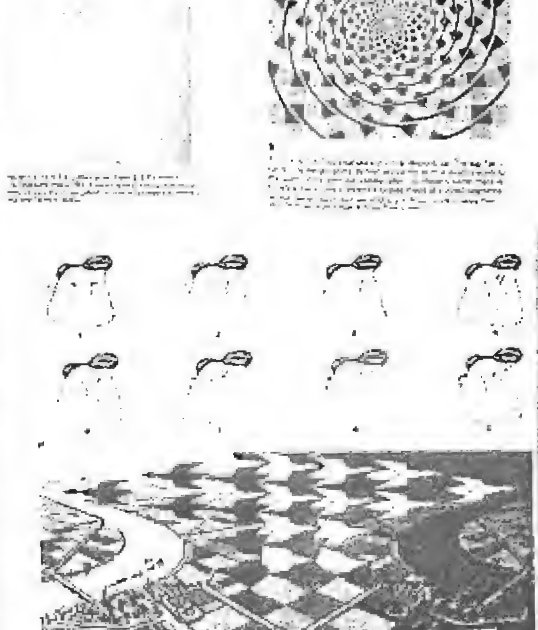
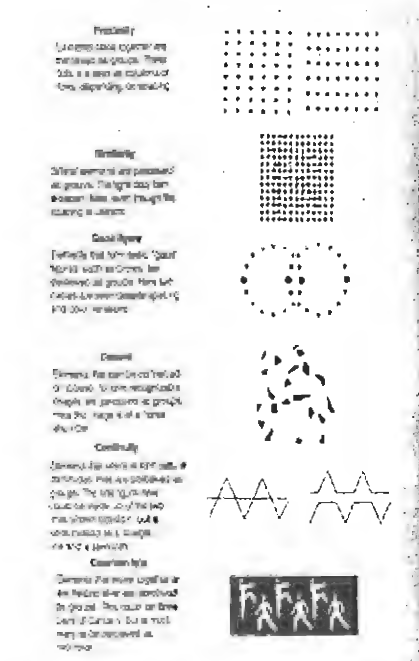

Fig: 6.2, 6.3, 6.18, 6.20

مزید تصاویر

1) Figure 9.3 to 9.6

Charles G. Morris, Psychology an Introduction, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1976, P-318, 319.

Other Figures 6.2, 6.3, 6.18, 6.20

John. C. Ruch, Psychology The Personal Science Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 1984, P-178, 179, 194, 196.

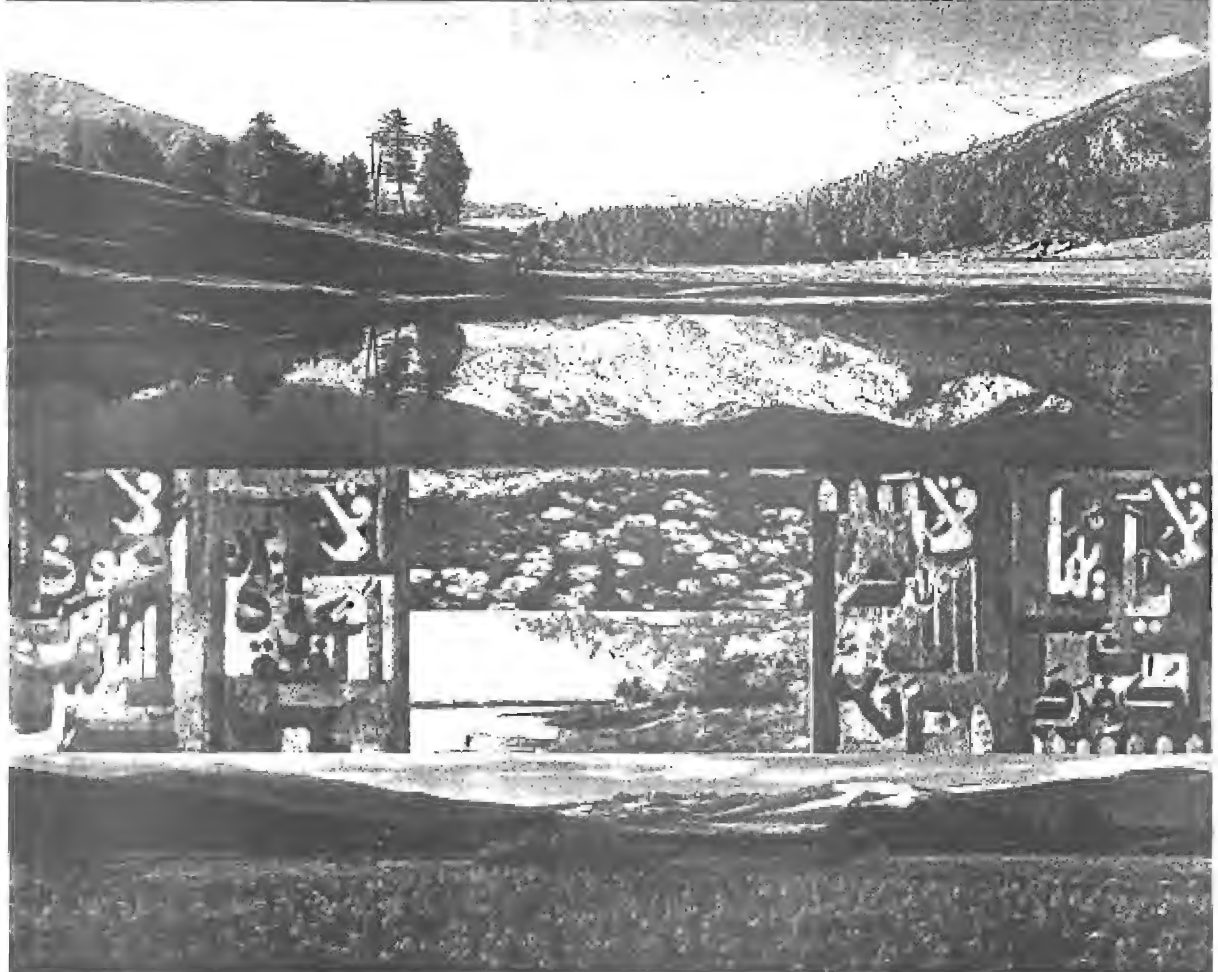

Chapter 3

ماورائے کائنات مشیت الہی کی کار فرمائیاں

باب سوم

The Will Of Allah Beyond The Universe In Action

باب سوم

ماورائے کائنات مشیت الہی کی کارفرمایاں

The Will of Allah Beyond the Universe in Action

دنیا کی ہر شے Cause and Effect کے سلسلے میں بندھی نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے ماوراء کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں کائنات کے سلسلہ آغاز کے لئے کسی ہستی کی مرضی و خود مختاری کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ماورائی ہستی اتنی کل مختار اور خود کفیل ہے کہ اس نے اس کائنات میں ایسے قاعدے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں جو ہمارے حیطہ ادراک سے ماوراء ہیں۔ Cause سے پہلے کونسا قانون لاگو ہوتا ہے؟ اس کی ہمیں قطعاً کوئی خبر نہیں۔ لیکن اس ماورائی ہستی کو علم ہے کہ اسے کام کیسے، کیونکر انجام دینا چاہئے۔ اسی قاعدے و قانون کے سلسلے کو مشیت الہی کہتے ہیں۔ یعنی Will of Allah as a Complete, successive and rational order. ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

ويفعل الله ما يشاء (۰۱)

ترجمہ:- اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

مگر ہمیں اس کی مشیت کی وسعت کا علم نہیں۔

المشيئة شئى فى المشيئة فى الاصل ايجاد الشئ واصابته وان كان يستعمل فى التعارف

موضع الارادة فالمشيئة من الله تعالى هى الايجاد من الناس هى الاصابة (۰۲)

اردو مفہوم:- مشیت کے اصل معنی کسی شے کی ایجاد یا کسی چیز کو پالنے کے ہیں۔ اگرچہ عرف میں مشیت ارادہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے پس اللہ تعالیٰ کی مشیت کے معنی اشیاء یا مخلوق کو موجود کرنے کے ہیں۔ اور لوگوں کی مشیت کے معنی کسی چیز کو پالنا کے ہیں۔

اس تصریح سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے جبکہ مشیت انسانی مشیت الہی

کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العلمين (۰۳)

ترجمہ:- اور تم کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے۔

تاہم اس کے یہاں قاعدے اور قانون کے مطابق کام ہوتا ہے مگر مخلوق کا یہ مقام نہیں کہ یہ سلسلہ آغاز و

انجام کیوں؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ:-

لايسئل منا يفعل وهم يسئلون (۰۴)

ترجمہ:- اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا جو وہ کرتا ہے۔ مگر ان سے پوچھ کچھ ہوگی۔

اس سے ظاہر ہے کہ خالق کو مخلوق پر حق مسئولیت حاصل ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ کی مشیت خواہ مخواہ نہیں۔ بلکہ یہ ہر شے، قول حق، ارادہ، فیصلہ، امر، خلق اور حق کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں نظم ہے، ترتیب ہے، مقصدیت ہے، تعمیر ہے یعنی کہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں۔

فصل اول

(۱) مشیت اور اشیا کے کائنات

مشیت اور شے میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ کہ دونوں کی Root ایک ہی ہے مگر ان کے معنی میں ایک باطنی فرق موجود ہے جسے مفردات القرآن میں امام راغب نے اس طرح بیان کیا ہے۔

الشئ، شئ، الشئ، قيل هو الذي يصح ان يعلم ويخبر عنه وعند كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى اذا استعمل في الله وفي غيره ويقع على الموجود والمعدوم وعند بعضهم الشئ عبارة عن الموجود واصله مصدر شاء واذا وصف به تعالى فمعناه شاء واذا وصف به غيره فمعناه المشئ (۵۰)

اردو مفہوم: الشئ، شئ، بعض کے نزدیک شے وہ ہوتی ہے جس کا علم ہو سکے اور اس کے متعلق خبر دی جاسکے اور اکثر متکلمین کے نزدیک یہ اسم مشترک ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے ماسوا پر بھی بولا جاتا ہے اور موجودات و معدومات سب کو شے کہہ دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ شے صرف موجود کو کہتے ہیں یہ اصل میں شاء کا حصہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے لئے شے کا لفظ استعمال ہو تو یہ بمعنی شاء یعنی اسم فاعل کے ہوتا ہے اور غیر اللہ پر بولا جاتا ہے تو مشئ یعنی اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنی قلیل علمی اور محدود عقلی کے باعث مشیت کی ماہیت جاننے سے قاصر ہیں۔ تاہم تمام اشیا اسی مشیت سے وابستہ ہیں جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ارشاد ربانی ہے:-

وان من شئ الا عندنا خزائنه، وما ننزله الا بقدر معلوم (۶۰)

ترجمہ:- اور کوئی شے بھی ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں اور ہم اس کو ایک چچی مٹی مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔

درج بالا آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ ہر شے میں تناسب کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہر شے کا تعلق مشیت سے ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ کے یہاں ہر شے کا ایک پیمانہ مقرر ہے:

قد جعل الله لكل شئ قدراً (۷۰)

ترجمہ:- اللہ نے ہر شے کے لئے ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔

یعنی حد اعتدال میں رہنے والوں کے لئے ایک پیمانہ، اور حد سے گزرنے والوں کے لئے خواہ وہ افراط کا

شکار ہوں یا تفریط کا ایک پیمانہ مقرر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ:

لکل اجل کتاب ○ يمحو الله ما يشاء ويثبت ^ط وعنده ام الكتاب ○ (۵۸)

ترجمہ:- ہر وقت مقررہ کے لئے ایک تحریری نوشتہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس ام الكتاب ہے۔

آیت مذکورہ سے پتہ چلا کہ اللہ ہر لمحے ہر گھڑی ایک نئی شان میں ہے۔ اور اللہ کا قانون محو اور قانون ثابت دونوں لاگو ہیں۔ دونوں اپنا اپنا کام انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر لمحہ میں ہونے والی تبدیلی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کوئی طاقت ہے جو ہمیں مسلسل موت و حیات سے دو چار کر رہی ہے ایک تو جسم کو محو کر رہی ہے تو دوسرے جانب جسم کو مسلسل ثابت بناتی جا رہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ:-

اولم يروا اتنا ناتي الارض ننقصها من اطرافها واللّٰه يحكم لا معقب لحكمه ^ط وهو سريع

الحساب ○ (۵۹)

ترجمہ:- اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے رہتے ہیں؟ اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

(i) مشیت الہی اور نفس انسانی:-

الغرض یہ چار سو پچھل ہوئی کائنات اس منشاء یزدی کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ اور یہ عظیم اس لئے ہے کہ جو کوئی بھی کبر کرے وہ اس کی عظمت کے آگے عاجز ہو جائے۔ ان قارون و نمرود و فرعون کے بطلان کے لئے تو کائنات کا ایک ذرہ کافی ہے۔ کیونکہ کائنات کی کوئی شے خود اپنی خالق نہیں بلکہ خلق کردہ ہے اور اس لئے بھی کہ کوئی آنکھ تخلیق کی شاہد نہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ:-

والَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ○ (۱۰)

ترجمہ:- اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ انہوں نے کچھ خلق نہیں کیا بلکہ وہ خود خلق کئے گئے ہیں۔

(ii) بطلان کرنے والوں کی نفسیاتی بیماری:-

وراصل بطلان کرنے والے کبر جیسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ نور سے منہمک ہونے کے بجائے نار سے منہمک ہوتے ہیں اسی لئے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا کہ:-

اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون ○ الهكم الله واحد فالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ○ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ○ (۱۱)

ترجمہ:- وہ تو مردے ہیں بغیر زندگی کے اور وہ نہیں جانتے کہ کس وقت اٹھائے جائیں گے تمہارا معبود و معبود واحد

ہے۔ مگر وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ بلاشبہ اللہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ اور اس کو بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔

حقیقت یہ ہے کہ تکبر غفلت نفس پر دلیل اور کفر کی جڑ ہے۔ غفلت کا سب سے بڑا سبب علم الہی سے دوری ہے۔ دراصل یہ لوگ اس گمان میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست ہے، گناہ نہیں، شرک نہیں، تکبر نہیں ہے۔ اس کا اندازہ درج ذیل آیت سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے:-

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ فَاذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فُلَبِسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ○ (۱۲)

ترجمہ:- وہ جنہیں ملائکہ اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوں پر وہ احاطت کا اظہار کرتے ہوئے، گزارش کریں گے کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں ہمیشہ رہنے کے لئے۔ آہ۔ تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ منکرین حق نہ صرف بے شعوری کی زندگی گزاریں گے بلکہ بے شعوری کی حالت میں ہی مریں گے۔ اور یہی بے شعوری انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بنے گی۔ جبکہ متقین کی موت کے بارے میں قرآن کچھ یوں گویا ہے کہ:-

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ (۱۳)

ترجمہ:- وہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ پاک و پاکیزہ رہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔

اللہ رب العزت نے اپنی مشیت کا اظہار رسول پر وحی نازل فرما کر کر دیا ہے۔ اب وہی علم حجت Authority ہے۔ اس لئے بزبان رسول کہلوادیا:

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ اَوْحَىٰ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِاَنْذَرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اَنْتُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَةً اٰخَرٰى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ وَّ اِنِّىْ بَرِىْٓ اَمَّمًا تَشْرِكُونَ ○ (۱۴)

ترجمہ:- کہدے کوئی چیز سب سے بڑی شہادت ہے۔ کہدے میرے اور تمہارے درمیان اللہ شاہد ہے اور اس نے یہ قرآن مج پر وحی کیا تاکہ میں تمہیں اور ان کو جن تک وہ پہنچے اس سے متنبہ کر دوں کیا تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہدے میں گواہی نہیں دیتا کہدے اس میں شک نہیں کہ وہی معبود واحد ہے اور میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔

نبی اللہ کے نازل کردہ کو جیسا ہے اسی بنیاد پر یعنی As it is لوگوں تک پہنچایا ہے وہ اس میں اپنے خود ساختہ

نظریات Self Views پیش نہیں کرتا۔ اس میں ملاوٹ نہیں کرتا۔ اسی لئے وہ اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے تو اصل کو اصل صورت میں پیش کر دیا اور اس پر اللہ کی ذات گواہ ہے لیکن اگر کوئی بعد وفات نبی ﷺ اس میں کوئی نقلی شریعت شامل کر دے۔ کلام نہیں بلکہ تاویل کی صورت میں تو اس فعل حرام کے مرتکب صرف وہی لوگ ہوں گے جو اسے پیش کریں گے نبی کی ذات اس فعل حرام سے بری الذمہ ہے۔ (۱۵) اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم وحی اور غیر وحی کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے مختلف طریقہ کار وضع کرتے ہیں۔ وہ دین کو، اللہ کی کتاب کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ مگر ہیشگی کے خواب کی تعبیر کے لئے شیطان کے سکھائے ہوئے طریقہ پر عمل کرتے ہیں۔ صرف اس لئے کہ زمانے میں وہ نہ رہیں مگر ان کا نام زندہ رہے۔ ان کے فلسفہ کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ قرآن ایسے منکرین کے بارے میں کہتا ہے کہ:

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكُتُبُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۶)

ترجمہ:- وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان لانے والے نہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُعَاذُ فِرْعَوْنِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ○ بُسْمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (۱۷)

ترجمہ:- پس جب وہ ان کے آپس آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے۔ تو انہوں نے انکار کیا پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا ہی بری شے تھی۔ جس کے لئے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو کس طرح بیچا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مشیت الہی کی جگہ نفسی شریعت لے لے تو پھر اسی کو نفسوں کا پہچانا اور نفسوں کا خسارہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ تَابُهُمْ ○ (۱۸)

ترجمہ:- پس ان کے اعمال کی خرابی ان پر وارد ہوئی اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر مسلط ہوئی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول پر جو بات نازل ہوئی تھی۔ وہ ان کے نفس کے عین مطابق نہ تھی۔ ان کی اس کیفیت شرک کا پردہ کچھ اس طرح سے قرآن نے چاک کیا ہے کہ:

أَفَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ اسْتَكَبَرُوا فَعَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ○ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ○

وَقَالُوا أَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَكْفُرُهُمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ○ (۱۹)

ترجمہ:- کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول اس بات کے ساتھ آئے جو تمہارے نفسوں کی خواہش کے مطابق نہ تھی تو تم نے تکبر کیا بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب لعنت کی پس بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔

یہ حرکات آج بھی جاری و ساری ہیں۔ قرآن نے موجودہ دور کی عکاسی بھی خوب کی ہے۔ آج بھی انسانوں

کی اکثریت اس فریب میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہی ہے مگر علم الہی کی جگہ خواہش Desire کو بنیاد بنا کر قیاس کو ترجیح دیتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ:

وَمِنْهُمْ أَمْتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكُتُبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَانْهَمِ الْيَظُنُونَ ○ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ○ (۲۰)

ترجمہ:- اور امتیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کتاب کو صرف اپنی خواہشات کے مطابق ہی جانتے ہیں۔ اور وہ تو صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں۔ پس صد افسوس ہے ان کے لئے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اسے تھوڑی قیمت پر بیچ دیں پس خرابی ہے ان کے لئے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ان پر حریف ہے اس کے لئے جو کچھ کہ انہوں نے کیا۔

آج مسلمانوں کا یہی طرز عمل ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے بلکہ ان کا نفس اگر کسی نظام کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کو Follow کرنے کے لئے دوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں حنطہ (۲۱) کہنا ہے وہاں حنطہ، حنطہ کی آوازیں آرہی ہیں۔ اور اگر ان کا نفس کسی شخص کی طرف مائل ہو جاتا ہے بجائے رسول کے۔ تو پھر یہ اسی کی بات کو سنتے ہیں۔ اور اللہ کی بات بتائی جائے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے۔ وسمعنا وعصینا (۲۲)

اور جب کتاب الہی کو Follow کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اسے بہت سارے چیزوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیا جاتا ہے کہ نہ وہ سامنے رہے نہ کھلے اور نہ ہی نظر پہنچے کہ دل چاہے اور نہ ہی نیچے ہو کہ ہر ایک کے ہاتھ لگ سکے۔ کتاب الہی کی اسی دوری نے آج دنیا کے لاتعداد انسانوں کے ہاتھوں میں وہ کتابیں پہنچا دیں۔ جو کہ فرقان کا درجہ نہیں رکھتیں۔ افسوس کہ جو فرقان ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اس کا ذکر صرف زبانی ہوتا ہے۔ اس کے مطابق Practice نہیں ماسوائے چیدہ چیدہ لوگوں کے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہی دنیا و آخرت دونوں میں اطمینان کا باعث ہے۔ باقی تمام فلسفے اپنی عبرت انگیزیوں، اپنی ہلاکتوں کے سبب عدم اطمینان کا موجب بنے ہوئے ہیں۔ مگر کیا کیجئے ایسے انسانوں کا جو کہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں لہذا ہم ہی جنت کے حقدار ہیں:-

وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا آيَاتُ مَعْدُودَةٍ قُلْ أَخَذْتُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اَمْ

تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ بَلَىٰ مِنْ كَسْبِ سَيِّئَةٍ وَاحْطَاطٌ بِمِ خَطِيئَتِهِ، ○ (۲۳)

ترجمہ:- اور وہ کہتے ہیں ہمیں آگ مس نہیں کرے گی مگر گنتی کے چند ایام کہہ دے کیا تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے اور اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ کی نسبت وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے پس جس کسی نے برائی کمائی اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا۔

خطاؤں سے احاطہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ جو کوئی حد سے بڑھے گا اس کے لئے پھر اس کے مطابق ایک پیمانہ مقرر ہے۔ ہر شے، ہر بات اللہ کے قول سے بندھی ہوئی ہے مثلاً (۲۴) Clone Man بننے کی خواہش ہی کو لیں تو ذہن

پکارا تھا ہے کہ اگر ہر کوئی ایک جیسا ہوگا تو پھر مجرم کی شناخت کیسے ہوگی؟ کیا انسان کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش اس کی ضرورت Need نہیں بن جائے گی؟ کیا اس کی بد اعمالیاں طول نہیں پکڑ لیں گیں؟ کیا یہ ایسا دہم پر عذاب کی صورت میں مسلط نہ ہوگی اس لئے ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہئے کہ:-

- ☆ ایک مرضی پہلے سے مسلط ہے۔
- ☆ ایک قانون پہلے سے قائم ہے ہمیں اس قانون کے ماتحت رہنا ہے۔
- ☆ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ قانون مکمل ہے کیونکہ آغاز انجام سے مشروط ہے۔
- ☆ اور مشروط بات مقصدیت کی امین ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کسی شے کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے چہ جائیکہ ہم کائنات کا احاطہ کریں ہر می اثران تخلیقی اعتبار سے اس قدر نہیں۔ یہ تو فقط رب العزت ہی ہے جو کہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس کارخانہ قدرت کو چلا رہا ہے۔

(۲) مشیت اور قول کی کارفرمایاں

اتما قول لنا لشیء اذا اردلہ ان نقول لہ کن فیکون ﴿۲۵﴾

ترجمہ:- بے شک ہمارا قول تو کسی شے کے لئے ایسا ہی ہے کہ جب ہم اس کے لئے ارادہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ”ہو جا“ پس وہ ”ہو جاتی ہے۔“

قول کے معنی:-

القول و القیل، والقول يستعمل على اوجه اظهرها ان يكون للمركب من الحروف المبرز بالنطق مفرداً كان اذ جملة مفرداً، وقد يستعمل الجز الواحد من الانواع الثلاثة اعنى الاسم والفعل والاداة قولاً كما قد تسمى القصيدة والحظبة ونحوهما، قولاً الثانی يقال للمتصور فى النفس قبل الابراز باللفظ قول فى نفسى قول لم اظهره، قولاً الثالث للاعتقاد نحو فلان يقول بقول ابى حنيفة الرابع يقال للدلالة على الشىء. (۲۶)

اردو مفہوم:- قول اور قیل کے معنی بات کے ہیں قول کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر حروف کے اس مجموعہ پر قول کا لفظ بولا جاتا ہے جو بذریعہ نطق کے زبان سے ظاہر ہوں خواہ وہ الفاظ مفرد ہوں یا جملہ کی صورت میں مفرد، کبھی انواع ثلاثہ اسم فعل اور حرف میں ہر ایک کو قول کہا جاتا ہے جس طرح کہ قصیدہ اور خطبہ وغیرہ کو قول کہہ دیتے ہیں۔ دوم جو بات ابھی ذہن میں ہو اور زبان تک نہ لائی گئی ہو تو اسے بھی قول کہتے ہیں یعنی دل میں خیال کرنے کو قول سے تعبیر کیا ہے۔ سوم رائے خیال، عقیدہ پر بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں ابو حنیفہ کی رائے کا قائل ہے۔ چہارم کسی شے پر دلالت کرنے کو قول سے تعبیر کر لیتے ہیں۔

بہر حال قول کے بنیادی معنی حرکت پیہم اور تنگ دود کے ہیں اور اللہ کے ارادے درحقیقت اس کے وہ نیصے ہیں جو عالم امر سے اس کے قوانین مشیت کے مطابق سرزد ہوتے ہیں اور جن کے مطابق کائنات سرگرم عمل ہے چنانچہ اگر اس سلسلے کو اس طرح پیش کیا جائے تو مفہوم زیادہ سہل ہو جاتا ہے کہ۔

شے وابستہ ہے قول سے اور قول وابستہ ہے ارادہ سے، ارادہ وابستہ ہے کن سے اور کن وابستہ ہے فیکون سے۔ الغرض ایسا مکمل نظام ہے کہ جس میں خیال حقیقت کی صورت میں نافذ ہو کر تخلیقی نتیجہ خیزی کے مرحلے سے گزر کر ہی اپنی تمامیت کو پہنچتا ہے۔ یوں وہ حق بن جاتا ہے۔

(i) قول الہی کی نوعیت :-

اللہ کے قول کی نوعیت کا یہ عالم ہے کہ وہ Abstract Truth ہوتا ہے۔ یعنی مجر و حق۔ خود رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمِنْ أَصْدَقِ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ○ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكُتُبِ مِنْ يَعْمَلُ سَوَاءً يَجْزِيهِ وَلَا يَجْدِلُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○ (۲۷)

ترجمہ :- یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ قول کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق ہوگا۔ جو کوئی بھی بدعمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ کے سوا اپنے لئے کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔

(ii) قول اور مشیت :-

ہر قول وابستہ ہے مشیت سے۔ اپنے قول میں اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کسی کی خواہش کا اس کے قول میں کوئی دخل نہیں۔ بلکہ اللہ کا قول ”اصل مشیت“ پر مبنی ہے اور قول کے سلسلے میں اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ قول جو کسی نفس کی خواہش یا اہل کتاب کی خواہش کا مظہر نہیں ہے تو جو کوئی بھی ایسے قول کو Follow کرے گا وہی سرخرو ہوگا۔ اور جو کوئی اس کے Against جائے گا وہ دونوں جگہ اپنی گمراہی کے سبب نقصان اٹھائے گا۔ ارشاد رب العزت ہے کہ :-

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ○ (۲۸)

ترجمہ :- جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو حیات دنیا و آخرت میں قول ثابت سے ثابت قدم بناتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔

(iii) قول کی وسعت :-

اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی وسعت و ممکنات کا عالم یہ ہے کہ :-

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ

ينفتح في الصُّورُ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○ (۲۹)

ترجمہ:- اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا ہے اور جس دن وہ کہتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے اس کا قول سچا ہے اور جس دن صور پھونکا جائے گا۔ اس کی حکومت ہوگی وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے اور وہ صاحب حکمت خبردار ہے۔

(iv) الغیب والشہادۃ:-

حقیقت تو یہ ہے کہ وہی علم الغیب والشہادۃ ہے اور اپنے قول کے تحت باخبر ہے۔ یعنی قول کے ساتھ ہی خبرداری کے لئے ایک نگرانی کرنے والا نظام جاری و ساری ہے جو کہ نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ اسی لئے وہ ہر نفس Phychہ کی کمائی پر نگران ہے۔ وہ جانتا ہے جو مخلوق کے باطن میں ہے وہ فرماتا ہے کہ:-

افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم ام تنبؤنه بما لا يعلم
فى الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفر واهكمهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من
هاد ○ (۳۰)

ترجمہ:- کیا وہ جو ہر نفس کی کمائی پر نگران ہے وہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہرائیں؟ کہہ دے کہ ان کے نام تو بتلاؤ یا کیا تم اسے وہ چیز بتلاتے ہو۔ جسے وہ زمین میں نہیں جانتا۔ یا یہ نمائشی باتیں ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کافروں کی نظر میں ان کی چالیں زینت دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روکے گئے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لئے کوئی ہادی نہیں ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نہ چاہے تو پھر بندہ کیا کرے؟ یا پھر کیا زمانے میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں۔ ان میں اللہ کی مرضی کا دخل ہے اللہ ہی نہیں چاہتا کہ سارے کام درست ہوں۔ یا اللہ ہی قاتل بناتا ہے (نعوذ باللہ) اللہ ہی فاشی و برائی میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ ہی بددیانت بناتا ہے:-
ہرگز ایسا نہیں! ہرگز ہرگز اللہ کا مذکورہ بالا مقصود نہیں مگر!! اب بات ہے اصول کی۔

(v) اصول الہی اور قول:-

اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا خواہاں ہوں۔ ہر نفس کو راہ راست پر لانا کر اللہ کے لئے قطعاً مشکل کام نہیں۔ لیکن بات ہے اصول کی اس سلسلے میں فرمان ربی ہوتا ہے:-

ولو شئنا لا تأینا کل نفس هدها ولكن حق القول منى لا ملئ جہنم من الجنة والناس
اجمعين ○ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيكم ○ (۳۱)

ترجمہ:- اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو راہ راست پر لے آتے لیکن میرا وعدہ سچا ہو کر رہے گا کہ میں ضرور جہنم کو سب جن و انس سے بھر دوں گا۔ پس مزا چکھو بسبب اس کے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا تحقیق ہم نے

بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے قول یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی جو بوئے گا سوکاٹے گا۔

(vi) قول کی نزاکت :-

قول کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ :-

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ (۳۲)

ترجمہ :- کہا میرا رب ہر اس بات کی جو آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے۔ جانتا ہے اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ الشَّامِتُ الْعَلِيمُ ○ (۳۳)

ترجمہ :- جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے اور جو کچھ بھی تحت الثریٰ میں ہے اسی کا ہے اور اگر تو کوئی بات بلند آواز میں کہے بلکہ وہ تو ہر راز اور اس سے بھی مخفی تر بات کو جانتا ہے۔ اللہ ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اسماء الحسنیٰ اسی کے لئے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اسماء الحسنیٰ فقط نام نہیں ہیں بلکہ ہر نام اپنی جگہ ایک عظیم نظام فطرت ہے مگر ہمیں اس کی شاید خبر نہیں حقیقت میں یہ کائنات ان ہی صفات کی مظہر ہے اس لئے اس کی نزاکت کے بارے میں رسول سے Indirectly کہلا دیا کہ :-

قُلْ لِيُقْرَأْ أَعْمَلُوا أَعْلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ○ (۳۴)

ترجمہ :- کہہ دے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں پس جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص کون ہے جس پر اسے ذلیل کرنے والا عذاب آیا ہی چاہتا ہے اور اس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔

در اصل یہ مکافات عمل ہی اس Sensitive System پر مہر ثبت کرتا ہے اور ہر انسان کے لئے بین ثبوت بھی

ہے۔

(vii) اللہ کا قول قول حیرت :-

اللہ کا قول ہی قول حیرت ہے کسی فرد کا قول، قول حیرت نہیں بن سکتا۔ یہ کھلا چیلنج ہے ہر فرد کے لئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرد کا علم دنیا کے لئے حیرت کا باعث نہیں بن سکتا کیونکہ وہ جس بات کی تہہ تک پہنچا ہے وہ Discovery کہلائے گی Creation نہیں۔ اسی لئے رب العزت نے اس کی برائیوں کا تذکرہ کیا اور اللہ کی خوشنودی

کے طلب گاروں پر اپنی مہربانی اور اجر کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ:-

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو
الذالخصام ○ واذا تولي سعى في الارض ليفس فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ○
واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبس المهمل ○ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
مرضات الله (۳۵)

ترجمہ:- اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی دنیاوی زندگی کی گفتگو تمہیں حیرت میں ڈال دے اور وہ اس پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو شاہد بناتا ہے۔ حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے اور جب وہ حکم بنا دیا جائے گا تو کوشش کرے گا کہ زمین میں فساد کرے، اور کھیتی کو اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو حمیت اس کے دامن گیر ہو کر اسے گناہ پر ابھارتی ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے پس وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے!!! اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی خوشنودی کے لئے بیچ دیا ہے۔

درج بالا آیات سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ غیر اللہ کا قول چہار جانب سے برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اول یہ کہ زمین کا امن قول کی نظر ہو جائے گا۔ اس قدر فساد برپا ہوگا کہ لوگ امن کو ترسیں گے۔ یقیناً جب ذہن کی زمین بخر ہو جائے تو پھر تو آسمان و زمین میں فساد برپا ہوتا ہی ہے۔ اور دوم یہ کہ پیداواری عمل متاثر ہوگا۔ زمین کا فساد بنیاد بنتا ہے۔ پیداواری عمل کی۔ جب نفسی تولیدی کام کو تخلیقی کام میں بدلنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ایسا تو ہوگا۔ خواہ اس کا نام حیاتیاتی کیمیائی جنگ Ecological War ہو یا پھر کلون ازم Clonionism موجودہ دور کی صورت حال اس جنگ کے آغاز کا ثبوت ہے۔ اور سوم بات یہ کہ نسل کو تباہ کرے۔ مطلب یہ کہ غیر اللہ کا قول نسل کے لئے اخلاقی بگاڑ کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی نسل کا بگاڑ پوری قوم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ عصر رواں کی فکر و نظر کی عیاشی اور عریانیت رکھی ہلاکت کے اشتہار سے کم نہیں۔ چہارم یہ کہ جب اس انسان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو شیطان اس میں حلول کر جاتا ہے۔ اس طرح حمیت اس کے دامن گیر ہو کر اسے گناہ پر ابھارتی ہے۔ اور یوں انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ اسی لئے اللہ نے قرآن میں اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ یعنی ایسی گہرائی جس سے باہر نکلنا ممکن نہ ہو۔ اسے ذہن کی Static Position بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ذہن پر جمود طاری ہو جانا۔ اسی لئے لوگ Egoistic ہو جاتے ہیں۔ حد اعتدال سے گر جاتے ہیں۔ مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے موافق چلایا اس کی Ego متوازن رہتی ہے۔ اور یوں بتدریج نیکی کی جانب قدمی Super Ego کو مطمئنہ کے درجے پر فائز کر دیتی ہے۔ اس طرح ضمیر Conscience انسانی ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ اور ذہن ارتقاء پاتا چلا جاتا ہے۔ اور یوں وہ خدا کی خدائی کے مزے لوٹتا رہتا ہے۔

اس ساری تفصیل سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کا انحصار اس کے نفس پر ہے۔ وہ چاہے تو اللہ کے قول کو اپنا کر سرخرو ہو جائے۔ اور وہ چاہے تو غیر اللہ کے قول کو اپنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نامراد ہو جائے۔

(3) قول کی قدرت :-

القدر والتقدير تبين كمية الشيء . وقدره بالتشديد اعطاء القدرة، فقدر اشارة الى ماسبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ والمشار اليه يقول عليه السلام فرغ ربكم من الخلق والاجل و الرزق والمقدور اشارة الى ما يحدث عنه حالا فحالا مما قدر وهو المشار اليه بقوله كل يوم هو في شان. (۳۶)

اردو مفہوم: القدر و التقدير کسی شے کی کیت کو بیان کرنے کے ہیں اور قدرہ کے معنی کسی کو قدرت عطا کرنا کے آتے ہیں۔ قدر کے لفظ سے مراد وہ امور جن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور وہ لوح محفوظ میں درج ہیں جن کے متعلق آپ صلعم نے فرمایا کہ اللہ خلق، عمر، رزق سے فارغ ہو چکا ہے اور مقدر سے مراد وہ امور جو وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے کے ہیں۔

یعنی اللہ کا قانون ہر شے پر حاوی ہے۔ اسی لئے ہر شے کو اس کی آخری منزل تک لئے جا رہا ہے۔ جس طرح اللہ نے اس شے کی قدروں کو ترتیب دیا ہے اس کے موافق کام ہو رہا ہے۔ مجال نہیں کسی شے کی کہ اس سے روگردانی کرے۔ تمام اشیائے کائنات On Rational Basis پر کام کر رہی ہیں۔ اور ہر شے فطرت کی پابند ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

☆ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم (۳۷)

ترجمہ:- اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔

☆ الم تر ان الله يستبح لهن في السموات والارض والطير صفت كل قد علم صلاته، و تسبيحه واللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○ (۳۸)

ترجمہ:- کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور اڑتا ہوا پرندہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی صلوٰۃ اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ اور جو سمجھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔

فطرت سے انحراف کی کسی شے کو مجال نہیں دسی لئے سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے یا چاند کی مجال نہیں کہ سورج کو جا پکڑے۔ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ انسانی آنکھ کا مشاہدہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہر شے بے عیب ہے۔ اس سے تسبیح کے مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ کہ ہر شے کا عیب سے مزید ہونے کا عملی طور پر اظہار حقیقی تسبیح ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیونکر ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے ہر شے کی ایک قدر مقرر کی ہے۔ اس لئے کوئی بھی اس قدر سے انحراف نہیں کر سکتا۔ قدروں کا مختلف ہونا ہی کائنات کا حسن ہے۔ اور اس کے زندہ ہونے کی علامت بھی۔ اور صلوٰۃ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شے کو اپنی ذات کا شعور ہے۔ اور ان دونوں باتوں سے تیسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر شے جاندار ہے۔ ان میں صرف قدروں کا فرق ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ

کائنات کی کچھ چیزیں بے جان ہیں۔ اور یہ کہ سب کچھ مادہ ہی ہے۔ پھر یہ فلسفہ پیش کیا گیا کہ صرف مادہ Matter ہی نہیں بلکہ روح بھی ہے لیکن اس صدی کے اختتام پر صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ روح کا وجود تو ثابت ہو رہا ہے لیکن Matter کا وجود ثابت نہیں ہو رہا۔ کیونکہ اگر ہم کسی بھی مادہ چیز کا Analysis تجزیہ کریں تو ایٹم بنے گا اور ایٹم کی تحلیل سے Electrone اور Protone۔ اس طرح مادہ ختم ہو گیا لیکن بقول ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کے کہ برق پارے درمیان میں آگئے۔ (۳۹) انرجی، روح Soul، قوت و طاقت Spirit آگئی۔ لہذا اصل انرجی اور وجود مظہر قرار پایا اور اس لحاظ سے کوئی چیز بھی بے جان نہیں رہی۔ جس کا کہ آیت مذکورہ میں علم دیا جا رہا ہے۔ اصل بنیاد ایٹم اور ایٹم کی بنیاد الیکٹران اور پروٹان ہے۔

گویا حاصل یہ کہ نسبت کا فرق ہے۔ ایک الیکٹران اور دو پروٹان ہوں تو ایک خاص چیز کا ایٹم بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک الیکٹران اور 5 پروٹان ہوں تو دوسری کسی شے کا ایٹم بن جاتا ہے۔ تب ہی تو اللہ اپنے کلام کے تحت ہم سے یوں گویا ہے کہ:-

وما ادرتک ماليلة القدر ۝ (۴۰)

ترجمہ:- اور تجھے کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟
تاہم اختیار انسانی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

اعملو اما شئتم انکم بما تعملون بصیر ۝ (۴۱)

ترجمہ:- عمل کرو جیسا بھی تم چاہو۔ تحقیق جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھنے والا ہے۔

یہ بات اس لئے کہی گئی ہے کہ ہر ہر شے کی ہر اچھے برے کلمے کی قدریں مقرر ہیں۔ ان میں کسی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی من مانی کر سکے۔ تاہم انسان کو اختیار Right of Choice Or Option دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے نفس کو معروف قدروں کا متحمل بنا کر تقویٰ کی منزل پر چلے یا پھر منکر قدروں کو سمیٹ کر فجور کے راستے کو اپنائے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

ان الله لا يستحي ان يغوب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون ان الله الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ۝ (۴۲)

ترجمہ:- ”بے شک اللہ مجھڑکی یا اس سے بڑی کی مثال بیان کرنے سے نہیں جھجکتا پس وہ جو ایمان لائے جانتے ہیں کہ بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور وہ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے؟ جس سے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ مگر اس سے فاسقوں کے سوا گمراہ نہیں ہوتا۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ نے انسانوں کی توجہ کائنات کی ایک چھوٹی سی مخلوق کی جانب دلائی ہے جو کہ اپنی

ذات میں کوئی خاص مفہوم رکھتی ہے وہ اس طرح کہ اگر ایک خاص قسم کا مچھر کاٹ لے تو وہ لیٹر یا جیسی یہ ری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوم یہ کہ یہ جراثیم کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل بھی کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں یہاں مچھر جیسی معمولی اور چھوٹی چیز کی مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ اس کے مضر اثرات پر غور و فکر کرو۔ تاکہ ہدایت پاؤ۔ اس ہدایت کا مقصود یہ ہے کہ ہم ہر چھوٹی چیز کو معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی تصور کریں۔ موجودہ دور میں وائرس اور بیکٹیریا کا وجود ثابت ہے اور اللہ نے ہمیشہ مچھر کی مثال سے اصل میں وائرس اور بیکٹیریا کی موجودگی کا علم دیا ہے۔ تاکہ ہم اپنے آپ کو ان تکالیف سے محفوظ رکھیں۔ اور ساتھ ہی یہ کہ دنیا میں کوئی بھی شے فالتویا بیکار نہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس کا علم اللہ کو ہے۔ ہمیں تو صرف اس قدر ہوتا ہے جس قدر ہم تحقیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کی ہمیں خبر نہیں۔ اور یہ کہ نفع اور ضرر اس کائنات میں موجود ہے۔ اس لئے جو نفع حاصل کرے ضرر سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ کے قول کے موافق عمل کرے بصورت دیگر نقصان ہی نقصان ہے سو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہی قانون قدرت ہے۔ غیر اللہ کا قول کچھ نہیں۔ مثلاً سوچنے کو تو یوں بھی سوچا جاسکتا ہے کہ:-

بکری کو اللہ نے اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ اسے شیر کھائے اور چوہے کو اللہ نے اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ اسے بلی کھائے۔

درج بالا غیر الہی قول محض قیاسی فکر ہے جو درست نہیں۔ ہمیں ہر شے کی حکمت پر غور کرنا ہے۔ کیونکہ مچھر کی مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی شے مخفی نہیں۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ بے شک اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے۔

(4) قول، ارادہ اور اس کا اطلاق:-

الرود التردد فی طلب الشئ برفق الارادة منقولہ رادیرود اذا سعی فی طلب شی والارادة فی الاصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وامل وجعل اسما لنزوع النفس الى الشئ مع الحكم فيه بانه ينبغي ان يفعل او لا يفعل ثم يستعمل مرة في المبداء وهو نزوع النفس الى الشئ وتارة في المنتهى وهو الحكم فيه بانه ينبغي ان يفعل او لا يفعل فاذا استعمل في الله فانه يراد به المنتهى دون المبداء فانه يتعالى عن معنى النزوع فمى قيل اراد الله كذا فمعناه حكم فيه انه كذا. (۴۳)

اردو مفہوم: الرود اس کے اصل معنی نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں بار بار آمد و رفت کے ہیں۔ الارادة یہ راد، رید سے ہے جس کے معنی کسی شے کی طلب میں کوشش کرنے کے ہیں۔ اور ارادہ اصل میں اس قوت کا نام ہے جس میں خواہش ضرورت اور آرزو کے جذبات ملے جلے ہوں پھر اس سے مراد دل کا کسی چیز کی طرف کھینچنا اس فیصلہ کے ساتھ کہ اسے کرنا چاہئے کہ نہیں۔ علاوہ یہ کہ کبھی دل کے کسی طرف کھینچنے کے لئے بولا جاتا ہے جو کہ ارادہ کا مبداء ہے اور کبھی صرف منتہی کے معنی مراد ہوتے ہیں یعنی محض فیصلے کے لئے جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے متعلق استعمال ہوں تو منتہی

کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کام کا فیصلہ نزوع نفس کا معنی راد نہیں ہوتا کیونکہ ذات باری تعالیٰ خواہشات نفسانی سے مبرا ہے۔ لہذا اراد اللہ کذا کے معنی ہوں گے اللہ نے فلاں کام کا فیصلہ کیا اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر کن ارادہ کو ظاہر فرماتا ہے۔

ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارَدْنَاهُ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۴﴾

ترجمہ:- بے شک ہمارا قول تو کسی شے کے لئے ایسا ہی ہے کہ جب ہم اس کے لئے ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔

اللہ کا ارادہ دیوار کا لکھا پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ اٹل حقیقت ہے لیکن لفظ ہم کے استعمال نے بعض لوگوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ اللہ اپنے ارادوں میں کچھ مد مقابل لوگوں کو بھی شامل کرتا ہے (نعوذ باللہ) چنانچہ اس خام خیالی کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا:-

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ ارَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ ارَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۳۵﴾

ترجمہ:- اور عربوں میں سے وہ جو پیچھے رہ گئے تھے سے کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا پس ہمارے لئے طلب مغفرت کر وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں کہہ دے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی اجر یا فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے تو کون ایسا ہے جو اس کے مقابل ذرا بھی اختیار رکھتا ہو؟ بلکہ اللہ تو ان اعمال سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔

جبکہ قرآن شفاعت حقیقی کی جانب توجہ دلا رہا ہے:-

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ ارَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ ارَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۳۶﴾

ترجمہ:- کہہ دے اگر وہ تم سے برائی کا ارادہ کرے یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے؟ جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست و مددگار نہیں پائیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

اِنَّمَا امْرُؤٌ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۷﴾ فَيَسْبِغُنَّ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالِيهِ

ترجعون ﴿۳۷﴾

ترجمہ:- اس کی شان تو ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے، پس وہ منزہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

درج بالا آیات اللہ کے ارادے کی اطلاقی قوت و اختیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ارادہ تو خالص اسی کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جب چاہے اور جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ مگر اللہ کے یہاں اندھیر نگری، یوپیٹ راج نہیں ہے۔ ہر قول قاعدے اور قانون کے مطابق ہے۔ اسی لئے اس کا ارادہ فیصلہ کی صورت میں اٹل ہے۔ اور فیصلہ ارادہ کے اطلاق کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ ارادہ اطلاق کی نور رکھتا ہے۔

(5) امر اللہ کا طے شدہ فیصلہ۔

ہم ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی اللہ کو پہچانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی مبداء و منتہی ہے۔ کیونکہ اللہ کا ارادہ ایک متعین اور طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے لہذا اطلاق کی بھرپور توانائی رکھتا ہے۔ اس لئے فرمایا:

بديع السموات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ○ (۴۸)

ترجمہ:- آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کے لئے کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتا ہے۔

آیت بالا میں بدیع اور قضیٰ امر کے حوالے سے بات بیان کی گئی آئیے اس کی نوعیت کا اس کے معنی سے ادراک کریں:-

الابداع انشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء ومنه قيل ركية بدیع ای جديدة الحفرو اذا استعمل في الله تعالى فهو بجا دالشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان وليس ذلك الا لله (۴۹)

اردو مفہوم:- الابداع کسی کی تقلید اور اقتداء کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنا اس سے نئے کھودے ہوئے کنوئیں کو رکیہ بدیع کہا جاتا ہے جب ابداع کا لفظ اللہ عز و جل کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بغیر آلہ، بغیر مادہ، بغیر زباں و مکان کے کسی شے کو ایجاد کرنا یہ معنی صرف اللہ کی ہستی کے ساتھ مختص ہیں۔

قضیٰ:- القضاء فصل الامر قولا كان ذالك او فعلا وكل واحد منهما على وجهين الہی و بشری فمن القول الالہی قوله وقضی ربك ان لاتعبدوا الا اباد ومن الفعل الالہی قوله واللہ يقضی بالحق والذین يدعون من دونہ لا يقضون شیء. (۵۰)

اردو مفہوم:- قضی:- القضاء کے معنی قول یا عملاً کسی کام کا فیصلہ کر دینے کے ہیں۔ اور قضاء قولی و عملی میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ قضائے الہی اور قضائے بشری۔ قضائے الہی قول کے مطابق فرمایا اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور فعلاً قضائے الہی کے متعلق فرمایا اور اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے۔

ہمیں جو فرائض و احکامات بذریعہ وحی بتادیئے گئے ہیں وہ بھی اور جو کائنات ہمارے چار سو پہلی ہوئی ہے اور اس کے اندر پایا جانے والا نظام اس کے قضائے قولی و فعلی کے مظاہر ہیں۔ وہی مبدع ہے جو کہ بغیر کسی آلہ، مادہ،

مکان و زماں کے اشیا کو ایجاد کرتا ہے وہی تمام امور سے متعلق فیصلے بھی کرتا ہے۔ لہذا ہم پر اس کا فیصلہ مسط ہے۔ اور ہم اور کائنات اس کے فیصلے کے شاہکار۔

اللہ کے فیصلے کی جہتیں :-

اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی 3 جہتیں ہیں :-

- ۱۔ امر مقضیاء قضیٰ امراً (۵۱) ہر کام کا فیصلہ قضائے الہی متعین و طے شدہ ہوتا ہے۔
- ۲۔ قضیٰ اجلاً (۵۲) ہر فیصلے کے لئے ایک ميعاد مقرر ہے۔
- ۳۔ یقضیٰ بالحق (۵۳) ہر فیصلہ حق کی ذور سے بندھا ہوا ہے کیونکہ یہ قضائے الہی فعلاً ہے قضائے بشری نہیں۔

یہ انفس و آفاق ان مذکورہ فیصلوں کا مظہر و ثبوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی و منشاء اس کے امر کا فیصلہ ہم سب انسانوں کے لئے کن فیکون کی صورت میں لاگو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کن کیا ہے؟

(6) قانون کن اور امر الہی :-

کان، ک و ن :۔ فقد قیل معناه ○ حصل و وقع والکون يستعمله بعض الناس فی

استحالة جو ہر الہی ماہر دونہ و کثیر من المتکلمین يستعملونه فی معنى الابداع. (۵۴)

اردو مفہوم : بعض نے کہا یہاں کان کے معنی کسی چیز کا واقع ہو جانا کے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کون کا لفظ کسی جوہر کے اپنے سے پست تر جوہر میں تبدیل ہونے کے لئے آتا ہے اور اکثر متکلمین اسے بمعنی ابداع میں استعمال کرتے ہیں۔

یعنی یہ وہ حالت ہے کہ جس میں اشیا Formless ہوتیں ہیں۔ بہر حال اس درجے پر اللہ کے امر کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہم اس کو جاننے سے قاصر ہیں۔ البتہ فیکون کی بنیاد قانون کن پر ہے۔

(i) کن کا دائرہ کار :-

قانون کن کی وسعت و ممکنات کا دائرہ کس قدر وسیع ہے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ امر، خلق اور حق ان تینوں کے مجموعے کا نام کن اور فیکون ہے اسے عالمین بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ تینوں عالم انسان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ شاہکار ہے نفس، جسم اور روح کا لہذا یہ کہنا بجا ہے کہ کن فیکون نام ہے امر، خلق اور حق کا۔ اس لئے اب ان تینوں عالمین کی نوعیت، دائرہ کار اور اطلاقی صورتوں کا جائزہ بالترتیب لیا جائے گا۔

(7) امر الہی کی ہیئت اور اطلاقی اصول

امر الامر الشان و جمعه امور و مصدر امرته اذا کلفته ان یفعل شفاء وهو لفظ عام للافعال

والاقوال کلھا و علی ذلک قولہ تعالیٰ الیہ یرجع الامر کلہ . ویقال للابداع الاله الخلق والامر. (۵۵)

اردو مفہوم: الامر (اسم) کے معنی شان یعنی حالت کے ہیں اس کی جمع امور ہے اور امرتہ کا مصدر بھی امر ہے جس کے معنی حکم دینے کے ہیں۔ امر کا لفظ جملہ اقوال و افعال کے لئے عام ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ اور کبھی امر بمعنی ابداع بھی آتا ہے خلق و امر اللہ کے لئے ہے۔

امر الہی بلا شرکت غیرے ایک حقیقت:-

امر الہی ایک حقیقی حالت و معاملہ کا نام ہے۔ اس حقیقت کو اللہ نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے تاکہ انسان جان سکے کہ یہ کارخانہ قدرت کس طرح چل رہا ہے:-

أَمَّا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا نَّهَارًا فَأَجْعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانَتْ تَمُوتُ بِالْأَمْرِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○ (۵۶)

ترجمہ:- تحقیق اس کہانی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور اس سے زمین کی وہ نباتات مخلوط ہوئیں جن میں سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں حتیٰ کہ زمین نے اس سے اپنے زیورات اخذ کئے اور مزین ہوئی اور اہل زمین نے گمان کیا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں ناگہاں اس پر ہمارا حکم آپہنچا کسی رات کو یا کسی دن کو پس ہم نے اس کو یوں کاٹ کر ڈھیر کر دیا جیسے کہ وہ کل تھی ہی نہیں اس طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے واسطے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

یہ مثال امر کی حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ امر صرف اللہ کا ہے۔ اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ تو سراسر لوگوں کا قصور ہے جو کہ انبیاء کو اللہ کا بیٹا یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا دیگر کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں۔ اسی لئے قرآن نے وضاحت فرمادی:-

ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْهَاجِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا آمَنَ قَبْلُ قَتْلِهِمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ (۵۷)

ترجمہ:- یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں ملتی جلتی ان کے قول سے جو ان سے پہلے منکر تھے۔ خدا ان کو قتل کرے کیسی جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے عالموں اور اپنے راہبوں اور مسیح ابن مریم کو رب گردان لیا ہے۔ حالانکہ انہیں تو صرف خدائے واحد کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ منزه ہے اور ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

اللہ اپنے امر میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا خواہ وہ رسول کی ذات ہی کیوں نہ ہو؟ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ:-

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَا تَهَمَّنْ عَلَيْهِمْ ○ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ يُغْفَرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (۵۸)

ترجمہ:- تیرا اس معاملے سے کچھ بھی سروکار نہیں خواہ وہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں اور جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔

امر کے اطلاقی اصول:-

امر کے اطلاق کے تین زریں اصول ہیں۔

(۱) اصول افراط (۲) اصول سہولت (۳) اصول غلبہ وتسلط

(۱) اصول افراط:-

امرا الہی میں افراط نیز تفریط کی بھی قطعاً گنجائش نہیں۔ فرمان ربی ہے:-

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّہُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشَىٰ یُریدُونَ وَجْہَہُ وَلَا تَعْدُ عِینُکَ

عَنْہُمْ تَرِیدُ زینۃ الدنیا وَلَا تَطْعُ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَہُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَیَّہُ وَكَانَ امْرُؤٌ فَرَطًا ○ (۵۹)

ترجمہ:- اور جو لوگ صبح وشام اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کے لئے پکارتے ہیں ان کی معیت میں صبر کر اور ان سے حیات دنیا کی زیبائش کا طلبگار ہوتے ہوئے آنکھیں نہ پھیر اور تو اس کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور جس کا معاملہ حسد سے بڑھا ہوا ہے۔

در اصل امرا الہی پر قائم رہنا فلاح کی ضمانت بصورت دیگر امرہ فرط کا مطلب ہلاکت و تباہی کے سوا کچھ نہیں۔

فرط: فرط اذا تقدم بالقصد. (۶۰)

اردو مفہوم: الفرط قصد آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ (ضمیمہ جات نمبر ۱ میں، شکل نمبر ۱، ص ۳۱۶ پر ملاحظہ کیجئے)

اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا مقام متعین کر رکھا ہے۔ لیکن جو کوئی ان حدود کا احترام نہ کرے اور امرہ فرط کا مترادف قرار پایا تو پھر کسی اور کو خواہ وہ رسول ہی کیوں نہ ہو (نعوذ باللہ) اسے کوئی سروکار نہیں۔ پھر وہ جانے اور اللہ۔

(۲) اصول سہولت:-

اللہ رب العزت کے احکامات حکمت سے لیس ہوتے ہیں۔ اگر ان کو Follow کیا جائے تو انسان ہزار ہا قسم

کے مسائل سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لئے رب کریم نے فرمایا کہ:-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○ (۶۱)

ترجمہ:- اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کرتا ہے۔

اللہ نے یہ اصول اس لئے متعارف کروایا تا کہ اس کے بندے اس سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو خود براہ راست اپنے اصول و قوانین کے تحت نبھاتا ہے جزا و سزا کے معاملے میں کسی ہستی کو کوئی دخل نہیں۔ سوائے اللہ کے اگر ہم بحیثیت انسان، مسلمان، مومن، اپنی فلاح چاہتے ہیں تو ہمیں امر دیر کے مطابق چلنا ہوگا۔ اسی میں دین و دنیا کی بھلائی مضمر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جِزَاءُ الْحَسَنِ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝ (۶۲)

ترجمہ:- اور وہ جو ایمان لایا اور عمل صالح بجالایا پس اس کے لئے اچھی جزا ہے اور ہم اس کے لئے اپنے حکم کو آسان بنا دیں گے۔

اللہ نے حکم کو ہی نہیں بلکہ اس کے پورے مجموعے کو آسان بنا دیا ارشاد ربانی ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝ (۶۳)

ترجمہ:- اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان بنا دیا ہے پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اسی اصول کے اطلاق کی دعا فرمائی:-

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْقَهُوا

قَوْلِي ۝ (۶۴)

ترجمہ:- کہا میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان بنا دے اور میری زبان کی گرد کھول دے وہ میرے کلام کو سمجھ سکیں۔

اصول سہولت بطور اطلاقی صورت

امر کی اطلاقی صورت تخلیق ہے اسے بھی اللہ نے ہمارے لئے آسان راہ قرار دی ہے۔ تاکہ ہم اس دنیا میں خود کو Adjust کر سکیں۔ یہ خوبی ہماری سرشت میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ۝ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ مِنْ تَطْفِئَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۝ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝ (۶۵)

ترجمہ:- غارت ہوا انسان کہ وہ کس قدر ناشکر ہے؟ کس چیز سے اس نے خلق کیا ہے؟ اسے اس نے نطفہ سے خلق کیا پھر اسے نہایت متناسب بنا دیا پھر اس کے لئے راہ آسان بنا دی۔ پھر اسے موت دی اور پتھر میں گڑھ دیا پھر جب وہ چاہے گا تو اسے اٹھالے گا حقیقت تو یہ ہے کہ جو حکم اسے دیا گیا تھا وہ اسے بجا نہ لایا۔

وجود کے اعتبار سے بھی اللہ نے انسان کے کام کو سہل تر بنا دیا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اسے چاہئے تھا کہ وہ شکر بجالاتا لیکن اس نے اس سہل اور آسان راہ کو چھوڑ کر اپنے لئے مشکل راہ کا انتخاب کر لیا۔ دراصل مقام شکر یہ ہے

درج بالا آیت کریمہ میں خلق اور مردونوں کے Process کو اللہ نے اپنے آپ سے وابستہ کیا ہے۔ بہت دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ خلق کا تعلق پردہٴ عیسٰی سے اور امر کا تعلق پس پردہٴ عمل سے ہے۔ ایک نظر آنے والا اور دوسرا نظر نہ آنے والا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کارفرمایاں اللہ ہی کی ہیں۔ اسی بات کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

(i) امر کی نوعیت سرعت:-

گو کہ ہم امر کی Nature کو اس کی کارگزاری کو اس کے عمل کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مگر امر بھی خلق ہی کی طرح ہے۔ لیکن اس کا عمل نظر نہیں آتا دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی امر کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ Programme in the Pipe line قرآن پاک میں اللہ نے سرعت ایجاد سے کنا بہ کیا ہے کہ عالم میں ایجاد و تکوین کا جو سلسلہ جاری ہے اس کی تیز رفتاری کو بتانے کے لئے ایسا بلیغ طریقہ اختیار کیا ہے جو ہماری قوتِ واہمہ سے بھی بلند ہے۔

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (۷۰)

ترجمہ:- اور ہمارا حکم تو بس چشم زدن میں پورا ہونے والا ہے۔

(ii) امر کی نزاکت:-

امر کی نزاکت کا یہ عالم ہے کہ شب و روز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج بڑی تیزی سے مرتب ہو رہے ہیں۔ اس لئے کہ یہ ایک مکمل نظام کے تحت کارخانہٴ قدرت چل رہا ہے اس میں اللہ کے امر کا اطلاق ہے اس کی نزاکت کا اندازہ اس کی کیفیات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ قرآن میں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں:- ترجیع الامور، تصیر الامور، عاقبة الامور بالترتیب امر کی نزاکت ملاحظہ ہو:-

☆ وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۗ وَالِی اللّٰهُ تَرْجِیْعُ الْاُمُوْرُ (۷۱)

ترجمہ:- اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے اور تمام امور اللہ ہی کی جانب لوٹے جاتے ہیں۔

☆ صٰرَاطُ اللّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۗ اِلَی اللّٰهِ تَصِیْرُ الْاُمُوْرُ (۷۲)

ترجمہ:- اس اللہ کی صراط جو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ واضح رہے کہ تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔

☆ وَمَنْ یَّسْلَمْ وَجْهَهُ اِلَی اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ۗ وَالِی اللّٰهُ عَاقِبَةُ

الْاُمُوْر (۷۳)

ترجمہ:- اور جس کسی نے اپنا سر تسلیم اللہ کے لئے خم کیا اور وہ نیکی کرنے والا ہوا۔ تو بے شک اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔

اس بحث سے پتہ چلا کہ یہ تین قانون ہیں اور نفسی لحاظ سے تین کیفیتیں یعنی قانون رجع، قانون بازگشت اور قانون نتیجہ خیزی۔ اب ہم امر کے مراحل کا جائزہ لیں گے۔

فصل دوم:-

امر کے مراحل

امر کے نقطہ آغاز سے انجام تک 7 مراحل ہیں جو کہ اس کائنات حقیقی میں جاری و ساری ہونے کے بعد اپنے نقطہ تمامیت کو پہنچتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ان مراحل کا ذکر نہایت شرح و بسط کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لہذا قرآن کی روشنی میں ہم ہر مرحلہ کا بخوبی جائزہ لیں گے۔

(۱)..... شریعة من الامر / ظہور من الامر

(۲)..... امر الہی اور قدر

(۳)..... امر مستقر

(۴)..... امر اور تدبیر

(۵)..... یتنزل الامر

(۶)..... امر مفعولا

(۷)..... امر الساعة

(۱) پہلا مرحلہ

شریعة من الامر :-

ثم جعلك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ○ انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ○ وان الظالمين بعنهم اولياء بعض والله ولي المتقين ○ لهذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ○ (۷۴)

ترجمہ:- پھر ہم نے تیرے لئے احکام کا ایک واضح راستہ قرار دیا۔ پس اس کی پیروی کر، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو نہیں جانتے۔ یقیناً وہ لوگ اللہ کے حضور تیرے کسی کام نہ آئیں گے اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پر ہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لئے بصیرت افروز دلائل اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے ہدایت و رحمت ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس کی تفہیم کریں:-

شرع. الشرع نهج الطريق الواضح يقال شرعت له طريقا. واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال بعضهم سميت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء من حيث ان من شرع فيها على الحقيقة المصدوفة روى تطهر قال واعنى بالرى ماقال بعض الحكماء كنت اشرب فلا أروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب وبالتطهر ماقال تعالى انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهرهم تطهيرا. (۷۵)

اردو مفہوم: شرع سیدھا راستہ جو واضح ہو۔ پھر استعارہ کے طور پر طریق الہیہ پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ شریعت کا لفظ شریعت الماء سے ماخوذ ہے جس کے معنی پانی کے گھاٹ کے ہیں۔ اور شریعت کو شریعت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی صحیح حقیقت پر مطلع ہونے سے سیرابی اور طہارت حاصل ہوتی ہے۔ سیرابی سے مراد معرفت الہی کا حصول ہے جیسا کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ میں بہتار ہا لیکن سیر نہ ہوا پھر جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگئی تو بغیر پینے کے سیری حاصل ہوگئی۔ اور طہارت سے مراد وہ طہار ہے جس کا ذکر اس آیت ’اے پیغمبر کے اہل بیت! اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کی میل کچیل صاف کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔‘ میں پایا جاتا ہے۔

یہ لفظ قرآن پاک میں ۵ مرتبہ آیا ہے۔ اور سورۃ الشوریٰ میں تو لفظ الدین سے شرع کی وسعت و ہمہ گیری کا اندازہ اور وسیع ہو جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ فطری راستہ ہے جس پر ہر کس و ناکس نے چلنا ہے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ طوعاً چلتا ہے یا کرھا۔ عالم امر میں امر کے طفیل اور جب امر کا اطلاق فیکون کی صورت میں تو عالم خلق کے طفیل اور جب خلق کے سمندر میں غوطہ زن ہو تو نتائج کے ظہور میں عالم حق کے طفیل چلنا ہی نہیں بلکہ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے خواہ کافر ہو یا مومن سو اس لحاظ سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دین و شرع ایک ہیں۔ یہ بات اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو بتا کر اس پر احسان عظیم فرمایا ہے کیونکہ لوگ شرع اور دین کو الگ کرنے کے درپے ہیں۔ جبکہ دین نظام زندگی ہے۔ اصل قانون حیات ہے۔ اکبر نظام ہے اور شرع احکام الہی کا وہ سرچشمہ ہے کہ جس سے ہر نقشہ لب اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا بھی تعطل نہیں بلکہ تسلسل ہے۔ اسی لئے دین و شرع ہر دور کے لئے ہیں۔ ہر نبی دنیا میں ایک ہی دین اور ایک ہی شرع لے کر آیا۔ تبدیلیاں اگر ہوئیں تو جزوی پیمانے پر بنیادی اعتبار سے نہیں اسی لئے ارشاد رب العزت ہوا:-

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا اليك وما وصىنا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبى اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب ○ (۷۶)

ترجمہ:- اس نے دین میں تمہارے لئے وہی راہ قرار دی جس کی وصیت اس نے نوح کو کی اور جس کی وحی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو مشرکین پر وہ بہت بہت گراں ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے اللہ اپنے لئے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور اپنی طرف اس کی ہدایت کرتا ہے جو رجوع کرنے

ترجمہ:- ہر امت کے لئے ہم نے مناسک مقرر کئے ہیں جو مناسک وہ بجالاتے ہیں پس لازم ہے کہ وہ تجھ سے اس امر میں تنازعہ نہ کریں اور تو لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دے بالیقین و بلاشبہ تو راہ راست پر ہے۔

نسک: النسک العبادۃ والناسک العابد واختص باعمال الحج و المناسک موافق

النسک واعمالها والنسیکة مختصة بالذبیحة قال ففدیة من صیام او صدقة او نسک. (۸۱)

اردو مفہوم: النسک کے معنی عبادت کے ہیں اور ناسک عابد کو کہا جاتا ہے مگر یہ لفظ ارکان حج کے ادا کرنے کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے المناسک اعمال حج ادا کرنے کے مقامات ہیں۔ النسیکہ خاص طور پر ذبیحہ یعنی قربانی کو کہتے ہیں۔ آیت ہے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔

اس امر واضح میں اگر قوم نبی سے جھگڑا کرے تو حکم خداوندی فوری طور پر مذکور بالا حکم کے ساتھ آتا ہے۔

وان جدلواک فقل اللہ اعلم بما تعملون ○ اللہ یشکم بینکم یوم القیمة فیما کنتم فیہ

تختلفون ○ (۸۲)

ترجمہ:- اور اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں پس کہہ دے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔

شریعت سراسر قانون الہی ہے۔ جو بنیادی طور پر قدر کی صورت میں ہر شے میں سرایت کی ہوتی ہے اور دوسری جانب ہمیں کائنات میں اختیاری یا اشیاء کی صورت میں ممکنات کے طور پر پائی جاتی ہے۔ جبکہ منہاج طریقہ، پروگرام اور سنت کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

لکلی جعلنا منکم شرعاً و منها جأط و لو شاء اللہ لجعلکم امّة و اّحدة و لکن لیلوکم فی ما

اتکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعاً فینشکم بما کنتم فیہ تختلفون ○ (۸۳)

ترجمہ:- تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک ہی شریعت اور ایک ہی واضح طریقہ قرار دیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا مگر ان نعمتوں میں آزمائش کرنے کے لئے جو اس نے تمہیں عطا کیں ہیں پس اچھے کاموں میں سبقت کرو تم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر وہ تمہیں ان امور سے متنبہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔

نہج:- النهج الطريق الواضح و نہج الامر و النهج. قولہم نہج الثوب و النهج بان فیہ اثر

البلی. (۸۴)

اردو مفہوم: النهج کے معنی کھلے راستہ کے ہیں اور نہج الامر و النهج کے معنی میں کسی امر کا واضح ہونا اور اس سے ہے جس کے معنی کپڑے میں بوسیدگی کے آثار ظاہر ہونے کے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق:-

قال ابن عباس الشریعة ما ورد بہ القرآن و المنہاج ما ورد بہ السنة. (۸۵)

اردو مفہوم: حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ شریعت وہ قرآن نے بیان کر دیا اور منہاج وہ جسے سنت

نے بیان کیا۔

بات دراصل یہ ہے کہ دین کے شریعت کے بنیادی اصولوں میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ جیسے معرفت الہی اور ایمانیات۔ مناسک و منہاج شریعت من الامر کے ہی تابع ہے۔ اس کے علاوہ نہیں۔ کیونکہ نبی کو بھی اختلاف رکھنے والوں کی خواہش کے مطابق عمل پیرا ہونے سے روکا ہے جو کہ مذکورہ آیت کے فوراً ساتھ بیان کی گئی ہے۔

(۲) دوسرا مرحلہ

امر الہی اور قدر:-

امر الہی کی قدریں ترتیب شدہ، متعین شدہ ہیں اور ہر تعین شدہ امر کی Value کا اس کے Value Number کا علم فقط خدائے رب العزت کو ہے۔ ہمیں تو صرف قدر کے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ:-

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الدين خلوا من قبل و كان امر الله قدراً مقدوراً ○ (۸۶)

ترجمہ:- نبی کے لئے اس فرض میں کوئی دشواری نہیں آتی جسے اللہ نے اس کے ذمہ لگا دیا جو لوگ پہلے گزر چکے ہوں اللہ کا ہی دستور ان میں بھی تھا۔ امر اللہ کا حکم تو ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔

القدر و التقدير تبين كمية الشيء . فقدّر اشارة الى ماسبق به القضاء والكتابة في لوح محفوظ . والمقدور اشارة الى ما يحدث عنه حالاً فحالا قدر (۸۷)

اردو مفہوم:- قدر کے معنی اندازہ، پیمانہ کے ہیں۔ Pattern کو کہتے ہیں گو کہ قدر کے معنی کسی چیز پر اقتدار و اختیار رکھنے کے بھی ہیں۔ مقدور ان امور کو کہتے ہیں جو رفتہ رفتہ اپنے پیمانے کے مطابق سامنے آتی رہیں۔

کائنات کی تمام اشیاء ایک خاص تناسب کی حامل ہیں۔ اگر تناسب نہ ہوتا تو نہ جانے کب کی کائنات ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ نیرنگی کائنات تناسب کا ہی پیشہ خیمہ ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

قد جعل الله لكل شيء قدراً ○ (۸۸)

ترجمہ:- یقیناً اللہ نے ہر شے کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

مگر ہمیں اس مقرر عدد کی خبر نہیں۔ لیکن اللہ جانتا ہے۔ انسان اس تناسب کو کسی حد تک تحقیق و تجربہ کے ذریعے جانتا ہے۔ آج جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے وہ اسی تناسب کی ہی بدولت ہے مگر انسان کا یہ علم بہت ہی کم ہے۔ کیونکہ ہر شے کی قدر کو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه ○ (۸۹)

ترجمہ:- اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباؤ نہ کر سکو گے۔

(i) قدر اور تسبیح

يَسْبَحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ

قَدِيرٌ ○ (۹۰)

ترجمہ:- جو کچھ بھی آسمانوں و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے اس کے لئے سلطنت ہے اور تمام تعریف بھی اسی کے لئے ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔

السَّبْحُ الْمَرَامُ السَّبْحُ فِي الْمَاءِ وَفِي الْهَوَاءِ، وَالتَّسْبِيحُ تَنْزِيهِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَاصْلُهُ الْمَرَامُ السَّرِيعُ فِي

عِبَادَةِ اللّٰهِ وَجَعَلَ ذٰلِكَ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ. (۹۱)

اردو مفہوم: سب کے اصل معنی پانی یا ہوا میں تیز رفتاری کے ساتھ گزر جانا اور تسبیح کے معنی تنزیہ الہی بیان کرنے کے ہیں اصل میں اس کے معنی عبادت الہی میں تیزی کرنا پھر اس کا استعمال ہر فعل خیر پر ہونے لگا۔

دوڑ کی ایک قسم۔ لہذا سب کے معنی ہوئے کسی کام کی تکمیل کے لئے پوری پوری تگ و دو کرنا امکان بھر جدوجہد کرنا، ہر وقت سرگرم عمل رہنا کے ہوئے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر ہر شے اپنا اپنا کام اپنے اپنے مقرر کئے ہوئے انداز سے مسلسل کئے جا رہی ہے۔ کسی شے کو قرار نہیں۔ جمود نہیں۔ ہر شے کو علم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے خواہ وہ Seed ہو، Cell ہو، یا Atom الغرض ہر ایک ذرے کو علم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس طرح مادہ ختم ہو کر Energy کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لئے رب کریم نے فرمایا کہ:-

الْم تَرٰ اِنَّ اللّٰهَ يَسْبَحُ لَهُۥ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَتْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○ (۹۲)

ترجمہ:- کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور اڑتا ہوا پرندہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی صلوٰۃ اور اپنی تسبیح کو خوب جانتا ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے۔ اللہ اس سے خوب واقف ہے۔

اللہ رب العزت کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں مگر اس کے یہاں اندازہ مقرر ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ ورنہ کسی چیز کی کثرت بنی نوع انسان کے لئے تکلیف کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تو ان چیزوں پر بھی قادر ہے جن کے حصول کی ہم قدرت نہیں رکھتے۔ لہذا اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں فرماتا ہے:-

وَآخِرُیْ لَمْ تَقْدِرْ وَاَعْلٰیہَا قَدْ احَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرًا ○ (۹۳)

ترجمہ:- اور اللہ دوسری پر بھی جن کے حصول کی تم قدرت نہیں رکھتے محیط ہے اور اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر ہر شے ایک خاص قانون کے تحت کام کر رہی ہے یہ تمام اشیاء اللہ کے پروگرام

کی تکمیل کے لئے از خود Instinctively سرگرم عمل ہیں ہر ہر شے کو ہر اعتبار سے اللہ نے ایک خاص قدر کی ذور سے باندھ رکھا ہے۔ تب ہی یہ کائنات قائم و دائم ہے۔ بصورت دیگر ان ہی قدروں کا فساد، انتشار اور ٹکراؤ یا تصادم اس کی ہلاکت کا سبب۔ تو پتہ چلا کہ ہر امر کی قدر مقرر ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب اللہ نے چاہا کہ وہ سبق سکھائے قوم کو تو حکم دیا کہ:-

وفجرنا الارض عیونا فالنقی الماء علی امر قد قدر ○ (۹۴)

ترجمہ:- اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے پس پانی اس کام کے لئے مل گئے جو کہ مقدر ہو چکا تھا۔

(۳)..... تیسرا مرحلہ

امر مستقر:-

وکل امر مستقر ○ (۹۵)

ترجمہ:- اور ہر امر کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔

قرار، قرار فی مکانہ یقرر قراراً اذا ثبت ثبوتاً جامداً واصلہ من القرو هو البرد وهو یقتفی السکون۔ قال ابن مسعود مستقر فی الارض و مستورغ فی القبور وقال ابن عباس مستقر فی الارض و مستودع فی الاصلاب وقال الحسن مستقر فی الاخرة و مستودع فی الدنيا و جملة الامر ان کل حال ینقل عنها الانسان فلیس بالمستقر التام والاقرار الثبات الشئ۔ (۹۶)

ارو و مفہوم: قرار کے معنی کسی جگہ ٹھہر جانے کے ہیں اصل میں یہ قرار سے ہے جس کے معنی سردی کے ہیں جو کہ سکون چاہتی ہے۔ ابن مسعود کے نزدیک مستقر زمین میں ٹھہرتا اور مستودع سے مراد قبریں ہیں۔ ابن عباس کے نزدیک مستقر سے مراد زمین اور مستودع سے مراد اصلاب ہیں۔ حسن کے نزدیک مستقر سے مراد آخرت اور مستودع سے مراد دنیا ہے۔ الحاصل ہر وہ حالت جس سے انسان منفعل ہو جائے وہ مستقر نام نہیں ہو سکتا اور اقرار کے معنی کسی چیز کو ٹھہرا دینا کے ہوتے ہیں۔

ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ایک خاص حد تک جا کر رک جاتا ہے اور اس کے نتائج و ظہور میں آتے ہیں۔ یہی اس کا مستقر ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم ○ (۹۷)

ترجمہ:- اور سورج اپنے محور پر گردش کر رہا ہے۔ یہ طاقت ور جاننے والے کا اندازہ ہے۔

سورج اپنی محوری گردش کے علاوہ اپنے نظام کو لے کر ایک مستقر Destination کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ جبکہ یہ بات ہمیں ۲۰ ویں صدی میں بتائی جا رہی ہے اور قرآن اس حقیقت پر سے کئی سو صدیاں پہلے پردہ اٹھا چکا ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت ہماری توجہ ہر خبر کی مستقر کی جانب دلا رہا ہے:-

لکل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون ○ (۹۸)

ترجمہ:- ہر خبر کے لئے ایک وقت معین ہے اور تم جلد جان جاؤ گے۔

بات دراصل یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مُنتہی ہوتی ہے جہاں پہنچ کر اس کی صداقت یا عدم صداقت آشکارا ہو جاتی ہے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے لہذا ہر امر اپنے مستقر کی جانب تیزی سے جارہا ہے۔ اسی لئے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:-

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ وَكُلَّ امْرِئٍ مَّسْتَقَرٌّ ○ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآثَانِ مَا فِيهِ مَزْجِرٌ ○

حکمت بالغۃ فما تغنِ النَّذْرُ ○ فتولّٰ منهم یوم یدع الذّٰع الی شئٍ نّکرٍ ○ (۹۹)

ترجمہ:- اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی اور ہر کام کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور بے شک ان کے پاس ایسی خبریں آچکی ہیں۔ جن میں تنبیہ تھی اعلیٰ درجہ کی دانا کی پھر بھی تنبیہات ان کے کسی کام نہ آئیں۔ پس ان سے منہ پھیر لے جس دن بلانے والا انہیں ایک نہایت ناگوار شے کی طرف بلائے گا۔

قرآن ہمیں تکذیب کرنے والوں کے عمل اور ان کے ہولناک نتائج کے ذریعے ہمیں تنبیہ کرتا ہے تاکہ ہم انسان اس امر مستقر کی حقیقت کو جان کر اپنی راہ کو درست کر لیں ورنہ جو حشر ان اقوام کا ہوا ہے۔ اسی ہولناکیوں سے گزرنا پڑے گا۔ جیسے حضرت نوح کی قوم کو طوفان عظیم نے آن گھیرا۔ سو جو کوئی بھی امر الہی سے انحراف کی پالیسی پر گامزن رہے گا اور اس کی جگہ خواہش نفس کی پیروی کرے گا تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ قرآن نے اخروی انجام کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ:-

خَشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَارٌ مِّنْثَرٍ ○ مَّهْطَعِينَ إِلَى الدّٰع يَقُولُ

الْكُفْرُونَ هَذَا يَوْمَ عَسَرٍ ○ (۱۰۰)

ترجمہ:- تو وہ نظریں جھکائے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے گویا کہ وہ منتشر مژدی دل ہوں وہ تیز دڑتے ہوئے بلانے والے کی طرف جاتے ہوں گے انکار کرنے والے کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی کنھن ہے۔

اس لئے ہر نفس پر لازم ہے کہ وہ امر الہی کی نتیجہ خیزیوں کے مزے لوٹے نہ کہ خواہش نفس کی پیروی کر کے یوم عسر کی تکلیف کا مستحق قرار پائے۔

(۴) چوتھا مرحلہ

امر اور تدبیر:-

دبر الشئ خلاف القبل وکنی بهما عن العضوين المخصوصین. والتدبیر التفکیر فی دبر

الامور. دایرة الطائر اصبعه المتاخرة. والدبرة من المزرعة. (۱۰۱)

اردو مفہوم:- دبر۔ پشت مقعد، یہ قبل کی ضد ہے اور یہ دونوں لفظ بطور کنایہ جاسے مخصوص کے معنی ہے اور تدبیر کسی

معاملے کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کرنا۔ دایرة الطائر سے مراد پرندوں کے پاؤں کا رخ یعنی پرند کی پانچویں انگلی جو دوسری انگلیوں کے اوپر نکلتی ہے۔ اور الدبرۃ قابل کاشت زمین کا ٹکڑا۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس مسئلے کی نزاکت کو اول تا آخر غور و فکر کر لینا نیز آیات و آثار کی مدد سے حقیقت کا ادراک کرنا مذکور کہلاتا ہے جبکہ امر کا Process بہت Dynamic ہے۔ امر Static ہرگز نہیں۔ اسی کے متحرک ہونے کے بارے میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ:-

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ بِدَبْرِ الْاَمْرِ
مَامِنْ شَفِیْعٍ اَلَمْ یَعِدْ ذٰلَکُمْ اللّٰهُ رَبَّکُمْ فَاَعْبَدُوْهُ اَفَلَا تَذَکَّرُوْنَ ۝ (۱۰۲)
ترجمہ:- تحقیق تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں خلق کیا پھر عرش پر جوہ افزہ ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے وہی اللہ تمہارا رب ہے اسی کی بندگی کرو کیا تم غور نہیں کرو گے؟ تم سب کی بازگشت اسی کی جانب ہے۔

اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر امر تدبیر کی صفت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور تخلیق کائنات میں انسان کے وجود کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ جس طرح کائنات کی ہر ہر شے اپنا کام کر رہی ہے آیا کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ کس طرح کام لے رہا ہے اسکے عمل پر اس کی جزا و سزا کا انحصار ہے۔ اسی لئے اللہ نے جو کائنات تخلیق کی ہے۔ وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں۔ دوسری بات یہ کہ:-

یَدْبُرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ یُعْرِجُ اِلَیْہِ فِیْ یَوْمٍ مَّعْدُوْرَةٍ الْاَلْفِ سَنَیْۃٍ
مَّمَّا تَعْدُوْنَ ۝ (۱۰۳)

ترجمہ:- وہ آسمان سے زمین تک کے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر وہ اس کی طرف بلند ہوتے ہیں ایک دن میں جس کی مدت تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار برس ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے کاموں کی تدبیر میں نہایت سرعت سے کام لیتا ہے۔ یہ رفتار ہمارے حیطہ ادراک سے باہر ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ:-

وَالنُّزْلُ غُرَقًا ۝ وَالنَّشْطُ نَشْطًا ۝ وَالسَّيْحَةُ سَيْحًا ۝ فَالْمَدْبِرَاتُ
اَمْرًا ۝ یَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوْبٌ یُّؤْمِنُ ذٰلِیْ وَاجِفَةٌ ۝ ابْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝ (۱۰۴)

ترجمہ:- قسم ہے ان کی جو وہ بکرتختی سے کھینچ لیتے ہیں۔ جو نہایت چابکدستی سے آزاد کرا لیتے ہیں۔ قسم ہے ان کی جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں پھر قسم ہے ان کی جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر قسم ہے امور کی تدبیر کرنے والوں کی کہ جس دن شدید زلزلے کا جھٹکا بری طرح بلا ڈالے گا اس کے فوراً بعد ایسا ہی ایک اور، اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔

درج بالا آیت میں اللہ ہم انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ موت چونکہ یقینی امر ہے۔ لہذا اس امر پر، مومرفرشتوں

کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر شے میں ذوب جاتے ہیں۔ اور طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ اس شے کو کھینچ نکالتے ہیں۔ اور چابکدستی کا عالم یہ ہے کہ وہ انتہائی مہارت سے آزاد کرالیتے ہیں۔ اس طرح ہر ہر امر کو انجا منک پہنچانے کے لئے ایسے فرشتے انتہائی سبک رفتاری کے ساتھ تیرتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی قوت رکھتے ہیں۔ اور ہم پھر قسم کھا کر رب تعالیٰ ہم انسانوں کو یقین دلا رہا ہے کہ بالکل اسی طرح قیامت کے لئے اس کائنات کو نہایت تدبیر کے ساتھ اس کے انجام تک دھکیل رہے ہیں مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کام پر مامور مرتبوں کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب حشر برپا ہو چکا ہوگا قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ ایسے وقت میں پھر یقین آئے تو کس کام کا۔ اسی لئے رب نے فرمادیا کہ اس دن ان کی آنکھیں جو تکذیب کرتے رہے ہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ لیکن اب شرمندگی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا۔ مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔

آج انسان نے ایسی ایجادات کر لی ہیں کہ وہ برق رفتاری میں ایک نام پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی جب مخلوق اس قدر تیزی کا مظاہرہ کر سکتی ہے تو خالق کی تیزی کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے امر کو انجام تک پہنچانے کے لئے کیا کیا نہ کر رکھا ہوگا۔ بہر حال ان آیات میں اللہ نے ہم پر اسی حقیقت کو واضح ضرور کر دیا ہے کہ ہر امر تدبیر کے ساتھ بندھا ہے۔ اور تدبیر بامقصد ہے۔ اور یہی حق ہے۔ انسان کی فلاح کا راز اسی میں ہے کہ وہ امر الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ورنہ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اس کا ”ولی، مددگار اور شفیع سفارش کرنے والا نہیں“۔ (۱۰۵)

(۵)..... پانچواں مرحلہ

یتزل الامر:-

النزول فی الاصل هو انحطاط من علو. ونزل بكذا او انزلہ بمعنی وانزال اللہ نعمته ونقسمہ علی الخلق اعطاؤہم اياها و ذلك اما بانزال الشئ نفسه كا نزال القرآن واما بانزال اسابه والهدایة الیہ كا نزال الحديد واللباس. (۱۰۶)

اردو مفہوم: اصل میں نزول کے معنی بلند جگہ سے نیچے اترنے کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر عذاب یا نعمتوں کا نازل کرنے سے ان کا وقوع یا عطا کرنا یا تو بعینہ اس چیز کے نازل کرنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن کا نزول فرمانا یا ان چیزوں کو پیدا کر کے ان کی طرف ہدایت کر دینے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسا کہ لوہا اور لباس اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کو اتارنا کے ہیں۔

اور نزول کا ہونا دراصل اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس بزم کائنات میں اللہ کا امر گردش کرتا رہتا ہے اس کائنات کا نظم اس کی ترتیب اس کا تسلسل، اس کی تحریک اس کا مثبت نتیجہ بتا رہا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو تصادم سے بچائے ہوئے ہے وہ کون ہے؟

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ احَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ (۱۰۷)

ترجمہ:- اللہ وہی ہے کہ جس نے سات آسمان اور ان ہی کے مثل زمینیں خلق کیں جن کے مابین حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور بے شک اللہ اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اللہ کا کوئی غائی نہیں چونکہ اللہ بشر سے کلام نہیں کرتا۔ اس لئے فرشتوں کے ذریعے اپنے امر کو جس بندے پر چاہے نازل فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ (۱۰۸)

ترجمہ:- اس میں ملائکہ امر الروح اپنے رب کی اجازت سے ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔

فرشتوں کے نزول کا مقصد:-

امر کے نزول کا مقصد تنبیہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ امر کے ذریعے ہمیں صرف خالق ہی بتائے گا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام؟ کیا شے جائز ہے اور کیا ناجائز۔ کونسا کام معروف ہے اور کونسا منکر؟ الغرض زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق ایک مکمل ضابطہ حیات Complete Code of Life کو اللہ نے ہی نازل کیا ہے۔ اس طرح بات فقط کلام کی حد تک نہیں بلکہ اللہ نے امر کا نزول فرمادیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

يَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِنْ اَنْذَرُوْا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا

فَاتَّقُوْنَ ۝ (۱۰۹)

ترجمہ:- وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے الروح کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے تاکہ وہ تنبیہ کریں بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں پس مجھ سے ڈرو۔

اس طرح فرشتے تنبیہ کرتے ہیں۔ ہمیں غلط کام سے روکتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسا نفس رکھا ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے۔ جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ نفس ہر برے کام سے روکتا ہے تنبیہ کرتا ہے۔ اسے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ الغرض فرشتوں کی تنبیہ ایک کیفیت ہے جو کہ انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس تنبیہ کے موافق عمل کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بصورت دیگر بے چین اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔

فرشتوں کا نزول اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان کی مجال نہیں کہ وہ بغیر اللہ کے حکم کے نازل ہو جائیں۔ ارشاد

باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

وَمَا نُنَزِّلُ الْاَمْرَ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ

نَسِيًا ۝ (۱۱۰)

ترجمہ:- ہم تنزل نہیں کرتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ جو کچھ بھی ہمارے آگے ہے اور جو کچھ بھی ہمارے

پہنچے ہے اور جو کچھ بھی ان کے مابین ہے اسی کا ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

بھولنے کی عادت مخلوق کی ہوتی ہے خالق کی نہیں۔ جہاں تک فرشتوں کی بات ہے تو وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور امر کا نزول ہی دراصل کائنات کو نتیجہ خیز بناتا ہے۔ یہاں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کائنات سکوتی Static نہیں بلکہ متحرک Dynamic واقع ہوئی ہے۔ اور یہ Dynamic اس لئے ہے کہ اس میں امر کے ذریعے Knowledge Revealed کی جاتی ہے۔

(۶)..... چھٹا مرحلہ

امر مفعولاً:-

فعل الفعل السالرس جھہ مؤثر وھو عام لما كان باجادة او غير اجادة ولما كان بعلم او غير علم و قصدا او غير قصد ولما كان من الانسان والحيوان والجمادات والعمل مثله. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته اي ان لم تبلغ هذا الامر فانت في حكم من لم يبلغ شياء بوجه والذى من جهة الفاعل يقال له مفعول و منفعل و قد فعل بعضهم بين المفعول والمنفعل فقال المفعول يقال اذا اعتبر بفعل الفاعل والمنفعل اذا اعتبر قول الفعل في نفسه قال فالمفعول اعم من المنفعل (۱۱۱)

اردو مفہوم: الفعل کے معنی کسی اثر انداز کی طرف سے اثر انداز ہی کے ہیں عام اس سے کہ وہ تاخیر عمل کے ساتھ ہو یا بغیر عمل کے ہو اور علم سے ہو یا بغیر علم کے قصد کی جائے یا بغیر قصد کے پھر وہ تاخیر انسان کی طرف سے ہو یا دوسرے حیوانات و جمادات کی طرف سے ہو یہی معنی لفظ عمل کے ہیں۔ ”اے پیغمبر جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے“ یعنی اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا تم نے تبلیغ کی ہی نہیں اور جس پر فاعل اپنا فعل کرتا ہے اسے منفعل اور مفعول کہا جاتا ہے بعض نے مفعول اور منفعل میں فرق کیا ہے کہ فاعل کے فعل کے اعتبار سے اسے مفعول کہا جاتا ہے اور فعل کا اثر قبول کر لینے کے لحاظ سے اسے منفعل کہا جاتا ہے بس مفعول منفعل سے اعم ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ہر امر مطلق، مکمل صورت Absolute Progame & Complete Form میں ہوتا ہے۔ اللہ کے امر میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذَ اللَّهُ مِمَّنْ قَالُوا مَعَكُمْ مَّا تَفْعَلُونَ ﴿١١٢﴾

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے ہے اس سے پیشتر کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں

جیسا کہ ہم نے اصحابِ سبت پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہے گا۔
ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَاللّٰهُ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٣﴾

ترجمہ:- اور لیکن اسلئے کہ اللہ نے جس امر کا فیصلہ کر دیا تھا وہ ہو کر رہتا ہے اور اس لئے کہ جو ہلاک ہوں وہ واضح حجت سے ہلاک ہوں اور جو زندہ رہیں واضح دلیل پر زندہ رہیں اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

قرآن حکیم والفرقان مجید کے مطابق ہر شے ایک خاص قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے اور ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے یہ نتیجہ مخصوص قانون کے تحت مرتب ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ زندگی اللہ نے دی لیکن درمیان میں موت کو رکھا ہے تاکہ اپنے بندوں کو آزمائے اور آزمائش ہر ایک کے لئے مختلف ہے۔ کبھی انتہائی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تاکہ جو لوگ زندہ رہیں وہ بھی دلیل پر اور جو مر جائیں وہ بھی دلیل کے مطابق۔ اس طرح اللہ اپنی حجت ضرور تمام کرتا ہے۔ خود پر الزام نہیں لیتا۔ اس طرح اللہ اپنے امر کو مفعول کرتا ہے۔ مثلاً

وَإِذْ يَرْيَكُمُوهُمْ إِذَا لَتَقِيْتُمْ فِىْٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيَقَلِّلُكُم مِّنْ فِىْٓ أَعْيُنِهِمْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۖ
والی اللہ ترجع الامور ﴿١١٣﴾

ترجمہ:- ”اور جب مڈ بھڑ کے وقت اس نے انہیں تمہاری نظروں میں قلیل کر دکھایا، اور ان کی نظروں میں تمہیں قلیل دکھایا تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جو کہ ہو کر رہنے والا تھا اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی جانب ہے۔“
اسی لئے اصول بھی بیان کر دیئے تاکہ مومنین فلاح پاسکیں۔

(۱) آزمائش کے وقت ثابت قدم رہو اللہ کی یاد کثرت سے کرو۔

(۲) اطاعت اللہ اور رسول کرو۔ آپس میں تنازعہ نہ کرو۔ صبر کرو ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی۔

(۳) اترانے اور دکھاوے کی ممانعت ہے۔

(۴) باطل اعمال کو زینت نہ دو کیونکہ شیطان کی معیت سرا سرد ہو کہ کے سوا کچھ نہیں۔

(۵) منافقت کے مرض سے بچو شیطان کے دین پر نہ چلو اللہ پر بھروسہ کامل رکھو۔ (۱۱۵)

ان شرائط پر جو پورا اترتا ہے تو اسی کے لئے اللہ کا امر مفعول ہو جاتا ہے۔ یہ امر مفعول کیسے ہوتا ہے؟ ہم اس کی کنبہ و حقیقت کو نہیں پاسکتے۔ کیونکہ ہم اللہ کی Hidden Power کو نہیں جانتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم خواب کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا حقیقت کی۔ یعنی یہ زندگی خواب ہے یا حقیقت لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کہ اس نے ہم پر خواب طاری کیا یا حقیقت۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے کیونکر اس امر کو مفعول کرنا ہے؟ سو وہ کر کے رہتا ہے اسی لئے وہ اللہ ہے۔

(۷).....ساتواں مرحلہ

امر الساعة:

امر کے مراحل کی آخری Stage الساعة ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اَلَّا كَلِمَحِ الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ (۱۱۶)

ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لئے ہے اور قیامت کا معاملہ تو چشم زدن کی بات ہے یا اس سے بھی جلد تر۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

ساعة:۔ الساعة جزٌ من اجزاء الزمان ويعبر به عن القيامة الساعات التي هي القيامة ثلاثة الساعات الكبرى وهي بعث الناس للمحاسبه، والساعة الوسطى وهي موت اهل القرن الواحد، والساعة الصغرى وهي موت الانسان فساعة كل انسان موته. (۱۱۷)

اردو مفہوم: سوع:- اجزاء زمانہ میں سے ایک جز کا نام ہے اور الساعة بول کر قیامت مراد لی جاتی ہے۔ وہ ساعات جن سے قیامت مراد ہوتی ہے الساعة الکبریٰ یعنی لوگوں کو محاسبہ کے لئے اٹھانا یا زندہ کرنا، دوم الساعة الوسطیٰ جو کہ ایک قرن کے لوگ گزر جانے سے عبارت ہے اور ساعۃ صغریٰ جو کہ انسان کی موت سے عبارت ہے یعنی ہر انسان کی موت اس کے لئے قیامت ہے۔

در اصل یہ ظہور نتائج کا نام ہے۔ جسے ہلاکت انگیز انقلاب کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ نہ تو انسانی زندگی موت سے ختم ہو جاتی ہے اور نہ ہی اعمال کے نتائج کا سلسلہ یہیں منقطع ہو جاتا ہے اس لئے اس زندگی کے بعد ظہور نتائج کو امر الساعة سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بہر حال شریعت من الامر اس مقام پر ظہر من الامر کی سطح پر آ جاتی ہے تو حق آ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ درج بالا تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ساعت ہرگز رننے والے لمحے کو کہتے ہیں جس عمل سے ابتداء ہوتی ہے اور ایک نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی۔ اقوام کی زندگی کی غلط روش کے تباہ کن اثرات ساتھ ہی ساتھ مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کا مجموعی نتیجہ Accumalative Effect کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ وقت اس قوم کی زندگی کے لئے الساعۃ ثابت ہوتا ہے۔ جیسے مسلمان اقوام جب تک صحیح روش پر قائم رہیں۔ اللہ کے فیض و کرم کے مزے لوٹتی رہیں۔ اور جب الساعۃ آئی تو ذلت و بربادی کے گڑھے میں گر گئیں۔ آج بھی مغرور لوگ جو عیش و تنعم کا شکار ہیں پوچھتے ہیں کہ الساعۃ کب آئے گی؟ ان کے نفسی ڈائلاگ کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ:-

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يَذْرَئِكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ

قریباً ○ (۱۱۸)

ترجمہ:- اوگ تجھ سے ساعت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے اور تو کیا جانے کہ شاید وہ ساعت قریب ہی ہو؟
یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ساعت کہ جس میں حق و باطل کا فیصلہ کر دیا جائے یا غرور و تکبر کرے والے کو مزد چکھا دیا جائے گا قریب ہی ہو جیسا کہ گمان کرنے والے نے کہا ہے۔

ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسہ قال ما اظن ان تبید هذه ابداً ○ وما اظن الساعة قائمة ولئن ترددت الى ربی لاجدنّ خیراً منها منقلباً ○ (۱۱۹)

ترجمہ:- اور وہ اپنے باغ میں اس طرح داخل ہوا کہ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی بھی فنا ہوگا۔ اور نہ ہی میں گمان کرتا ہوں کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا بھی گیا تو یقیناً اس سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا۔
لیکن ہوا یہ کہ صاحب ایمان و یقین کی بات پوری ہوئی۔

واحیط بشمرہ فاصبح یقلب کفہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا ویقول یلینتی
لم اشکر برحمتی احداً ○ (۱۲۰)

ترجمہ:- اور اس کا پھل گھیرا گیا اور وہ اس پر ہاتھ ملنے لگا جو کہ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اور وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا اور وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اے کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا۔
الساعة ایک نتیجہ خیز گھڑی کا نام ہے۔ ہم انسانوں کو اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہئے۔ لیکن جو لوگ وقت کی نتیجہ خیزی سے بظاہر انکار کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیاوی نتیجہ کو تو مانتے ہیں پر اخروی نتائج کو ماننے سے یاغبی نتائج کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں سے مخاطب ہے کہ:-

اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃٍ معرضون ○ ما یتہم من ذکرٍ من ربہم محدث
الاّ استمعواہ وہم یلعبون ○ (۱۲۱)

ترجمہ:- لوگوں کا حساب قریب سے قریب تر آ پہنچا ہے اور وہ غفلت سے منہ پھیرائے ہوئے ہیں۔ کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس نہیں آئی مگر یہ کہ وہ اسے تفریح سمجھ کر سنتے ہیں۔

(i) گمان اور حقیقت

حقیقت یہ ہے کہ جب ساعت قائم ہوگی تو انکار کرنے والوں کے گمان حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے۔ اسی حقیقت اور نتیجہ خیزی کے بارے میں اللہ یوں گویا ہے:-

وللّٰہ ملک السموات والارض و یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتخسر المبطلون ○ وتزلی کل امۃ

جَائِئَةً كُلُّ أُمَّةٍ تَدْعِي إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○ (۱۲۲)

ترجمہ:- اور اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اور جس دن وہ ساعت قائم ہوئی اس دن جھٹلانے والے نقصان اٹھائیں گے اور توہر امت کو گھنٹوں کے بل دیکھے گا ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا آج کے دن تمہیں اس کے مطابق جزا دی جائے گی جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق ہی حق ہو لے گی ہم تو لکھتے رہتے تھے جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔

(ii) گمان سے یقین کی منزل تک کا سفر:-

ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض اور حقیقت دونوں کو بیان کیا ہے:-

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظْنَ الْأَطْنَاؤِ مَا

نَحْنُ بِمُسْتَيْقِينَ ○ وَبَدَّالَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○ (۱۲۳)

ترجمہ:- اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ساعت میں کوئی شک نہیں تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ ساعت کیا ہے؟ ہم تو یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ محض ایک قیاس آرائی ہے اور ہم ایسی باتوں پر یقین لانے والے نہیں اور ان پر وہ برائیاں جو وہ کیا کرتے تھے ظاہر ہو جائیں گی اور وہ جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے انہیں گھر لے گا۔

(iii) کفار کے لئے ساعت کی سختی:-

اب پچھتائے کیا ہو ت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔

ساعت کی سختی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ:-

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرٌ ○ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ○ يَوْمَ يَسْحَبُونَ

فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ○ (۱۲۴)

ترجمہ:- بلکہ وہ ساعت ہی ان کے وعدے کا وقت ہے اور وہ ساعت بڑی کھٹن اور تلخ ہے بلاشبہ مجرم گواہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں جس روز وہ لوگ اپنے منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے جہنم کے لمس کا مزہ چکھو۔

منکرین کے لئے یہ سزا اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ اسی لئے اس کی وعید بھی سنا دی تاکہ دیگر لوگ نصیحت حاصل

کریں۔

(iv) ساعت کا علم صرف اللہ کو کیوں؟

ساعت کا علم صرف اللہ کو ہے اس لئے کہ ہر معاملہ اس کی جانب لوٹا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

إِلَيْهِ يَرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ○ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامٍهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنَ النِّسْيِ وَلَا تَضَعُ

الّا بعلمہ (۱۲۵)

ترجمہ:- ساعت کی گھڑی کا حوالہ علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اور کوئی پھل اپنے خلاف میں سے نہیں نکلتا اور نہ ہی کوئی مادہ حمل اٹھاتی ہے اور وضع کرتی ہے مگر وہ اس کے عم میں ہوتا ہے۔

اللہ چونکہ العلیم ہے اس لئے صرف وہی جانتا ہے جس نے کہ امر کو رجعی بنایا۔ چونکہ کوئی دوسرا خلق نہیں اس لئے وہ خلق کے متعلق نہیں جان سکتا۔ لہذا عوام الناس کو اس کی ہولناکیوں سے باخبر فرما رہا ہے۔

(۷) ساعت کی ہولناکیاں:-

ساعت وہ لمحہ ہے کہ جس میں نتائج کا ظہور ہوتا ہے لہذا اس کی ہولناکیوں سے مطلع فرما رہا ہے شاید کہ کوئی فلاح حاصل کر سکے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرْوِيهَا تَدْلُهِلُ كُلُّ مَرْضُعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهَٰهُمْ بِسُكْرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ (۱۲۶)

ترجمہ:- اے لوگوں! اپنے رب سے ڈرو بے شک ساعت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک شے ہے جس دن تم اس کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی دودھ پینے والے کو بھول جائے گی اور حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہے۔

عصر حاضر میں موجود لوگوں کے اعمال اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ وہ مکمل طور پر حیات دنیا کی رنگینیوں میں محو ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو اس قدر زینت دی ہے کہ وہ ایک جانب تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ امان میں ہیں جبکہ دوسری جانب بصارت و بصیرت رکھتے ہوئے بھی ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ غافل اور بے شعور۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ إِلَّا خَلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ (۱۲۷)

ترجمہ:- کیا وہ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ انہیں اچانک آ لے اسی حال میں کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔

وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلْسَّاعَةِ (۱۲۸)

ترجمہ:- اور بے شک یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔

یقیناً مکافات عمل ساعت کی نتائجیت کا امین بھی ہے اور اس کے ہونے کی علامت بھی چہار جانب اللہ ہی اللہ ہے کائنات کی ہر شے ایک خاص قانون کے تحت سرگرم عمل ہے ہر جانب اللہ کے امر کی کارفرمائیاں ہیں لیکن امر کی حد

کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر کس طرح اگلے مرحلے سے وابستہ ہو جاتا ہے؟ تو اس کا مختصر اسہل جواب یہ ہے کہ جس طرح کن، فیکون سے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:-
کن کا اطلاق فیکون کی صورت میں کس طرح ممکن ہے؟
فصل سوم:-

قول کن کا اطلاق فیکون میں صورت میں

اللہ تبارک و تعالیٰ Abstract Truth کو جب حقیقت کا روپ دینا چاہتا ہے تو پھر قول کن سے جو چاہتا ہے اسے فیکون کی صورت میں تخلیق کر دیتا ہے۔ یعنی کہ حرکت اولیٰ اپنی کارفرمائی شروع کرتی ہے تو کائنات میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ قول کن کچھ اس قسم کی نوعیت کا حامل ہے کہ اس میں عروج بھی ہے اور زوال بھی بلندی بھی ہے اور پستی بھی، نشیب بھی ہے اور فراز بھی، تعمیر بھی ہے اور تخریب بھی، کثرت بھی ہے اور قلت بھی، طول بھی ہے اور عرض بھی، رحمت بھی ہے اور زحمت بھی، خوشی بھی ہے اور غم بھی، فلاح بھی ہے اور خسارہ بھی، طمانیت بھی ہے اور مایوسی بھی، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، نیز جنت بھی ہے جہنم بھی۔ الغرض وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے وہی باطن، وہی غیب ہے اور وہی شہود، وہی خالق ہے اور وہی مالک۔ لہذا جو کوئی قول کن کے موافق کام کرتا ہے تو مثبت انداز سے فیکون ہو جاتا ہے اور جو باطل کی پیروی کرتا ہے تو قول کن اس کے لئے منفی انداز سے عمل پیرا ہو جاتا ہے پہلی صورت میں جو ہر بلند جو ہر سے مل کر سلامتی پاتا ہے تو دوسری صورت میں نیست جو ہر سے مل کر فساد کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح!!!

امر جو Formless Or Invisible Things کی صورت میں ہوتا ہے فیکون ہوتے ہی متشکل (Form Or Visible Things) کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر خلق بن جاتا ہے۔ گو کہ یہ اتنا بھی آسان نہیں کیونکہ امر سے خلق بننے میں اللہ کی اسم صفت الاعلیٰ شامل حال ہوتی ہے۔ تب خلق کی صورت ملتی ہے اس طرح خلق نجبی امور کو واقف کرانے کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ موجود اشیاء سے غیر موجود اشیاء کا ادراک کرتا ہے۔ بصورت دیگر اس کے لئے موجود اشیاء کی عدم موجودگی میں وہ ادراک کرنے سے قطعاً قاصر ہے۔ بہر حال خلق کے سلسلے میں مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔

- ۱) سائنسدانوں کا نظریہ Scientific View
- ۲) مشرکین کا نظریہ Polytheism View
- ۳) عقلی نظریہ Logical Approach
- ۴) کن سے فیکون کا عملی نظریہ Command Be in Action form
- ۵) قرآنی نظریہ Quranic Approach

(۱) سائنسدانوں کا نظریہ Scientific View :-

سائنسدان قول کن اور فیکون کے بارے میں کچھ اس طرح کہتے نظر آتے ہیں کہ :-

Life has occupied the Planet for nearly 4 billion of its 4.5 billion years but until about 600 millions years ago, there was no organism more complex than bacteria, multicelled algae and single cell Plankton. The first hint of biological ferment was a Plathora of mysterious palmshape, frond like creatures that vanished as in expecticably as they appeared. (129)

حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے آغاز کے نشانات سائنسدانوں کی نظر میں Plankton Bacteria and algae ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لئے شواہد کی ضرورت پڑتی ہے آغاز خواہ کائنات کا ہو یا انسان کا اس کا کوئی شاہد نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ (ضمیمہ جات نمبر ۲ میں تصویر نمبر ۱، ص نمبر ۷۳ پر ملاحظہ ہو۔)

(۲) مشرکین کا نظریہ Polytheism :-

قدیم تاجدید زمانہ میں کچھ لوگ مشرکانہ عقائد کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق اتنی بڑی کائنات نعوذ باللہ اللہ نے اکیلے کیسے بنائی ہوگی، وہ تھک گیا ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بات کا مقصد فقط بلا واسطہ شرک کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے اس لئے اللہ نے مخلوق کی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ :-

مَا أَشْهَدُ تَهُمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا خَلَقَ اَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتَ تَتَّخِذُ الْمُضَلِّیْنَ

عَصْدًا (۱۳۰)

ترجمہ :- میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کی خلقت میں گواہ نہیں بنایا تھا اور نہ ہی ان کی اپنی خلقت میں اور میں گمراہوں کو اپنا بازو بنانے والا نہیں۔

حقیقت یہی ہے آج اتنی ترقی کرنے کے باوجود ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی تخلیق کا خود شاہد

ہوں۔

(۳) عقلی نظریہ Logical Approach :-

عقل حواس خمسہ کی روشنی میں چلتی ہے۔ لہذا Symbols کے ذریعے حقیقت کا ادراک کرتی ہے۔ مشاہدہ میں آنے والی چیزوں سے ان کی باطنی کیفیت و اثرات کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ پتہ لگانا دراصل سائنس ہے مگر جو چیزیں ہمارے حیطہ ادراک میں نہیں آتیں ہم ان کے وجود سے یا ہونے سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ پہلے چاند کی پوجا ہوتی تھی لیکن اب چاند کی زمین پر پہنچنے والوں سے ہمارا رابطہ رہتا ہے تو بھلا ایسی صورتوں میں ہم اس مسخر شدہ قوتوں اور طاقتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر انسان تمام موقعوں پر عقل کو عقل کل سمجھے بیٹھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہر

انسان نے دھوکہ کھایا۔ اور عقلی ارتقاء کو حقیقت سمجھ پیچھا۔ نعوذ باللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کی عقل کا ارتقاء ہو رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب مظاہر مخلوق کی اور عقل کی مختلف اقسام اور قدریں ہیں جو کہ Side by Side اپنے اپنے امور کی انجام دہی میں مصروف پیکار ہیں انسانوں کے تخیل دریافت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

(ضمیمہ جات نمبر ۲، تصویر نمبر ۲، ص نمبر ۳۱۸ پر ملاحظہ کیجئے۔)

(۴) کن سے فیکون کا عملی نظریہ:-

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے کائنات کو پہلے سے مسخر کر دیا۔ کائنات میں جتنی Unseen & Hidden Powers ہیں۔ ان سب کو آدم کے لئے مسجود کر دیا سوائے ابلیس کے۔ (۱۳۱) یہ اور بات ہے کہ کوئی علم حاصل کرنا نہ چاہے اور تسخیر کائنات میں دلچسپی نہ لے یا پھر دلچسپی لے تو پھر علمی اعتبار سے عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن جو صاحبان علم ہیں وہ عدل پر بدستور قائم ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ:-

شهد الله انه لا اله الا هو والملكه و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ○ (۱۳۲)

ترجمہ:- اللہ نے خود شہادت دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ملائکہ نے اور صاحبان علم نے بھی شہادت دی وہ عدل پر قائم ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس طاقت و رحمت والے کے۔

یہ حقیقت ہے کہ ہم واقعی نہیں جانتے کہ کائنات رنگ و بو میں اللہ کا امر کس طرح کا فرما ہے۔ اللہ کب؟ کس وقت؟ کیونکر؟ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ ہمارے احاطہ میں شے صرف اس وقت آتی ہے جب وہ نیست سے ہست ہو جاتی ہے۔ خواہ ٹھوس ہو یا مائع ہو، گیس ہو، Gel ہو یا پھر توانائی کی صورت۔ (ضمیمہ جات نمبر ۲ میں کن کا اطلاق فیکون کی صورت میں تصویر نمبر ۳، ص نمبر ۳۱۹ پر ملاحظہ ہو۔) حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے امر کے سامنے مشاہدہ طبعی قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ تو ممکنات کا پتہ دیتے ہوئے انسان کی فکر کو جلا بخشتا ہے۔ Test Tube baby اور Clone اسی خیال کی عملی کوششیں ہیں۔ گو کہ یہ معجزہ کا توڑ کبھی نہیں ہو سکتیں۔ لیکن معجزہ انسانی خیال کو معراج ضرور عطا کرتا ہے جیسا کہ حضرت مریم کے گھر بیٹا پیدا فرما دینا۔ قرآن نے خود اسے یوں بیان فرمایا:-

قالت رب انی یکون لی ولد ولم یمسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضی

امراً فاتما یقول له کن فیکون ○ (۱۳۳)

ترجمہ:- اس نے کہا میرے پالنے والے میرے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے مس نہیں کیا اس نے کہا، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لئے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کلمہ کن سے فیکون ہوئے۔ یہ سب سے بڑا عملی مظاہرہ ہے۔ علاوہ ازیں بڑھاپے میں انبیاء علیہم السلام کے گھروں میں بیٹوں کا پیدا ہونا یہ سب اسی کی مشیت کے مظاہرے ہیں۔ پوری کائنات پر اسی کا تسلط ہے۔

(۵) قرآن فی نظریہ :-

آغاز و انجام کے تمام امور اسی کی جانب سے ہیں لہذا اسی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں وہی اپنی مخلوق کی مقصدیت کو مرتب کرتا ہے۔ زندگی کی یہ روانی اسی کے حکم کے طفیل ہے۔ وہی پائے والا وہی برکت دینے والا ہے۔ یہ شرف و طاقت صرف اللہ کو حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ جب کن سے فیکون ہوتا ہے تو جھٹکا نہیں لگتا۔

(i) امر و خلق کی وابستگی :-

امر جب خلق سے وابستہ ہوتا ہے تو اہل علم اور فکر و نظر کو نہ تو کوئی نقص نظر آتا ہے اور نہ ہی شکاف۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ :-

يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِ اللَّهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرُّكَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ (۱۳۴)

ترجمہ :- وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے اور وہ سرعت سے ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں۔ اور سورج اور چاند ستارے اسی کے حکم کے مسخر کردہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ اسی کے لئے خلق اور امر ہے اللہ جہانوں کا پائے والا نہایت برکت والا ہے۔

الخلق اصله التقدير المستقيم و مستعمل في ابداع الشيء من غير اصل ولا احتزاء، ويستعمل في ايجاد الشيء من الشيء. (۱۳۵)

اردو مفہوم :- خلق کے معنی پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں۔ خلق بمعنی ابداع بھی آتا ہے جس کے معنی ہیں کسی شے کو بغیر مادہ کے اور بغیر کسی تقلید کے پیدا کرنا نیز ایک چیز کو کسی دوسری شے سے بنانے اور ایجاد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔

جس طرح امر و جوہر کائنات پر دلیل بن جاتا ہے اسی طرح خلق و جوہر کائنات پر دلیل بن جاتا ہے۔

رب العالمین کو کائنات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

ہر ذی نفس کے ذہن میں یہی سوال ابھرتا ہے کہ آخر رب العالمین کو کائنات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر دور کا انسان اس سوال کے جواب کا خواہاں رہا ہے۔ اس سوال کا جواب اگر ہم اپنے نفسوں کے حوالے سے تلاش کریں تو بات نہایت سیدھی ہے وہ یہ کہ فکر اطلاق چاہتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے کئی اسماء الحسنیٰ ہیں ان کا اطلاق سنت الہی تھا جو کہ عین فطری بات ہے۔ مثلاً

رب، الرب في الاصل التربية وهو انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام (۱۳۶)

اردو مفہوم :- رب کے معنی کسی شے کو تدریجاً نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانا کے ہیں۔

اس مفہوم سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نام ہو یا صفت اطلاق چاہتے ہیں۔ اس لئے امر کا خلق

کی صورت میں اطلاق لازم و ملزوم تھا۔ اس طرح تخلیق کائنات مظہر ہے امر کے لئے اور ربوبیت کے لئے۔

اب ہمارے ذہن کے نقشے پر چند سوالات ابھرتے ہیں کہ:-

(۱) خلقت درجہ کمال تک کیسے پہنچی؟

(۲) خلقت کا مقصود کیا ہے؟

(۳) خلقت کن خلقی مراحل کی حامل ہے؟

ہم ان سوالوں کا جواب تولیدی افکار سے حاصل نہیں کریں گے بلکہ خالصتاً قرآن کی روشنی میں استنباط کریں گے کیونکہ یہی وہ معیار ہے کہ جس سے حقیقت کا ادراک ممکن ہے۔

﴿﴾ جہاں تک پہلے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو اس کی بابت قرآن فرماتا ہے کہ:-

مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۖ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ (۱۹۷)

ترجمہ:- تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی بزرگی و مرتبہ کا پاس نہیں حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی کیفیات سے گزار کر خلق کیا ہے۔

﴿﴾ اور جہاں تک دوسرے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو اس کی بابت فرمایا:-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ ۝ (۱۳۸)

ترجمہ:- اور میں نے جن نہیں خلق کیا جن اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔

تخلیق کے مراحل:-

﴿﴾ جہاں تک تیسرے سوال کا جواب ہے تو اس سلسلے میں قرآن کی آیات ملاحظہ ہوں:-

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ۝ الَّذِیْ خَلَقَ فِسْوٰی ۝ وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۝ وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی ۝ فَجَعَلَهُ غُثًا اَحْوٰی ۝ (۱۳۹)

ترجمہ:- اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر جس نے خلق کیا اور پھر ٹھیک ٹھاک بنا دیا جس نے اندازہ مقرر کیا اور پھر ہدایت فرمائی جس نے چارہ اگایا پھر اسے خشک سیاہ کوڑا کر دیا۔

در اصل ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر و خلق کی وابستگی کی نزاکت کے ساتھ خلق کے مراحل کو

بیان فرمایا ہے جو کہ درج ذیل ہیں:

(۱) پہلا مرحلہ تخلیق الاعلیٰ

(۲) دوسرا مرحلہ تخلیق خلق

(۳) تیسرا مرحلہ تخلیق سوی

(۴) چوتھا مرحلہ تخلیق قدر

(۵) پانچواں مرحلہ تخلیقِ ہدٰی

(۶) چھٹا مرحلہ تخلیقِ خرج

(۷) ساتواں مرحلہ تخلیقِ جعل

یہی وہ بنیادی مراحل ہیں جو کہ اکبر و اصغر تخلیق کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس لئے کہ عالم امر ہو عالم محسوسات دونوں ایک دوسرے سے اتنی خوبصورتی سے وابستہ ہیں۔ کہ علیحدگی کا کوئی تصور تو کیا شائبہ تک نہیں۔

پہلا مرحلہ تخلیق

الاعلیٰ:۔ ایک ادنیٰ سے بیچ کا نمونہ پا کر درخت بن جانا، اور پھر ثمرات سے لد جانا ربوبیت کا ہی مظاہرہ ہے۔
ورنہ ادنیٰ شے کی کیا مجال۔ اسی لئے اللہ نے فرمایا ہے کہ:-

اِنَّا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (۱۴۰)

ترجمہ:- میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ پروردگار ہوں۔

العلوٰضۃ السّفل، والاعلیٰ الاشرف، الاعلیٰ فمعناہ اعلیٰ من ان قیاس بہ او یعتبر

بغیرہ (۱۴۱)

اردو مفہوم:- الاعلیٰ کا مادہ علو ہے جو پستی کی ضد ہے۔ جس کا مطلب کسی چیز کا بلند ترین حصہ، سب سے زیادہ بلند اور اشرف، پروردگار کے اعلیٰ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ذات اس بات سے بلند ہے کہ کسی مخلوق کو اس پر قیاس کیا جائے یا اسے دوسروں کی طرح سمجھا جائے۔

یہی وہ مفہوم ہے کہ جہاں شرک کی گنجائش باقی نہیں رہتی وہ تو اتنا اعلیٰ ہے کہ اسے مخلوق کی طرز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بے شک وہ عالی شان ہے وہی ہے جو دونوں پاک مرحلوں کے درمیان سے پاک و شفاف دودھ فراہم کرتا ہے۔
تفخیص:-

لیکن خلق و امر کی وابستگی میں کونسا فارمولہ لگتا ہے اس کی کنہ و حقیقت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں تاہم ایک طرف تو ان کی وابستگی ربوبیت و تخلیق کائنات کا مظہر بنتی ہے تو دوسری جانب مقصد تخلیق کائنات بھی ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس طرح کہ تمام خلاق خواہ وہ سماوی ہوں یا ارضی کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے امر کے خلاف جاسکے۔ بے شک یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ذہن انسانی کے پردے پر کچھ سوالات نمود پاتے ہیں وہ یہ کہ:-

﴿﴾ کیا ہم خود سے واقف ہیں؟

﴿﴾ کیا اس پیکر نفسی کی تخلیق بلا جواز ہے؟

﴿﴾ کیا نفس انسانی کی نشوونما کے اصول و قوانین اور مراحل نمو کو متعارف کرانے کا کوئی خاص مقصد ہے؟

﴿﴾ کیا اس کائنات میں انسان ہی فقط قابل ذکر شے ہے؟

نفس انسانی کے تقاضے کیا ہیں!

کائنات کی اشیاء سے اشتراک کی وجوہ کیا ہیں؟

پیکر نفس بالکل مجبور مقہور ہے، یا فطرت کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے؟ (نعوذ باللہ)

نفس انسانی معراج کمال تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟

نیز

نفس انسانی کی ممکنات کیا ہیں؟

مذکورہ بالا تمام سوالات کے جوابات کے لئے ہم اگلے باب میں شواہد و آثار تاریخی، تہذیبی اور سائنسی تحقیقی

مواد کا جائزہ قرآنی آیات کی روشنی میں لیں گے، تاکہ تمام بنی نوع انسان عام ہو یا خاص سب کے باطن یہ بول
اٹھیں:

نحن خلقناکم فلولا تصدقون ○ (۱۴۲)

ترجمہ:- ہم نے تمہیں خلق کیا ہے پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے

شاید کہ نفس کا یہ ابھار ہی نفس انسانی کو معراج تک پہنچانے میں بنیاد ثابت ہو سکے۔

فہرست کتابیات مع حوالہ جات برائے باب سوم

نمبر شمار	حوالہ جات
۱	القرآن، ۲۷:۱۴
۲	العلامة الحسين بن محمد بن الفضل الملقب بالراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، كراچی، نور محمد اصح المطابع كرنی، تجارت، آرام باغ، ۱۳۸۰ھ، ص ۲۷۳
۳	القرآن، ۲۹:۸۱
۴	ایضاً، ۲۳:۲۱
۵	المفردات في غريب القرآن، بحوالہ بالا، ص ۲۷۳
۶	القرآن، ۲۱:۱۵
۷	ایضاً، ۳:۶۵
۸	ایضاً، ۳۸:۱۳
۹	ایضاً، ۴۱:۱۳
۱۰	ایضاً، ۲۰:۱۶
۱۱	ایضاً، ۲۲:۲۱
۱۲	ایضاً، ۲۸:۱۹
۱۳	ایضاً، ۳۲:۱۶
۱۴	ایضاً، ۳۲:۶
۱۵	ایضاً، ۳۸:۱۰
۱۶	ایضاً، ۲۰:۶
۱۷	ایضاً، ۹۰:۴۹
۱۸	ایضاً، ۳۳:۱۶
۱۹	ایضاً، ۸۸:۷۸
۲۰	ایضاً، ۷۹:۷۸
۲۱	ایضاً، ۷۹:۷۸
۲۲	ایضاً، ۶۳:۹۳
۲۳	ایضاً، ۸۱:۷۸

24 Newsweek, New York, Newsweek Inc, Nov,9, 1998, Vol-CXXXII, No-19.

P-56, 57.

۲۵	القرآن، ۴۰:۱۶
۲۶	المفردات في غريب القرآن، بحوالہ بالا، ص ۴۲۶

٢٤	القرآن، ١٢٢:٢، ١٢٣:٤
٢٨	أيضاً، ١٢:٢٤
٢٩	أيضاً، ٦:٤٣
٣٠	أيضاً، ١٣:٣٣
٣١	أيضاً، ٣٢:١٣، ١٣:٣٤
٣٢	أيضاً، ٢١:٢٢
٣٣	أيضاً، ٢٠:٨٥
٣٤	أيضاً، ٣٩:٣٩، ٤٠:٤٠
٣٥	أيضاً، ٢:٢٠، ٢٠:٤٢
٣٦	المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥
٣٧	القرآن، ١٤:٢٢
٣٨	أيضاً، ٢٣:٢١
٣٩	ذا كثر ملك غلام مرتضى، انوار القرآن، لاهور، ملك سنز، ١٩٩٦، ص ٣٣٢، جلد اول
٤٠	القرآن، ٩٤:٢
٤١	أيضاً، ٢١:٢٠
٤٢	أيضاً، ٢:٢٦
٤٣	المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ٢٠٦
٤٤	القرآن، ١٦:٢٠
٤٥	أيضاً، ٢٨:١١
٤٦	أيضاً، ٣٣:١٤
٤٧	أيضاً، ٣٦:٨٣، ٣٦:٨٤
٤٨	أيضاً، ٢:١١
٤٩	المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ٣٧
٥٠	المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ٢١٦
٥١	القرآن، ١٩:٢١، ١٩:٣٥
٥٢	أيضاً، ١٣:٢
٥٣	أيضاً، ٢٠:٢٠
٥٤	المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ٢٦١
٥٥	المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ٢٢
٥٦	القرآن، ١٠:٢٣
٥٧	أيضاً، ٩:٣٠، ٣١:٣١
٥٨	أيضاً، ٣:١٢٨، ١٢٩:١٢٩
٥٩	أيضاً، ١٨:٢٨
٦٠	المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ٢٨٣

۶۱	القرآن، ۶۵: ۴
۶۲	ایضاً، ۸۸: ۱۸
۶۳	ایضاً، ۵۴: ۱۷ مزید ۳۲، ۲۲ اور ۴۰ ملا حظہ کیجئے۔
۶۴	ایضاً، ۲۰: ۲۶ تا ۲۸
۶۵	ایضاً، ۸۰: ۷ تا ۲۳
۶۶	ایضاً، ۱۲: ۲۱
۶۷	ایضاً، ۲۲: ۶۵ مزید ۳۰: ۴۶، ۴۵: ۱۴ تا ۳۲
۶۸	ایضاً، ۳۰: ۲۵
۶۹	ایضاً، ۷: ۵۴
۷۰	ایضاً، ۵۴: ۵۰
۷۱	ایضاً، ۳: ۱۰۹
۷۲	ایضاً، ۴۲: ۵۳
۷۳	ایضاً، ۳۱: ۲۲
۷۴	ایضاً، ۴۵: ۱۸ تا ۲۰
۷۵	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، ص ۲۵۹
۷۶	القرآن، ۴۲: ۴۳ تا ۱۴
۷۷	ایضاً، ۴۲: ۲۱
۷۸	ایضاً، ۳: ۸۵ تا ۸۵
۷۹	ایضاً، ۷: ۱۶۳
۸۰	ایضاً، ۲۲: ۶۷
۸۱	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، ص ۵۰۷ تا ۵۱۰
۸۲	القرآن، ۲۲: ۶۸
۸۳	ایضاً، ۵: ۴۸
۸۴	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، ص ۵۲۷
۸۵	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، ص ۲۵۹
۸۶	القرآن، ۳۳: ۲۸
۸۷	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، ص ۴۰۳ تا ۴۰۴
۸۸	القرآن، ۶۵: ۳ مزید ۳۶: ۳۸
۸۹	ایضاً، ۷۳: ۲۰
۹۰	ایضاً، ۶۴: ۱
۹۱	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، ص ۲۵۹
۹۲	القرآن، ۲۴: ۴۱
۹۳	ایضاً، ۴۸: ۲۱
۹۴	ایضاً، ۵۴: ۱۴

129 Norman Pearlstine, Time (Magazine), New York, Published Rockefeller Center, NY-100201393, John Mascom, 4th Dec, 1995, P-50, Vol-146, NO-23.

القرآن، ٥١:١٨	١٣٠
أيضاً، ٥٠:١٨	١٣١
أيضاً، ١٨:٣	١٣٢
أيضاً، ٣:٤٧	١٣٣
أيضاً، ٤:٥٣	١٣٤
المفردات في غريب القرآن، بحول بالا، ص ١٥٤	١٣٥
المفردات في غريب القرآن، بحول بالا، ص ١٨٢	١٣٦
القرآن، ١٣:٤١، ١٣:١٣	١٣٧
أيضاً، ٥١:٥٦	١٣٨
أيضاً، ٨٤:٥١	١٣٩
أيضاً، ٩:٢٣	١٤٠
المفردات في غريب القرآن، بحول بالا، ص ٣٥٠، ٣٥١	١٤١
القرآن، ٥٦:٥٤	١٤٢

ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب سوم

۱۔ شکل نمبر ۱:۔

امرا الہی کی اطلاقی حدود

امرا الہی

امرہ فرطا

حد سے بڑھا ہوا

امرا الہی اور اس کی حد

تفریط

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب سوم

تصویر نمبر ۱:- تخلیقی ارتقاء اور سائنس

Complex creatures with teeth and tentacles and claws

didated ancient creation of snails and lobsters, spiders and flies. There are even cephalopods, like squid, that have been found in the fossil record. But the Cambrian explosion is the most dramatic example of the explosion of life, which took place in a relatively short period of time.

When did this extraordinary burst of life occur, and why did it emerge in the first place? In recent years, we have seen the explosion of life in the Cambrian period, which began about 540 million years ago. But what about the 500 million years that were so important in the evolution of life? The Cambrian explosion is the most dramatic example of the explosion of life, which took place in a relatively short period of time.

One of the theories is that the Cambrian explosion was triggered by a change in the atmosphere. Another theory is that it was triggered by a change in the ocean's chemistry. A third theory is that it was triggered by a change in the Earth's climate. A fourth theory is that it was triggered by a change in the Earth's magnetic field. A fifth theory is that it was triggered by a change in the Earth's rotation.

What could possibly have triggered such a rapid increase in life? One possibility is that it was triggered by a change in the atmosphere. Another possibility is that it was triggered by a change in the ocean's chemistry. A third possibility is that it was triggered by a change in the Earth's climate. A fourth possibility is that it was triggered by a change in the Earth's magnetic field. A fifth possibility is that it was triggered by a change in the Earth's rotation.

One of the theories is that the Cambrian explosion was triggered by a change in the atmosphere. Another theory is that it was triggered by a change in the ocean's chemistry. A third theory is that it was triggered by a change in the Earth's climate. A fourth theory is that it was triggered by a change in the Earth's magnetic field. A fifth theory is that it was triggered by a change in the Earth's rotation.

One of the theories is that the Cambrian explosion was triggered by a change in the atmosphere. Another theory is that it was triggered by a change in the ocean's chemistry. A third theory is that it was triggered by a change in the Earth's climate. A fourth theory is that it was triggered by a change in the Earth's magnetic field. A fifth theory is that it was triggered by a change in the Earth's rotation.

FIGURE 1. A complex creature with many tentacles and a long, segmented body, possibly a prehistoric worm or a small cephalopod.

The explosion of life, the Cambrian explosion, was a period of rapid diversification of life forms. It was a time when life exploded into a wide variety of forms, from simple organisms to complex creatures with many tentacles and a long, segmented body.

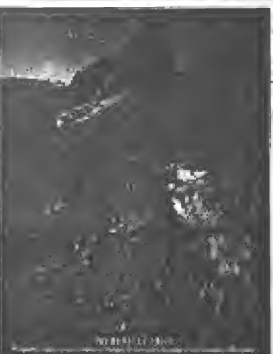
One of the theories is that the Cambrian explosion was triggered by a change in the atmosphere. Another theory is that it was triggered by a change in the ocean's chemistry. A third theory is that it was triggered by a change in the Earth's climate. A fourth theory is that it was triggered by a change in the Earth's magnetic field. A fifth theory is that it was triggered by a change in the Earth's rotation.

What could possibly have triggered such a rapid increase in life? One possibility is that it was triggered by a change in the atmosphere. Another possibility is that it was triggered by a change in the ocean's chemistry. A third possibility is that it was triggered by a change in the Earth's climate. A fourth possibility is that it was triggered by a change in the Earth's magnetic field. A fifth possibility is that it was triggered by a change in the Earth's rotation.

Genetic advances led life across a critical threshold

Genetic advances led life across a critical threshold. This was a time when life exploded into a wide variety of forms, from simple organisms to complex creatures with many tentacles and a long, segmented body.

Genetic advances led life across a critical threshold. This was a time when life exploded into a wide variety of forms, from simple organisms to complex creatures with many tentacles and a long, segmented body.

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب سوم

◀ تصویر نمبر ۲ :- چاند سے لی گئی زمین کی تصویر

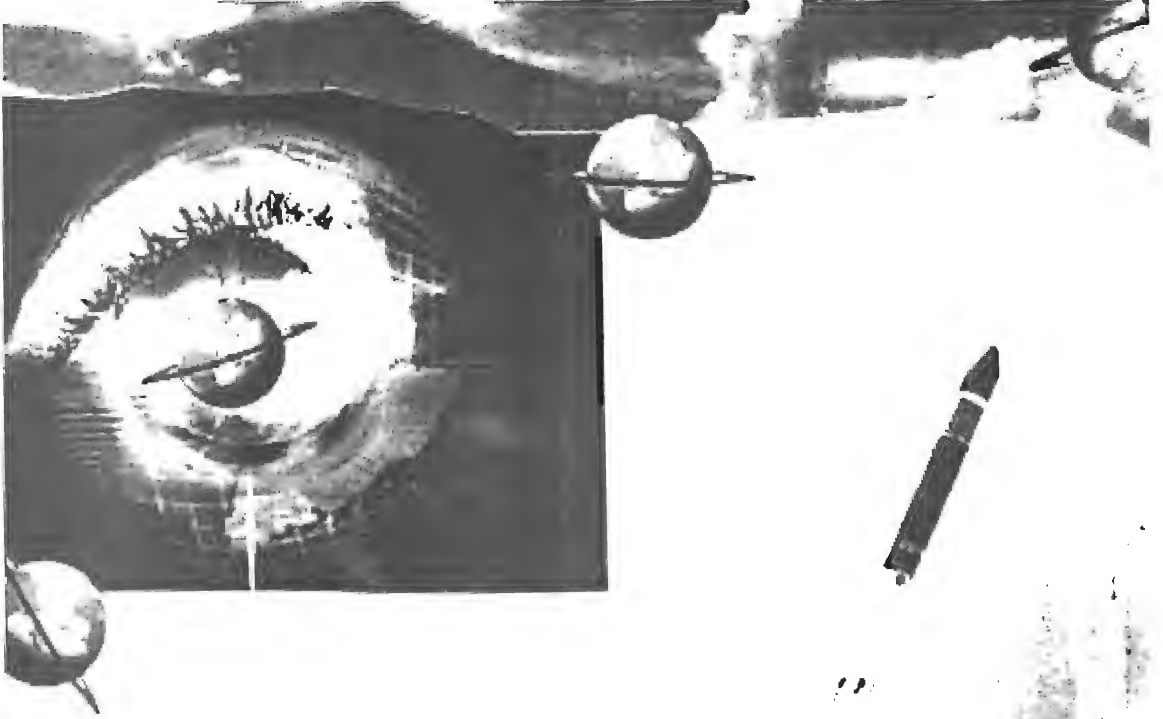

محفل و..... خدائی حجاز آباد، کے ذریعے پانڈی کی حالت لی گئی ہمدی، زمین کی تصویر، فضا میں خدائی، زمین ایک اتمائی حسن عطر
چل کر رہی ہے۔

عمل نمبر ۹

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب سوم

تصویر نمبر ۳: کن کا اطلاق فیکون کی صورت میں

Chapter 4

تخلیق دنیائے نفس اور القرآن

باب چہارم

Creation Of The Psychic World And The Quran

باب چہارم:-

تخلیق دنیاۓ نفس اور القرآن

Creation Of The Psyche World And Al-Quran

یہ میں (۱) کیا ہے؟ میں کو مختلف ادوار میں مختلف حوالوں سے جاننے کی کوشش کی گئی۔ اس لئے کبھی روحانی طریقہ کار اختیار کیا گیا، کبھی وجودی طریقہ کار کو بنیاد بنایا گیا اور کبھی باطنی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ لیکن معرفت نفس کی حقیقت کا ادراک نہ ہو سکا۔ گوکہ ماہرین طبعیات نے مادی قوانین کے ذریعے اور ماہرین حیاتیات نے حیوانی طبقے کے قوانین کے ذریعے اور ماہرین نفسیات نے ان دونوں طبقوں کے قوانین کے ذریعے معرفت چاہی۔ اس طرح نفس انسانی کو باہر کی کائنات یعنی آفاق میں بھی جاننے کی کوشش کی گئی اور نفس کی دنیا کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مگر ان علوم کے ذریعے کسی حد تک معلومات مل سکیں لیکن انسان غیر مطمئن ہی رہا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جن کا تفصیلی ذکر ہم نفسیات کا ارتقاء میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں مختصر یہ کہ:

﴿.....﴾ سارا علم خواہ وہ کسی ذریعہ سے حاصل ہو حقیقت کائنات کا علم گردانا گیا۔

﴿.....﴾ کائنات کو فقط سلسلہ قوانین کا گہوارہ مانا گیا۔

﴿.....﴾ روح پر نور کا انکار کیا گیا۔

﴿.....﴾ اخلاق و مذہب سے آزاد لوگوں کے نتائج کو متقی شخص پر بھی لاگو کیا گیا۔

﴿.....﴾ حیوانات سے حاصل شدہ نتائج کو بنیاد بنا کر دیگر لوگوں پر منطبق کیا۔

﴿.....﴾ نتائج کی جانچ کے لئے مطلق معیار کی عدم دستیابی۔

جس کا نتیجہ یہ نکلا اور معاشرہ کے افراد تضاد، فساد اور انتشار ذہنی میں مبتلا ہوگا۔ جبکہ قرآن حکیم ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ ہم انسانوں کو تخلیق کے تصور و نوعیت سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ ہم معرفت نفس سے حقیقت کا ادراک کریں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ:-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ الْحَقَّ أَتَوْا لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنْذَارًا عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ مُّشْهِدٌ (۱)

ترجمہ:- عنقریب ہم ان کو کائنات میں اور خود ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا۔ بے شک یہی حق ہے اور کیا تیرے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شے پر چشم دید گواہ ہے۔

قرآن دراصل تمام علوم کا تہمتہ و تکملہ ہے۔ اس لئے کائنات کا تمام علم مجمل صورت میں موجود ہے۔ اور ابدی قوانین عالم لوح محفوظ میں درج ہیں۔ (۲) مگر ہمیں ان تمام قوانین جو کہ غیر متبدل ہیں ان کا علم نہیں۔ جیسے خرق

عادت کے واقعات نامعلوم قانون قدرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی لئے قرآن نے وقت کو بنیاد بنایا ہے۔ اب ہم نفس کیا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ فانی ہے یا حیات جاوداں کی صلاحیت سے معمور اور سب سے بڑھ کر یہ کہ What's the Psyche Beyond the world? کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔

فصل اول:-

دوسرا مرحلہ خلق:-

دنیاۓ نفس اور قرآن

تعلم مافی نفسی ولا اعلم مافی نفسک! (۳)

ترجمہ:- تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے۔

نفس بطور مبداء و مصاد کے ہے چونکہ انسان مجموعہ ہے جسم، روح اور نفس کا لہذا ہم نفس انسانی کا بطور مبداء مصدر تفصیلی ذکر کریں گے۔ کیونکہ روز اول سے ہی انسان اپنی معرفت کا خواہاں رہا ہے۔ وہ فی زمانہ اپنی تہذیبی و علمی ترقی کے تحت، نیز اپنی ذہنی استعداد کو بروئے کار لا کر مختلف نظریات پیش کرتا رہا۔ یہ نظریات فلسفیانہ و تصوفانہ سوچ کا نتیجہ ہونے کے ساتھ ساتھ منسوخ شدہ الہامی کتابوں سے بھی وابستہ دکھائی دیتے ہیں۔ یا پھر جدید سائنسی تحقیق کے حامل نظریہ کے تحت اپنا مدعا و مقصد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک لازوال نظریہ ہمیں قرآن فراہم کرتا ہے۔ جو کہ صرف ایمان والوں ہی کی رہنمائی نہیں فرماتا بلکہ ہر نفس کی رہنمائی فرماتا ہے۔

(1).....نفس کیا ہے؟

ففسہ ذاته (۴)

اردو مفہوم:- نفس کے معنی ذات کے ہیں۔

”اس طرح ذات وہ مرکزیت قرار پاتی ہے جس سے اس شے کے قوی و اعمال کا نظام وابستہ ہو جاتا ہے۔ تمام حرکات ترتیب و تنظیم و حصول غایت کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے۔ اور تمام سلسلہ اعمال اسی پر منتہی ہوتے ہیں۔ اسی بناء پر ذات شے اور محرک مرکزی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔“ (۵)

ذات دراصل کسی شے کی حقیقت کو کہتے ہیں۔ اور کسی شے کی حقیقت دراصل وہی ہو سکتی ہے جو اس شے کے نظام میں مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ اس لحاظ سے تمام بنی نوع انسان کی حقیقت امر و ذات خواہ وہ مرد ہو یا عورت ایک ہی ہے۔ اس طرح اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ:

انسان نفس کا مظہر کامل ہے۔ جسمانی مظہر صفات نفس اور باطن انانیت مظہر ذات۔

(2)..... ماہیت نفس اور قرآن

ونفسٍ و ما سواها ۝ فالهٰمها فجورها و تقواها ۝ قد افلح من ذكها ۝ و قد خاب من
دنتها ۝ (۶)

ترجمہ:- اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے کامل بنایا کہ اس کی بدکاریاں اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی بے شک فلاح اسی نے پائی۔ جس نے اسے پاک کیا اور بے شک نامراد وہی ہوا جس نے اس کو ہار دیا۔ ان آیات کریمہ میں ماہیت نفس کو بہت خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ماہیت کی ترجمانی دو لفظوں تسویہ اور الہام کے ذریعے کی گئی ہے۔ نیز تسویہ اور الہام سے متعلق اگلی آیات میں نہایت مؤثر طریق پر نفس کی نوعیت کی عکاسی کی گئی ہے۔ قرآن نے اتنے بہتر انداز میں اسلوب میں حقیقت نفس کو بیان کیا ہے کہ اب ہم کسی انسان کی نوعیت کے محتاج نہیں رہے۔ لہذا اب ہم ان دنوں اصطلاحات کے مفہوم کا قرآن کی روشنی میں ادراک کرینگے۔

تسویہ نفس:-

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو تسویہ کی صلاحیت سے مالا مال کیا ہے جو کہ خلقت کے اعتبار سے اہم ترین مرحلہ ہے۔

سوا الاعتدال الشئ فی ذاته (۷)

اردو مفہوم:- کسی شے کو اپنی ذات کے اعتبار سے حالت اعتدال پر ہونے کے لئے بولا جاتا ہے۔

الہام اور نفس:-

اكتساب اور تسویہ بناوٹ کے اعتبار سے نفس وہ امکانی قوت ہے جو بجائے خویشی سے نہ شر۔ تاہم الہام کے ذریعے خیر و شر کی صلاحیت ودیعت کر دی گئی ہے۔

الالهام، القاء الشئ فی الروح و یخص ذلك بما كان من جهة الله تعالى الى وجهة الملاء

الاعلیٰ . داصلہ من التہام الشئ و ہوا بتلاہ (۸)

اردو مفہوم:- الہام کسی کے دل میں کوئی بات القاء کر دینے کے ہیں۔ تاہم یہ لفظ ایسی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ یا ملاء اعلیٰ کی جانب سے کسی کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ اور اول میں یہ التہام الشئ سے ماخوذ ہے جس کے معنی کسی شے کو نگل جانا کے ہیں۔

مذکورہ بالا سورۃ الشمش کی آیات سے (۳) تین باتیں اخذ ہوتی ہیں۔

﴿..... اول یہ کہ نفس انسانی بطور فطرث صحیحہ کے ہے۔

﴿..... دوم یہ کہ الہام کے ذریعے نیکی اور بدی کو واضح کر دیا۔

﴿۱﴾.....سوم یہ کہ اعمال کی ذمہ داری نفس پر ہے۔

لہذا مابیت نفس کے لئے ضروری ہے کہ نفس کے ادراکات یعنی فُجور اور تقویٰ کا قرآنی تجزیہ نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی بناء پر کوئی نفس Mortal اور کوئی Immortal واقع ہو سکے گا۔
مدرکات نفس وجوہ اکتساب نفس :-

انسان بذریعہ حواس و ادراک حقیقت کے اکتساب کا خواہاں ہوتا ہے۔ مگر اس کے لئے دیا مندر ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر معاملہ الٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نفس انسانی حواس و ادراک کی قوتوں کو بقدر کفایت و ضرورت ہی خرچ کرتا ہے۔ اسے قانون کفایت حواس Law of Economy of Senses سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس قانون کا انحصار نفس انسانی میں موجود مقصد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ نفس انسانی اپنے حواس ادراک کے مدرکات کو اپنے مقصد خاص کے لئے کنٹرول کرتا ہے چونکہ نفس کی خواہشات اور رجحانات فکر سلیم کو معطل کر دیتے ہیں اور حسی ادراک کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی کیفیت نفس کا قرآن نے پردہ چاک کیا ہے۔ درج ذیل میں ہم نفس کا فُجور اور نفس کا تقویٰ کی خصوصیات کو بیان کریں گے۔ تاکہ معرفت نفس ممکن ہو سکے۔

(i).....نفس بلحاظ فُجور Psyche as A Disintegration of the mind

نفس کا مزاج اکتساب کرنا ہے چاہے وہ فُجور ہو یا تقویٰ اس سے نفس کو کوئی تعلق نہیں۔ (ضمیمہ ج ۲ نمبر ۲ میں مابیت نفس بلحاظ فُجور و تقویٰ تصویر نمبر ۱ میں ص ۴۹ پر ملاحظہ ہو) مابیت نفس کا گہرا تعلق تو حاملان نفس سے ہے وہ جو چاہے بس فوراً ہی ہو جائے۔ اس جلدی میں انسان بہت سی معصیتیں کر بیٹھتا ہے نفس کا فُجور اسے نامراد بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ چنانچہ وہ کفر کی دہلیز پر پہنچ کر یوں کہنے لگتا ہے :-

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ ۖ وَعِنَبٍ
فَتَفْجُرُ الْأَنْهَارُ خَلَّلَهَا تَفْجِيرًا ۝ (۹)

ترجمہ :- اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہمارے لئے زمین میں سے ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ یا تیرے پاس خرے و انگور کا ایک باغ ہو اور تو اس میں زمین پھاڑ کر نہریں جاری کر دے۔

فَجَرُ الْفَجْرِ شَقُّ الشَّيْءِ شَقًّا وَاسْعًا. وَالْفُجُورُ شَقُّ سِتْرِ الدِّيَانَةِ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ يَذْنِبُ وَيَقُولُ غَدَا
تُوبُ ثُمَّ لَا يَفْعَلُ فَيَكُونُ ذَلِكَ فَجُورَ الْبَذْلِ عَهْدًا لَا بَغْيَ بِهِ وَاسْمُ الْكَاذِبِ فَاجِرُ الْكُفْرِ الْكَذِبُ بَعْضُ
الْفُجُورِ. (۱۰)

ترجمہ :- فُجور الفجر کے معنی کسی شے کو وسیع طور پر پھاڑنے اور شق کر دینے کے ہیں۔ الفُجور کے معنی دین کی پردہ دہی کرنے کے ہیں۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور دل میں کہتا ہے کل تو بہ کر لوں گا لیکن پھر نہیں کرتا۔ تو یہ سراسر فُجور ہے کیونکہ وہ عہد کر کے اسے توڑ ڈالتا ہے اور کاذب کو فاجر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کذب بیانی بھی فُجور کی ایک

قسم ہے۔

دراصل دین کی نافرمانبرداری مجور ہے۔ اور فرمانبرداری کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن حکیم و الفرقان حمید نے ان کی خصوصیت یہ بیان کی ہے:-

بل یرید الانسان لیفجر امامہ ﴿۱۱﴾

ترجمہ:- بلکہ انسان تو بس یہی چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی بدکاری کرتا رہے۔

گمراہی و بدکاری کے سبب ان کی حالت نفسی کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ تو کسی کے دکھ میں دکھی ہوتے ہیں اور نہ ہی خوف خدا سے ان کے دل لرزتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے قلوب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کیونکہ پتھروں میں بھی سوراخ ہو جاتے ہیں۔ ارشادِ باری ہوتا ہے:-

ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او أشد قسوة وان من الحجارة لما ينفجر منه الا نهطر وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ﴿۱۲﴾

ترجمہ:- پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت حالانکہ بلاشبہ پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ شق ہو جاتے ہیں تو ان سے پانی بہہ نکلتا ہے اور ان میں ایسے بھی ہیں جو خوفِ الہی سے گر پڑتے ہیں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔

اللہ جو کہ ہر نفس پر شاہد ہے اس کے بیان سے تمام شک و شبہات کی دیواریں خود بخود گر جاتی ہیں اس رب کریم نے ان مجور زدہ شخصیات کی کیفیت نفسی کو بیان کیا ہے جو کہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ ان کے نفوس میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں بلکہ ان سے بہتر تو پتھر ہیں۔ کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو کبھی ان کے سینوں سے پانی بہہ نکلتا ہے تو کبھی پانی کے مسلسل گرنے سے سخت پتھروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی وہ خوفِ الہی سے لرزتے ہیں تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ بیشتر مقامات پر اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ دراصل ان کی شخصیت میں Unification کی خصوصیت باقی نہیں رہتی اس لئے ان کا نفس Disintegrate ہو جاتا ہے۔ اس لئے ان کی شخصیت میں سوائے انتشار کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ یہ انتشار نفسی نسل در نسل پھیل جاتا ہے۔ اسی لئے نبی حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ:-

اِنَّكَ ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجراً كفاراً ﴿۱۳﴾

ترجمہ:- تحقیق اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دینے اور سوائے کافرو فاجر کے کسی کو جہنم نہ دیں گے۔

ان منتشر زدہ شخصیات کا مقام ایہی جہنم ہے ارشادِ باری ہے کہ:-

وَأَنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝ (۱۴)

ترجمہ:- اور بیشک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔

فاجر کی نشانیاں:- Sign's Disitegrated Personalities

چونکہ یہ لوگ نفسی طور پر انتشار و ذہنی کا شکار تھے جو کہ ان کا خود ساختہ تھا۔ اس لئے قیامت کے روز جب اٹھائے جائیں گے تو ان کی شخصیت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ ان کے چہرے غبار سے اٹے ہوئے ہوں گے اور مزید یہ کہ سیاہی چھائی ہوگی کفر و عصیان کے سبب یہ نشانیاں دراصل کافرو فاجر کی نشانیاں ہیں۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

وَوَجْوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ ۝ (۱۵)

ترجمہ:- اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ وہی تو کافرو اور بدکار لوگ ہوں گے۔

مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے نیز فاجر کے نامہ اعمال کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ:-

كَأَنَّ كُتُبَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِينٍ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ ۚ كُتُبٌ مَّرْقُومٌ ۚ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۚ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كَلٌّ مَعْتَدٍ ۚ إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِ ائْتِنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ كَذَّابٌ أَزْمَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ كَذَّابٌ أَتَاهُمْ مِّن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لِّسَحْجُونَ ۚ (۱۶)

ترجمہ:- سچ تو یہ ہے کہ بدکاروں کا نوشتہ تحین میں ہوگا تو کیا جانے تحین کیا ہے؟ وہ ایک تحریری نوشتہ ہے اس دن ان جھٹلانے والوں کی کمبختی آئے گی جو یوم جزا کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کی کوئی تکذیب نہیں کرتا۔ سوائے ہر حد سے تجاوز کرنے والے گنہگار کے کہ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو انگوں کے قصے کہانیاں ہیں سچ تو یہ ہے کہ ان کے قلوب ان کے اعمال کے سبب زنگ آلود ہیں جو انہوں نے کمائے سچ تو یہ ہے بے شک اس دن وہ اپنے پروردگار سے حجاب میں ہوں گے۔

اسی لئے رب کریم نے تحین کا فہم انسانی کے مطابق ادراک کرانے کے بعد انسانوں سے یوں مخاطب ہے

کہ:-

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

كَالْفَجَّارِ ۝ (۱۷)

ترجمہ:- کیا ہم ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور اعمال صالح بجالائے۔ زمین میں فساد کرنے والوں کی مانند قرار دیں گے؟ یا کیا ہم متقین کو بدکاروں کی مانند قرار دیں گے؟

جس طرح اندھا اور سونا کھا کہیں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح فجار اور متقین کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس ادراک کے لئے ہمیں متقین کی خصوصیات کا جائزہ لینا ہوگا۔

(ii).....نفس بلحاظ تقویٰ Psyche As A Full Of Piety

نفس جب نور کا اکتساب کرتا ہے تو پھر پرہیزگاری اختیار کرنے والی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس لئے اللہ اپنے نوری کلمات سے انہیں باخبر کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو اس نور سے معمور کر لیں ارشاد بانی ہوتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُمْرُوْنَ ۝ (۱۸)

ترجمہ:- اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں اس پر نہایت تند خوخت مزاج فرشتے مامور ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کی جو وہ انہیں دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجالاتے ہیں۔

قوا، وقی، الوقایۃ حفظ الشی، مما یؤذیه ویفرہ یقال وقیت الشی افیه وقایۃ ووقاء التقوی فی تعارف الشرع حفظ النفس عما یؤثم وذلک یتربک المحضور ویتربک بترک المباحات۔ (۱۹) اردو مفہوم:- وقی وقیت الشی، وقایۃ ووقاء کے معنی کسی شے کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں نفس کو ہر اس شے سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گنہ کا موجب ہو اور یہ بات مخطورات شریعہ کے ترک کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے مگر اس میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لئے بعض مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔

اس مفہوم سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ صفت تقویٰ دراصل ایک توانائی کا نام ہے۔ جب یہ کسی میں واضح ہوتی ہے۔ روح کو معراج اور نفس کو ارتقا اور جب یہ خوبیاں کسی انسان میں جمع ہو جائیں۔ تو پھر زندگی کی سرگرمیاں، حق، عدل و انصاف، توکل، امانت اور سچائی الغرض عبادات و طاعات، جہاد و اجتہاد سے ہر یز نظر آتیں ہیں۔ نفس انسانی معرفت الہی کے لئے ہر سوطواف کرتا دکھائی دیتا ہے ایسا اس لئے ہے کہ لوگ مخطورات شریعہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے حضور سر بہ سجود ہو جاتے ہیں اور اس سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح کہ ڈرنے کا حق ہے تو وہی معرفت حق کا ادراک کرتے ہیں وہی فلاح پاتے ہیں۔ ارشاد بانی ہوتا ہے کہ:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اَلًا وَاَنْتُمْ تَسْلُمُوْنَ ۝ (۲۰)

ترجمہ:- اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو۔ کہ تم اس حال میں مر جاؤ کہ تم مسلم نہ ہو۔

اللہ کی یہ نصیحت صرف مومنین کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام بنی آدم کے لئے ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کر کے اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔

فَمَنْ اتَّقَىٰ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يُحْزَنُونَ ۝ (۲۱)

ترجمہ:- جو کوئی بھی تقویٰ اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔

اسی لئے رب کریم نے فجر کے قرآن کو مشہود قرار دیا ہے۔ تاکہ اللہ اپنے بندوں کو بہترین مقام سے نواز سکے۔ اسے مشہود اس لئے قرار دیا کیونکہ اس وقت انسان انتہائی دل جمعی سے قرآن کو پڑھتا ہی نہیں بلکہ نفس کے اعمال پر غور بھی کرتا ہے جس سے شخصیت مشہود ہو جاتی ہے اس طرح اللہ کی آیات دل پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اور نفوس انسانی میں مثبت تغیر برپا ہوتا ہے۔

وَالْقُرْآنُ الْفَجْرُ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ (۲۲)

ترجمہ:- اور فجر کے وقت قرآن، بلاشبہ فجر کا قرآن مشہود ہے۔

متقی شخصیات کو ملنے والے ثمرات:-

انسانی شخصیت میں توازن پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جہاں بدن کی ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے وہیں پر روح و نفس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور نفس انسانی کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان تمیز کر لیتا ہے تاہم اللہ نے انسان کو ارادہ کی آزادی عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے خیر و شر میں سے کسی ایک راستے کو اپنائے۔ جو لوگ اعتدال و توازن کے خواہاں ہوتے ہیں وہ مطالبات نفس کو لگام میں رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی فطرت کو مستقیم صورت میں برقرار رکھتے ہوئے عبادات، طاعات، اعمال صالحہ اور ذکر الہی کا پابند بنا لیتے ہیں۔ اس طرح ان کے قلوب چراغ کی مانند روشن ہوتے ہیں چونکہ یہ نور سے متمسک رہتے ہیں اس لئے انتہائی مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اسی اطمینان کے طفیل متقین دنیا و آخرت کے ثمرات کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ متقین کے قلوب چونکہ مطمئن ہوں گے اور اسی حالت میں اللہ انہیں وفات بھی دے گا لہذا روز قیامت ان کی شخصیت میں اطمینان، اعتماد اور توکل خوشی نظر آئے گی اس لئے کہ ان کی شخصیت نور سے معمور رہی۔ قرآن حکیم میں ان کے نامہ اعمال کے متعلق فرمایا، جنت میں ملنے والی نعمتوں اور چہرہ کی تروتازگی کے متعلق فرمایا:-

كَلَّا إِنَّ كُتُبَ الْاَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّن ۖ وَمَا اَدْرَاكَ مَا عَلَيِّن ۖ ۝ كُتُبٌ مُّزْكُومٌ ۖ ۝ يَشْهَدُ

المُقَرَّبُونَ ۖ ۝ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۖ ۝ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۖ ۝ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۖ ۝ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُومٍ ۖ ۝ خَتْمُهُ مُسْكٌ وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۖ ۝ وَمِزَاجُهُمْ تَسْنِيمٌ ۖ ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۖ ۝ (۲۳)

ترجمہ:- سچ تو یہ ہے کہ بالتحقیق نیکو کاروں کا نوشتہ علیین میں ہوگا اور تو کیا جانے کہ علیون کیا ہے؟ وہ ایک تحریری نوشتہ ہے جس پر مقررین شاہد ہیں بے شک نیکو کار لوگ نعمتوں میں ہوں گے وہ مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے نعمتوں کی تروتازگی پہچان لے گا انہیں سر بہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی پس رغبت رکھنے والوں کو چاہئے کہ اس میں اور رغبت بڑھائیں۔ اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقررین بارگاہ ایزدی پئیں گے۔

اس طرح متقین کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں حسنات ہی حسنات ہیں۔ اسی لئے اللہ ایک کو ہمارا دوا کا میاب قرار دیا اور دوسرے کو نامراد۔ الغرض نفس دیگر خصوصیات کا بھی حامل ہے۔ اب ہم نفس کی خصوصیات کا آفاقی طور پر قرآن کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔

(3).....نفس کی فطری و اطلاقی خصوصیات:-

نفس تخلیق کائنات رنگ و بو کا مظہر ہے یہ اپنی ہستی میں فطری و اطلاقی صفات کا امین ہے نہ طرفطرت نے نفس کو ان خوبیوں سے مزین فرما کر حجت تمام کر دی اب یہ نفس انسانی پر منحصر ہے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں نفس ۴ قسم کی آفاقی خصوصیات کو اپنے اندر جو کہ درج ذیل ہیں:- اول نفسه الرحمة، دوم نفسه خيفة، سوم نفسه مبین، چہارم نفسه بصیرہ۔

(i).....نفسه الرحمة کی صفات اور قرآن:-

قل لله كتب على نفسه الرحمة ط (۲۴)

ترجمہ:- کہہ دے اللہ کا ہے اس نے اپنے نفس پر رحمت واجب کر لی ہے۔

الرحمة رقة تقتفى الاحسان الى المرحوم. واذ اوصف به الباری فلیس یراد به الا

الاحسان (۲۵)

اردو مفہوم:- وہ رقت قلب جو مرحوم پر احسان کی مقتضی ہو اور جب یہ اللہ کی ذات سے متصف ہو تو پھر احسان ہوگا۔ لہذا اللہ کی صفت رحمت مراد ہے۔ یہ دراصل ایک نظام ہے جس کے تحت یہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو نہ جانے کتنی مرتبہ یہ کائنات درہم برہم ہو چکی ہوتی۔ لیکن ہماری حد نگاہ تک یہ مجسم رحمت کا شاہکار نظر آتی ہے۔ زمین کو دیکھئے تو زیورات سے مزین پاتے ہیں۔ آسمان کو دیکھتے ہیں تو اسے بھی ستاروں اور سیاروں اور اس میں مخفی دنیا سے آراستہ پاتے ہیں۔ بتے جہرنوں کو دیکھیں تو ترنم پاتے ہیں۔ منہی سے منہی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو خالق کی رزاقیت پاتے ہیں۔ دہر سے ظہور تک کے سفر کو دیکھیں تو رب کی ربوبیت کو پاتے ہیں۔ خیال سے لے کر حقیقت تک رحمان کی رحمانیت کو پاتے ہیں۔ الغرض عمل کے لئے جب علم الہی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شعور و آگہی کا اہلتا ہوا سمندر پاتے ہیں۔ مگر اس نظام رحمت سے فقط وہی منفعت حاصل کر سکتا ہے جو اس کا طلبگار ہو۔ بصورت دیگر خسارہ

ہی خسارہ۔ تاہم نافرمانوں کے لئے بھی اس نظام رحمت میں فقط دنیاوی حصہ ہے۔ زندگی بطور رعبت کے ہے۔ بہذا رحمت کی واجبییت کے لئے قانون تو بہ بنا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

اِنَّهُ مِنْ عَمَلِ مَنْكُمْ سَوْاُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَحَ فَاتَّهْ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ نَفْصِلُ الْاٰیٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلَ الْمَجْرُمِيْنَ ۝ (۲۶)

ترجمہ:- بے شک تم میں سے اگر کوئی جہالت کے سبب برا کام کرے گا اور پھر اس کے بعد توبہ کرنے کا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً وہ بخشے والا رحیم ہے اور اس طرح سے ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تاکہ مجرموں کے راستے کی واضح طور پر نشاندہی کر دیں۔

(ii).....نفسہ خیفۃ کی صفت اور قرآن:-

فاوجس فی نفسہ خیفۃً مَّوْسٰی ۝ (۲۷)

ترجمہ:- پس موسیٰ نے اپنے آپ میں خوف محسوس کیا۔

خوف فطری طور پر ہر نفس میں موجود ہوتا ہے۔ اسے توازن صرف توحید الہی سے ملتا ہے۔ بصورت دیگر خوف ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہلاکت نفسیاتی اعتبار سے انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ جہاں اس کے آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت۔ ایمان میں تغیر پیدا کر کے انسان کو اسفل سافلین کی منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ اسی لئے صرف اللہ کا خوف جائز ہے۔ تب ہی حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ نفس کی اس خوبی کو خوبی کے درجے پر ہی رکھیں۔ اس لئے کہ کائنات پر حکم سوائے اللہ کے کسی کا نہیں چلتا لہذا کیا شیطان اور کیا جادوگر، سماوی وارضی کی ہر شے اللہ سے ذرتی ہے:-

مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةِ وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ یَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا

یُؤْمَرُوْنَ ۝ (۲۸)

ترجمہ:- جانوروں اور ملائکہ میں سے ہے اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جو ان سے برتر ہے اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

الخوف توقع مکروه عن امارۃ مظنونة او معلومة (۲۹)

اردو مفہوم:- الخوف کے معنی قرآن و شواہد سے کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا کے ہیں۔

در اصل خوف الہی میں ہدایت مضمر ہے۔ یہ خوف کائنات کی ہر شے میں پایا جاتا ہے۔ گرج اور فرشتوں سے

متعلق قرآن فرماتا ہے کہ:-

وَسَبِّحْ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ وَّالْمَلٰٓئِكَةَ مِنْ خِیْفَتِهِ ۝ (۳۰)

ترجمہ:- گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں۔

والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستسعار الخوف من الاسد بل انما

يراد به الكف عن المعاصي واختيار الطاعات. (۳۱)

اردو مفہوم :- اللہ کے خوف کے یہ معنی نہیں کہ جس طرح انسان شیر کو دیکھ کر ڈرتا ہے بلکہ خوف الہی کے معنی یہ ہیں کہ اس قسم کا رعب اللہ کے تصور سے قلب انسان پر طاری ہو جائے کہ انسان گناہوں سے بچ کر فرمانبرداری اختیار کر لے۔

در اصل خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خوف الہی Fear of Allah جو جائز ہے۔ اور دوسرا شیطان کا خوف Fear of Satan/Evil جس کا ذکر درج ذیل ہے۔ دونوں کی مقصدیت میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ اول الذکر کے تحت خوف کا مفہوم یہ ہے کہ خوف حالت لازم بن جائے اور ہر آن طاری رہے۔

جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر لمحہ تو انین فطرت سے مستفیض ہوا جاسکے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی پر گامزن ہو کر منزل مراد مل سکتی ہے۔ اسی لئے خوف کائنات کی ہر شے میں موجود ہے۔ ایسا اس لئے ہے کہ خوف ہر نفس میں ودیعت ہونے کے ناطے یہ کارخانہ قدرت بر سہا برس سے اسی طرح چل رہا ہے۔

جہاں تک ثانی الذکر کی بات ہے تو شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

☆ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین ○ (۳۲)

ترجمہ :- وہ درحقیقت شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا پس تم ان سے نہ ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو مجھ ہی سے ڈرو۔

☆ الشیطان الخوف فلان اتمرو الشیطان واعتروا اللہ. (۳۳)

اردو مفہوم :- شیطان کا حکم مت بجالاؤ بلکہ اللہ کا حکم بجالاؤ۔

شیطان دراصل انسان کو مختلف طریقوں سے خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ محرکات خوف مالی بھی ہو سکتا ہے، جانی بھی اور نفساتی بھی۔ اس طرح خوف لازمی ہے اس سے نجات ممکن نہیں۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے خوف کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ :-

لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یعباد

فاتقون ○ (۳۴)

ترجمہ :- ان کے لئے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہیں اور ان کے نیچے بھی سائبان ہیں۔ اس بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندوں مجھ ہی سے ڈرو۔

کچھ زمینیں خواہ وہ اولاد کی صورت میں ہوں یا مال کی یا پھر عزت و شہرت کی صورت میں یہ سب کے سب نفس کے محرکات ہونے کے سبب خوف کی پیداوار کے اہم ترین ذرائع ہیں۔ اور جہاں تک افلاس کی بات ہے تو مفلسی کا خوف تو انسان کو اولاد تک کے قتل پر آمادہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ مغرب کے افکار ان ہی محرکات کے رد گولے

ہیں۔ جن کا سب سے بڑا سبب خوف ہے۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ فتنہ پیدا کرے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے سر کبھی الزام نہیں لیتا کہتا ہے:-

فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْ مَوَّانَفْسُكُمْ ۖ (۳۵)

ترجمہ:- پس تم مجھے الزام نہ دواپنے آپ ہی کو الزام دو۔

ایک اور مقام پر شیطان یہ کہتا ہے کہ:-

اِنِّیْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ۖ (۳۶)

ترجمہ:- بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

ہر شے اللہ سے ڈرتی ہے تو شیطان کی یہ بات بعید از قیاس ہرگز نہیں بلکہ حقیقت کی عین عکاسی کر رہی ہے۔ اس مختصر بحث سے یہ پتہ چلا کہ خوف کی دو قسمیں ضرور ہیں لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے تیسرے مختلف نتائج کی امین ہیں۔

خوف الہی میں آس ہے جس کا نتیجہ رحمت ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ (۳۷)

ترجمہ:- اور اسے پکارو خوف کے ساتھ اور آس لگا کر بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔

جبکہ شیطانی خوف میں آس بطور فتنہ کے ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

لَیَجْعَلَ مَا یُلْقِی الشَّیْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِیَةِ قُلُوْبِهِمْ ۖ (۳۸)

ترجمہ:- تاکہ وہ ان کو جو شیطان نے ڈالے ہیں ان لوگوں کے لئے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو سنگدل ہیں۔

اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ فاطر فطرت کا خوف دل میں جائزین کر کے اللہ کی رحمت سے قریب تر ہوتا ہے یا پھر دلوں کی سختی اسے دیگر فتنوں میں الجھائے رکھتی ہے۔ حالانکہ اللہ بنی آدم سے یہ عہد لے چکا ہے کہ:-

اَلَمْ اَعْهِدْ لَیْکُمْ یٰۤاٰدَمُ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطٰنَ ۚ (۳۹)

ترجمہ:- اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا۔

لہذا حجت تمام ہونے سے پہلے ہی ہمیں اپنے نفس کی اس صفت کا فائدہ اٹھالینا چاہئے۔

(iii)..... نفسہ مبین کی صفت اور قرآن:-

وَمِنْ زُرِّیَّتِهِمَا مَحْسَنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ مَبِیْنٌ ۝ (۴۰)

ترجمہ:- اور ان دونوں کی اولاد میں نیک بھی ہیں اور اپنے نفوس پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے بھی۔

(بان) يقال بان واستبان وتبين وقد بينته (۴۱)

اردو مفہوم :- بان واستبان وتبين کے معنی کسی چیز کو ظاہر اور واضح کر دینے کے ہیں اور بینتہ کے معنی کسی شے کو واضح اور ظاہر کر دینے کے ہیں۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ :-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (۴۲)

ترجمہ :- اے اہل کتاب تمہاری پاس ہمارا رسول آچکا ہے وہ تمہارے لئے کتاب میں سے اس کا بڑا حصہ جس کو تم چھپایا کرتے تھے کھول کر بیان کرتا ہے اور بہت سی چیزوں سے تو درگزر کرتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک واضح کتاب آچکی ہے۔

اس لحاظ سے کتاب مبین کے معنی حقائق مستورہ کو ظاہر اور واضح کرنے والے کے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کو یہ خصوصیت عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے یہ بیان فرمائی :-

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّيَ عَنْ بَيِّنَةٍ (۴۳)

ترجمہ :- اس لئے کہ جو ہلاک ہوں وہ واضح حجت سے ہلاک ہوں اور جو زندہ رہیں وہ واضح دلیل پر زندہ رہیں۔ قرآن مجید والفرقان حمید نفس کو مکمل تعلیم دیتا ہے۔ لہذا اس میں معروف بھی واضح ہے، اور منکر بھی۔ کوئی بات پوشیدہ صورت میں نہیں کیونکہ یہ انسانوں کیلئے ہدایت و رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے لہذا کہیں فرمایا :-

بَلْسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (۴۴)

ترجمہ :- واضح عربی زبان ہے۔

کتاب مبین (۴۵)

ترجمہ :- واضح کتاب۔

چونکہ اسی مادہ میں ظہور اور استعمال کے معنی ملحوظ ہیں۔ لہذا کہیں اسے کہا گیا۔

ضَلَّلَ مُبِينٍ (۴۶)

ترجمہ :- واضح گمراہی۔

اور کہیں اسے کہا گیا :-

الْخُسْرَانِ الْمُبِينِ (۴۷)

ترجمہ :- کھلا خسارہ۔

اور جب انسان کے حوالے سے بات آئی تو مبین کا لفظ کچھ اس طرح استعمال ہوا۔

خَصِيمٌ مُبِينٌ (۴۸)

ترجمہ :- صریحاً جھگڑا اور
لکھنؤ قسین ○ (۴۹)

ترجمہ :- صریحاً ناشکرا۔
اور کہیں پر مطلق صداقت کے حوالے سے کہا گیا کہ :-

البَلَّاءُ الْمَبِينِ ○ (۵۰)
ترجمہ :- کھلی ہوئی آزمائش۔

اور کہیں نتائج کی بناء پر حصولِ جنت کی طلب کے ابھار کے لئے فرمایا گیا :-

الفوز المبین ○ (۵۱)
ترجمہ :- صریحاً کامیابی۔

بات یہ ہے کہ جو علم حق پر مبنی ہو۔ وہ ہمیشہ واضح ہوتا ہے۔ نفس چونکہ عین حق کے موافق انشاء کیا گیا ہے اسی لئے اللہ نے نفس کو واضح قرار دیا ہے کیونکہ کوئی بات اس میں مخفی نہیں ہے۔ جو ہے وہ واضح ہے۔

(iv).....نفسہ بصیرۃ کی صفت اور قرآن :-

بل الانسان على نفسه بصيرة ○ وَلَوْ اَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ○ (۵۲)

ترجمہ :- بلکہ انسان تو اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہے چاہے وہ اس کے لئے کتنے ہی عذر پیش کرے۔

بصر و للقرة التي فيها ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة و بصر. (۵۳)

ارو و مفہوم :- قوت بینائی کو بصر کہہ لیتے ہیں اور دل کی بینائی پر بصر اور بصیرت دونوں لفظ بولے جاتے ہیں۔ نیز آنکھ سے دیکھنے کے لئے بصیرۃ کا لفظ استعمال میں نہیں آتا۔

اس طرح بصیرۃ کے معنی کسی کو جان لینا کے ہوئے۔ اس میں قوت ادراک بھی آگئی اور ذہانت و فطانت بھی۔ اور چھٹی حس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور حسِ ادراک ہر نفس میں پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ادراک، تعقل ہر نفس اپنے حواس کی مدد سے اور عطا اور حاصل کئے ہوئے علم کے مطابق ہی اکتساب کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ہر ذرے اور مخلوق کی فہم ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح بصیرت کسی شے کی حقیقت کے علم کو کہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن بصیرت !!! گواہ بن جاتی ہے۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ :-

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ السَّيِّئَاتُ وَارْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ (۵۴)

ترجمہ :- جس دن کہ ان کے خلاف ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔

در اصل ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ نفس کی اس خوبی کے تعلق بے بہرہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اس

خوبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ مگر یہ سب کچھ تو فطرت کی صورت میں ہم سب انسانوں پر لاگو ہے چنانچہ بے بصیرت لوگوں سے اللہ کچھ اس انداز سے مخاطب ہے کہ:-

﴿.....﴾ اَلْهَم اِرْجُلَ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَہُمْ اِیْدِیْطَشُونَ بِهَا اَمْ اَعِیْنَ یَبْصُرُونَ بِهَا اَمْ لَہُمْ اُذَانٌ یَّسْمَعُونَ بِهَا ط
(۵۵)

ترجمہ:- کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟

﴿.....﴾ وَتَرَاهُمْ یَنْظُرُونَ اِلَیْکَ وَہُمْ لَا یَبْصُرُونَ ○ (۵۶)

ترجمہ:- تو ان کو اپنی طرف ممکنہ باندھ کر دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے۔

بے بصیرت دراصل حکمت کی صلاحیت سے قطعاً محروم ہوتا ہے۔ یہاں ایسے ہی اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف رحمن کے بندے کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے کہ:-

وَالَّذِیْنَ اِذَا ذُکِّرُوْا بِآٰیٰتِ رَبِّہُمْ لَمْ یَخْرَوْا عَلَیْہَا صَمًا وَّ عَمِیًْٔا ○ (۵۷)

ترجمہ:- اور وہ کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔

اس طرح رحمن کے بندے اندھی تقلید کے خواہاں ہر گز نہیں ہوتے بلکہ یقین کی ٹو رکھتے ہیں۔ ان کا ہر کام اسوہ حسنہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اسوہ حسنہ یہ ہے کہ:-

عَلٰی بَصِیْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنٰی ط (۵۸)

ترجمہ:- میں اور میری اطاعت کرنے والے ایک دیکھی بھالی دلیل پر ہیں۔

جب نبی پوری تحقیق اور معرفت کے بعد دعوت ایمان و عمل دیتا ہے تو ہماری نجات و فلاح کا راز بھی یہی ہے۔ بصورت دیگر خدا تعالیٰ بصیرت سے محروم لوگوں کو اندھا محسوس کرے گا تو وہ کہے گا:-

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰیً وَقَدْ كُنْتُ بَصِیْرًا ○ قَالَ کَذٰلِکَ اَتٰتٰکَ اٰیٰتِنَا فَنَسِیْتُهَا وَ کَذٰلِکَ

الْیَوْمَ تَنْسٰی ○ (۵۹)

ترجمہ:- وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا محسوس کیا؟ جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ کہے گا اس لئے کہ جس طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا پس آج کے دن اسی طرح ہم نے تجھے بھلا دیا۔

اگر انسان دنیا و آخرت کی فلاح اور شعوری زندگی کا خواہاں ہے تو اسے اپنے نفس کی بصیرت سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ اسی طرح جو بصیرت میں وسعت نظری کا خواہاں ہے اسے چاہئے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ:-

لَا تَدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ وَہُوَ یَدْرِکُ الْاَبْصَارَ وَہُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْر ○ قَدْ جَآءَکُمْ بِصَآئِرٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ

فمن ابصر فلنفسه ومن عسى فعليه (۶۰)

ترجمہ:- آنکھوں کی رسائی اس تک ممکن نہیں اور اس کی رسائی آنکھوں تک ہے اور وہ بڑا ہار یک بین ماخبر ہے تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آچکے ہیں۔ پس جس نے انہیں دیکھیں تو ایسے ہی فائدے کے لئے اور جو اندھا رہا تو اپنے ہی نقصان کے لئے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:-

ہم بصائر سے بصیرت کیونکر حاصل کریں؟ اس کے جواب کے لئے ہمیں نفس کے شعبہ جات کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔

(4) نفس کے شعبہ جات: Faculties of Nafs

انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفظ اور بقاء کے لئے ماحول اور تقاضوں کے مطابق امکانی ذرائع یعنی حواس خمسہ، ادراک، عقل، بالا ادراک کی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ تاکہ مخلوق اپنے ارد گرد کے خارجی واقعات کا وقوف حاصل کر سکے اور مذکورہ قوتوں کی تعمیری خوبیوں اور حیرت ناک کار فرمائیوں سے محفوظ ہو سکیں نیز خود کو ان قوتوں کے شر سے بھی محفوظ رکھ سکیں۔ نفس جن ذرائع سے اپنے وظائف خواہ وہ خیر سے متعلق ہوں یا شر سے انجام دیتا ہے وہی دراصل نفس کے شعبہ جات کہلاتے ہیں۔ نیز انہیں نفس کے مددکات بھی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جدید ماہرین نفسیات نے انہیں چار قسموں، دیکھنے کی صلاحیت، دیگر حواس اور ادراک و تنظیم میں تقسیم کیا ہے۔ (۶۱)

جبکہ ڈکٹری آف سائیکالوجی اینڈ سائیکائٹری میں نفس کے شعبہ جات کو چھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ملاحظہ ہو:-

- (A)_ Neural organ or system
- (B)_ A perception based on a sensory function ^{organ}
- (C)_ A special kind of awareness
- (D)_ A personality trait
- (E)_ Good's meaning good judgment or intelligence and
- (F)_ A consensus (the s, of the meeting). (62)

ہمیں مذکورہ شعبہ جات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان شعبہ جات کی تفصیل نفسیات کی مختلف کتابوں میں درج ہے۔ مگر ہم اسے مختلف زاویے سے دیکھیں گے کیونکہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وفي الارض ايت للموقيين ۞ وفي انفسكم افلا تبصرون ۞ (۶۳)

ترجمہ:- اور روئے زمین میں یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں۔

دیکھا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے خواہ کتنی ہی زیادہ امکانی وسعت کیوں نہ رکھتی ہو؟ مگر ایک حد ضرور رکھتی ہے۔ اسی طرح نفس کی بھی ایک حد ہے لیکن جہاں تک نفس کے اعمال کی بجا آوری کا معاملہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر!!! نفس کا مقام محل وقول کیا ہے؟

(5) نفس انسانی کا محل وقوع: The Locus of the Human Psyche

افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او اذان یسمعون بہا فانہا لا تعمی الابصار و لکن تعمی القلوب الّتی فی الصدور ○ (۶۴)

ترجمہ:- کیا وہ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے تاکہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے اور کان ایسے ہو جاتے جن سے وہ سن سکتے پس بے شک آنکھیں ہی اندھی نہیں ہو جاتیں بلکہ دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔

قلب : قلب الشئ تصریفہ و صرفہ عن وجہ الی وجہ کقلب الثوب (۶۵)

اردو مفہوم:- یعنی کسی چیز کو پھیرنے اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنے کے ہیں جیسے کپڑے کو الٹنا۔ نیز یہ کہ آیت مذکورہ کے حوالے سے قلب کا کام علم شناسی اور فہم و فراست کرنا ہے۔ جیسا کہ لغت میں ہے کہ:

ای علم و فہم (۶۶)

اردو مفہوم:- قلب سے مراد علم و فہم ہے۔

دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہی اس لئے ہے کہ وہ اس میں موجود اوصاف کا پتہ لگائے۔ بعض کا کہنا ہے کہ:-

وقلب الانسان قیل سمعی بہ لکثرة تقلبہ و یعبر بالقلب عن المعانی الّتی تختص بہ من

الروح و العلم و الشجاعة و غیر ذلک. (۶۷)

اردو مفہوم:- چونکہ انسان کا دل کثرت سے الٹتا پلٹتا ہے اسی لئے قلب کی اصطلاح استعمال کر کے اوصاف قلبی روح، علم اور شجاعت وغیرہ مراد لئے ہیں۔

اور بے شک یہ قلب کی جامع نفسی تعریف ہے۔ جو ہماری توجہ اس جانب مبذول کراتی ہے کہ یہ بھی ایک عجیب دنیا ہے یہاں ارادے فیصلے میں بدلتے ہیں اور فیصلے انسان کو عمل کی جانب ابھارتے ہیں۔ یہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غیر درست بھی۔ اس کی نزاکت کے بارے میں قرآن یوں گویا ہے:-

ان فی ذلک لذكری لمن کان لہ قلب او الفی السمع و هو شہید ○ (۶۸)

ترجمہ:- بے شک اس میں صاحب دل کے لئے نصیحت ہے یا اس کے لئے جو کان دھرتا ہے۔ اور جو گواہ ہے۔

دل دراصل تمام اوصاف قلبی پر گواہ ہوتا ہے۔ اسی لئے انسان اپنی بات کو خود سے بھی چھپا نہیں سکتا۔ لہذا وہ

اپنے قلب کی کیفیت سے خود آگاہ ہوتا ہے۔ قلبی کیفیات کس قسم کی ہیں۔ آئیے درج ذیل میں ملاحظہ کریں۔

(6)..... قلب کی کیفیات اور اس کی قسمیں:-

ما جعل الله لرجلٍ من قلوبين في خوفٍ (۶۹)

ترجمہ:- اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل قرار نہیں دیئے۔

قلب انسانی مختلف کیفیات کے لئے منبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک قسم کی کیفیت کا حامل ہے یعنی دو طرح کی کیفیات بہ یک وقت وارد نہیں ہو سکتیں۔ یہ قلبی کیفیات تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایسا اس لئے ہے کہ چونکہ نفس انسانی کی بھی تین قسمیں ہیں۔ نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ، یہ قلبی کیفیات ان ہی اقسام نفس کی نمائندگی کرتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:-

(i) قلب متکبر و جابر	نفس امارہ
(ii) قلب منیب	نفس لوامہ
(iii) قلب سلیم	نفس مطمئنہ

ان کیفیات کی وجہ سے ہی تین طرح کی شخصیات سامنے آتی ہیں جو کہ مذکورہ قلوب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جن کا ذکر ہم مومن کافر اور منافق و مشرک کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ اس لئے ہم یہاں فقط اوصاف قلبی کو تینوں سطح پر بیان کریں گے۔

(i)..... قلب متکبر و جابر کے اوصاف اور قرآن:-

الَّذِينَ يَسُودُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بغيرِ سُلْطَانٍ انْهَمُّ كبر مقتاً عند الله وعند الَّذِينَ اٰمَنُوا كَذٰلِكَ

يطبع الله على كُلِّ قلب متكبرٍ جَبَّارٍ ○ (۷۰)

ترجمہ:- ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں اپنے پاس کوئی دلیل آئے بغیر ہی بحث کرنے لگتے ہیں۔ وہ اللہ کے نزدیک اور ایمان والے لوگوں کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جابر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

والتكبر يقال على وجهين احدهما ان تكون الافعال الحسنة كثيرة في الحقيقة و زائلة على

محاسن غيره وعلى هذا وصف الله تعالى بالتكبر . والثاني ان يكون متكلفاً لذلك متشعباً و ذلك في

وصف عامة الناس (۷۱)

اردو مفہوم:- دراصل تکبر کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ فی الحقیقت کسی کے افعال حسنہ زیادہ ہوں اور وہ ان میں سے دوسروں سے بڑھا ہوا ہو۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ صفت تکبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ کوئی شخص صفات کمال کا ادعاء کرے لیکن فی الواقع صفات حسنہ سے عاری ہو اس معنی کے لحاظ سے یہ انسان کی صفت بن کر

استعمال ہوا ہے۔

اس طرح معنی کے لحاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صفت ذم ہے۔ اور سب سے بڑا تکبر و فہم حق سے انکار اور عداوت سے انحراف کر کے اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنا ہے۔ اسے اعظم الکبر گردانا جاسکتا ہے۔ دوسری قلبی صفت جبار بیان ہوئی۔ اس کا مادہ جبر ہے۔ امام راغب کہتے ہیں کہ:-

اصل الجبر اصلاح الشئ بضرب من القهر (۷۲)

اردو مفہوم:- اس طرح جبر کے معنی زبردستی دباؤ سے کسی چیز کی اصلاح کرنے کے ہیں۔

والجبار فی صفة الانسان يقال لمن يجبر نقيضه بادعاء منزلة من التعالی لا يستحقها وهذا

لا يقال الاعلی طریق الذم (۷۳)

اردو مفہوم:- الجبار انسان کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ناجائز تعلیٰ سے اپنے نقص کو چھپانے کی کوشش کرنا۔ بدیں معنی، اس کا استعمال بطور مذمت ہی ہوتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں صفات اللہ کی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

العزیز الجبار المتکبر (۷۴)

ترجمہ:- طاقت ور، زبردست، صاحب کبریا کی۔

لہذا ثابت ہوا کہ یہ استحقاق فقط رب تعالیٰ کو حاصل ہے۔ درحقیقت یہ شیطانی صفت ہے۔ سو جو کوئی اس صفت سے خود کو متصف کر لیتا ہے تو پھر اس انسان کا قلب شیطانی اوصاف کا حامل بن جاتا ہے۔ ایسے ہی قلوب پر اللہ اپنی مہر ثبت کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بدترین خلألق کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی نفسیات کچھ اس طرح ہو جاتی ہے:-

افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم (۷۵)

ترجمہ:- کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول اس بات کے ساتھ آئے جو تمہارے نفسوں کی خواہش کے مطابق نہ تھی تو تم نے تکبر کیا۔

اسی بناء پر ان کے قلوب غلف زدہ قرار پائے ہیں اور اسی بناء پر مہر زدہ بھی۔ کیونکہ جب انہیں پیغمبروں نے دعوت حق دی تو انہوں نے آباؤ اجداد کی پیروی اور شیطانی دعوت کو فوقیت دی جو کہ انہیں جہنم کی طرف دعوت دے رہا تھا اس کی بات مان لی اس کی روش کو اختیار کر لیا۔ مزید برآں یہ کہ روشن کتاب میں موجود علم و ہدایت پر جھگڑتے رہے۔ لہذا نبی پر واضح کر دیا گیا کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ کیونکہ:-

ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوة و لہم عذاب عظیم (۷۶)

ترجمہ:- اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے یہ بڑا عذاب ہے۔

طبع اللہ علی قلوبہم (۷۷) اور ختم اللہ علی قلوبہم کے معنی ایک ہیں۔ کیونکہ

الطبع التصور الشئ بصورة ما كقطع السكة وطبع الدراهم (۷۸)

اردو مفہوم :- یعنی کسی چیز کو کوئی شکل دینا کے ہیں۔ جیسے سکہ یا دراهم کو ڈھالنا۔

ان معنی کے لحاظ سے مفہوم اخذ کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بات واضح ہو گئی کہ طبیعت کا بدلنا ممکن نہیں اسی لئے اللہ ایسے کافرین کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں مثلاً

حقیقت یا نتیجہ کے اعتبار سے

دعوئی و عمل کے اعتبار سے

يُخٰدِعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ۔

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ۔

هُمْ الْمَفْسِدُونَ۔

نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝

نَحْنُ مُسْتَهْزَوْنَ (۷۹)

قَالُوا اٰمَنَّا ۝

قول و فکر کا تضاد منافقت کی علامت بنتا ہے اور منافقت بے شعوری پر مہر ثبت کرتی ہے۔ درج ذیل آیات کریمہ اسی حقیقت کی عکاسی کر رہی ہیں۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَ تَقَطَّعُوْا اَرْحَامَكُمْ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ

اللّٰهُ فَاصْنَمُوْهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ ۝ اَفَلَا يَنْدَبُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۝ (۸۰)

ترجمہ :- پس کیا وہ وقت قریب نہیں کہ جب تم حاکم بنا دیئے جاؤ گے تو زمین میں فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اور انہیں بہرہ بنا دیا۔ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟؟؟ یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں۔

اگر ہم ان نشانیوں کو مد نظر رکھ کر اپنی طبیعت یعنی قلبی کیفیت کا جائزہ لیں تو مہر لگنے سے پہلے اللہ کی جانب رجوع کیا جاسکتا ہے۔

(ii)..... قلب منیب کے اوصاف اور قرآن :-

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۝ (۸۱)

ترجمہ :- جو رحمن سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوا۔

منیب کا مادہ نوب ہے اور یہ ”رجوع الشئ مرة بعد اخرى“ یعنی کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا۔ بالخصوص :-

”وَالْاِنَابَةُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی الرَّجُوعُ اِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَ اخْلَاصُ الْعَمَلِ“ (۸۲)

اردو مفہوم :- توبہ اور اخلاص عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔

قرآن حکیم و الفرقان مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفسوں پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کو نظامِ رحمت، نظامِ مغفرت سے متعارف کرایا وہیں ان نظاموں کے اطلاقی نتائج سے مستفید ہونے کے لئے قانونِ انیب کے متعلق فرماتا

ہے کہ:-

قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً انہ

هو الغفور الرحیم ○ وانیوآ الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یتبیکم العذاب تم لا تنصرون ○ (۸۳)

ترجمہ:- کہہ دے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ بے شک اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بالتحقیق وہ بخشنے والا رحیم ہے۔ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ پیشتر اس کے کہ عذاب تم تک آن پہنچے پھر تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔

اللہ کی جانب رجوع کرنا۔ سنت انبیاء ہے۔ تو دوسری طرف محتاجی انسان بھی ہے۔ اس لئے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اللہ نے اسی سے نجات کا قانون متعارف کر دیا۔ اور سنت انبیاء کے ذریعے لوگوں کو اخلاص عمل کی جانب ابھارا مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام کو علم و حکمت عطا فرمائی تو آزمائش میں ڈالا چونکہ اقتدار و اختیار پر بھی براجمان تھے لہذا آزمائش بھی سخت ہوئی۔ اور آپ سے لغزش ہوگئی آپ نے یکطرفہ بات سن کر فیصلہ حتی طور پر سنا دیا۔ جبکہ طرفین کی بات سن کر فیصلہ دیا جانا چاہئے تھا۔ جیسے ہی اس بھول کا خیال آیا تو آپ نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ و استغفار کی۔ (۸۴)

اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رجوع کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کی بھی آزمائش کی۔ آپ کی کرسی پر ایک مردہ جسد ڈال دیا۔ پھر وہ اللہ کی جانب متوجہ ہوئے اور اللہ سے دعا فرمائی کہ ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ آئے۔ اللہ تو ہے ہی صاحب بخشش و عطا سو بخش دیا۔ (۸۵)

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور شفیق طبیعت رکھنے والے انسان تھے اللہ نے انہیں ان کی اس خوبی کے بعد آزمائش میں ڈالا جب آپ کے پاس دو چیمبروں کی بشارت لے کر آئے حضرت اسحاق اور اس کے بعد حضرت یعقوب کی تو آپ نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچہ پیش کیا تو ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھے آپ خوفزدہ ہوئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو قوم لوط کی جانب بھیجا گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق ایک مجرم قوم پر سے عذاب نالنے کے بارے میں جھگڑنے لگے لیکن چونکہ عذاب کا حکم صادر ہو چکا تھا۔ لہذا ریز کیا اور اللہ کی جانب رجوع کیا۔ (۸۶)

حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ عبدنیب (۸۷) کے لئے ایک نشانی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ ان نشانیوں سے کچھ نہیں سیکھتا۔ اور نہ ہی ڈرتا ہے۔ زیادہ تر انسانوں کی روش یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی جانب رجوع ہوتے ہیں۔ مگر جب وہ اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو پھر اللہ کو بھول کر کسی اور کو ”اندادا“ (۸۸) ہمدرد و مددگار چن لیتے ہیں یعنی شرک کرنے لگتے ہیں یہی عمل جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو اس سارے عمل سے اجتناب کرتے ہیں انہیں اللہ صاحبان عقل و دانش کے خطاب سے نوازتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بَوَّاءٌ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الشَّرَافُ (۸۹)

ترجمہ:- اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا انہیں کے لئے خوشخبری ہے۔

گناہ کرنے کے بعد مایوسی ہو یا کسی شے کے نہ ملنے پر مایوس ہوں کسی بھی صورت میں مایوسی جائز نہیں لہذا رجوع کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ تابع ہو کر ان خطوط پر اپنی زندگی کو استوار کرو:-

مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ عَظِيمًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ (۹۰)

ترجمہ:- اسی کی طرف تابع ہو کر رجوع کرو اور اسی سے ڈرو اور صلوة قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ مذکورہ بالا تفصیل سے ہمیں یہ جان لینا چاہئے کہ اموال و اولاد اور دیگر خوبیاں بطور آزمائش کے ہیں۔ ان کے طفیل اسی وقت اجر عظیم مل سکتا ہے جب استطاعت کے موافق اللہ سے ڈرا جائے۔ اطاعت کی جائے اللہ کے احکامات کی۔ اور اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تب ہی نفس خیر و سلامتی کا سبب بن سکے گا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لَا نَفْسُكُمْ وَمَنْ يَوْقِ شَيْءَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ (۹۱)

ترجمہ:- تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس ایک آزمائش ہے اللہ کی قسم اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے پس جہاں تک تمہاری استطاعت ہے اللہ سے ڈرو اور غور سے سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو یہی تمہارے نفوس کے لئے بہترین ہے اور جو کوئی بھی اپنے نفس کی حرص سے بچائے گئے وہی تو ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔

ایمان عمل کے پیرہن کے بغیر مکمل نہیں۔ اسی طرح جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اسے ایمان و عمل دونوں کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ عمل کا مظاہرہ استطاعت کے مطابق خرچ و اطاعت ہے اور ایمان کا مظاہرہ اس طرح کہ توبہ کرنے والے نفوس ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ:-

رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَأُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○ (۹۲)

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار ہم تجھ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم تیری ہی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اور تیری ہی جانب بازگشت ہے۔

نفس انسانی کی حرص و ہوس جہنم کے مشابہہ ہے یہ آتش کدہ تو آب قناعت سے اور توبہ سے بچھ سکتا ہے اور اس منزل پر وہی انسان پہنچتا ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو طلب ایمان رکھتا ہے۔ چونکہ طلب عمل کا سبب بنتی ہے۔ سو جس قدر شدت ہوگی اسی قدر عطاء و توفیق اخلاص و عمل ہوگی۔ یہی قانون طلب ہے۔ ورنہ تو اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ سب کو ہدایت دیتا۔ سب اہل ایمان ہوتے۔ اسی طرح ایمان کی توفیق کا انحصار قانون مشیت پر بھی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کیونکر گمراہی یا ہدایت دیتا ہے؟ اس کا جواب درج ذیل آیت میں پوشیدہ ہے:-

واعلموا انّ اللّٰه يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحسرون ○ (۹۳)

ترجمہ:- اور خوب جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔

لہذا قلب منیب کے حاملان سے جو کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے رہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوئے ان سے کہا جائے گا کہ:-

ادخلوها بسلم ذلک يوم الخلود ○ لهم ما يشاؤون فيها ولدینا مزید ○ (۹۴)

ترجمہ:- اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی داخلے کا دن ہے اس میں ان کے لئے جو کچھ وہ چاہیں گے موجود ہوگا اور ہمارے حضور مزید برآں۔

قلب کی یہ وسعتیں یہیں ختم نہیں ہوتیں بلکہ یہ ہمیں منزل مقصود کی جانب پیش قدمی پر ابھارتی ہیں۔ جہاں قلوب اطمینان پاتے ہیں۔

(iii)..... قلب سلیم کے اوصاف اور قرآن:-

يوم لا ينفع مال ولا بنون ○ الا من اتى اللّٰه بقلب سليم ○ (۹۵)

ترجمہ:- جس دن کہ مال و اولاد کچھ نفع نہ پہنچائیں گے سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ سلیم کا مادہ سلم ہے۔ السلم والسلامة التعری من الافات الظاهرة و الباطنة قال بقلب سليم ائی متعمر من الدغل فهذا فی الباطن (۹۶)

اردو مفہوم:- گو کہ السلم والسلامة کے معنی ظاہری و باطنی آفات سے پاک اور محفوظ رہنے کے ہیں قرآن میں بقلب سلیم سے مراد ہے وہ دل جو دعا اور کھوٹ سے پاک ہو۔ تو یہ سلامت باطن کے متعلق ہے۔

قلب سلیم کے مفہوم سے یہ بات عیاں ہے کہ قلب میں کفر کا اندھیرا، شرک کی کالی گھنائیں دعا و فریب کاری، نافرمانی کا جراثیم اور ناشکری کی کیفیت الغرض نفاق کے امراض نہ پائے جائیں۔ ورنہ دل مجرم بن جاتے ہیں۔ (۹۷) اور جب دل مجرم بن جائیں تو حد سے گزرنے والوں کی صف میں کھڑے کر دیئے جاتے ہیں۔ اور یوں حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ (۹۸) جبکہ قلب سلیم کے حاملان کے لئے انعام و اکرام کے متعلق ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وازلفت الجنة للمتقين ○ (۹۹)

ترجمہ:- اور متقین کے لئے جنت قریب لائی جائے گی۔

انّ المتقين فی جنّٰت و عیون ○ ادخلوها بسلم امنین ○ ونزعنا ما فی صدورهم من غلّ

اخوانا علی سرر متقلبین ○ لا یمسّهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین ○ (۱۰۰)

ترجمہ:- بے شک متقین باغات اور چشموں میں رہیں گے تم ان میں سلامتی اور امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور جو کینہ ان کے سینوں میں تھا ہم نے اسے نکال دیا وہ آپس میں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے بالمتقابل نختوں پر بیٹھے ہوں گے نہ تو ان کو وہاں کوئی مشقت ہوگی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔

جنت ایسا مقام ہے کہ جہاں بقاء ہے فنا نہیں، غنا ہے احتیاج نہیں، عزت ہے ذلت نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، زندگی ہے ہلاکت نہیں، نور ہے مگر نار نہیں۔ انہیں خصوصیات کی بنا پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو حاملین قلب سلیم ہوں گے ان کا سر پرست دہلی اللہ ہے بسبب اعمال صالح کے۔

وہو ولیہم بما کانوا یعملون ○ (۱۰۱)

ترجمہ:- اور وہ ان کا سر پرست ہے بسبب ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔

در اصل یہ لوگ حاملین شرح صدر ہیں ان کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی شرح صدر ہوئی؟ بالترتیب ملاحظہ ہو:-

فمن یرد اللہ ان یتہدیہ یشرح صدرہ للالسلام ○ (۱۰۲)

ترجمہ:- جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے۔

اس آیت کی رو سے تمام انبیاء علیہم السلام کو یہ مقام حاصل تھا۔ اسی لئے اللہ نے ان پر سلام بھیجا:-

○ سلّم علیٰ نوح فی العلمین

○ سلّم علیٰ ابراہیم

○ سلّم علیٰ موسیٰ و ہرون

○ سلّم علیٰ ال یاسین

○ وسلّم علی المرسلین ○ (۱۰۳)

اللہ اپنے ان واجب قابل اطاعت بندوں پر سلام کیوں نہ بھیجے؟ جب نوح کا شرح صدر ہوتا ہے تو وہ امت کا مفہوم بھی پالیتے ہیں۔ اور کشتی بنا کر اپنی امت کے ساتھ سلامتی اور برکت لئے اتر جاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا۔

قیل ینوح اهبط بسلام منا وبرکتہ علیک وعلیٰ اہم ممّن معک ○ (۱۰۴)

ترجمہ:- کہا گیا اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جا تجھ پر اور تیرے ہمراہیوں پر ہماری طرف سے برکتیں ہیں۔

در اصل یہ قلب سلیم کی منزل ہے۔ اس منزل پر جب حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں۔ تو قرآن ان کے بارے میں

کچھ اس طرح گویا ہوتا ہے کہ:-

اذ جاء ربہ بقلب سلیم ○ اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون ○ (۱۰۵)

ترجمہ:- جب وہ اپنے پروردگار کے حضور قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے

کہا کہ تم کس کی بندگی کرتے ہو؟

حضرت ابراہیم کی شرح صدر ہوئی تو بتان آ زری کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ قوم کا تزکیہ نفوس کیا۔ اور جب خواب دیکھا تو ذبح عظیم کر ڈالا۔ اس لئے جو کوئی سلامتی چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ اسلام قبول کرے اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ بصورت دیگر گمراہوں کو جہنم دکھلا دی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کوئی بھی ہے وہ بخوشی و بالجر اسی کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کریں جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام نے کیا۔ شاید کہ قلب سلیم کی منزل کو پا سکیں۔ اور یہ صدا سن سکیں۔

سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ○ وَاِمْتَاٰزُوا الْيَوْمَ اِيَّهَا الْمَجْرُمُوْنَ ○ (۱۰۶)

ترجمہ:- رب رحیم کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہوگا۔ اور اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔

(۷)..... نفس کی صورتیں :- Forms of the Psyche

نفس ایک ایسی غیر مادی شے ہے جو کہ کسی حد تک اختیار و ارادہ کی استعداد رکھتی ہے۔ گو کہ نفس پر ان قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا جن کا وجود پر ہوتا ہے۔ اس کی نشوونما ان قوانین کے تحت ہوتی ہے جو خالصتاً من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں ان ہی قوانین کی معرفت دلاتا ہے۔ تاکہ ہم اپنے نفس کی صورت کو پہچان سکیں۔ اور انجام سے بھی باخبر ہوں جبکہ فی زمانہ تحقیق کا رخ ظاہری حیات دنیا ہے حالانکہ جس طرح کائنات میں ہر شے کی ضد ہے اسی طرح دنیا کی ضد بھی ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ قرآن ہماری توجہ اسی جانب دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَمَّاۤ اُخْرٰٓءٍ غٰفِلُوْنَ ○ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ

انفسہم^{نفس} (۱۰۷)

ترجمہ:- وہ تو ظاہرِ حیات دنیا کو جانتے ہیں۔ اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ کیا وہ اپنے نفسوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔

اگر ہم اپنے نفس کی نشوونما بہتر انداز پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے قوانین کا اتباع کرنا ہوگا۔ اپنی استعداد کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنا ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ نفس اپنی ذات میں ایک امکانی قوت ہے جو بجائے خولیش نہ خیر ہے اور نہ ہی شر۔ بلکہ ایک غیر منقسم وحدت ہے۔ تاہم اس کی کچھ ممکنہ صورتیں ہیں جن کی طرف قرآن ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْ مَغِيْرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يَغِيْرُوْا مَا بَا نَفْسِهِمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ

علیم ○ (۱۰۸)

ترجمہ:- یہ اس لئے کہ اللہ کسی قوم پر کوئی نعمت عطا کر کے بدلے والا نہیں جب تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت کو نہیں بدلتے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نفس مختلف حالتوں کا حامل ہو سکتا ہے۔ مگر ایک وقت میں دو حالتوں میں نہیں رہ سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کتنی صورتوں یا حالتوں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہونا ممکن ہے؟ کیا یہ تبدیلی اندرونی و باطنی استعداد سے ممکن ہے یا پھر فقط بیرونی؟ نفس کی نشوونما اور اس کے افعال قرآنی آیات کی روشنی میں تین طرح کی صورتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ جو کہ درج ذیل ہیں۔

نفس کی صورتیں

Forms of the Psyche

اب ہم درج ذیل میں ہر صورت کی نوعی کیفیت و افعال کو بیان کریں گے تاکہ اپنے نفوس کی اعلیٰ صورت گری کر سکیں۔

(i).....نفس امارۃ بالسوء کے افعال و نتائج اور قرآن :-

نفس امارۃ بالسوء نفس کے تین طبق میں سے ایک طبق ہے۔ اس طبق کے افعال و نتائج دیگر طبق سے جدا ہوتے ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید و الفرقان حمید میں اس کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا۔

وَمَا اَبْرَأَ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالسُّوءِ (۱۰۹)

ترجمہ :- اور میں اپنے نفس کی برادرت نہیں کرتی ہے بے شک نفس تو بدی کا حکم ہی دیتا ہے۔

امارۃ کا مادہ امر ہے الامر الشان و جمعه امور و مصدر امرته (۱۱۰)

اردو مفہوم :- اس طرح امر کے معنی شان حالت کے ہیں، اور اس کی جمع امور آتی ہے۔ اور یہ امرتہ کا مصدر بھی ہے جس کے معنی حکم دینا کے ہیں۔

جبکہ السوء کا مادہ ساء ہے۔ السوء کل ما بغم الانسان من الامور والدينيوية والاخروية ومن الاحوال

النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وجاد وفقد حميم۔ (۱۱۱)

اردو مفہوم :- ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے اسے سوء کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ امور دنیوی سے متعلق ہو یا اخروی سے۔ اور عام طور سے اس کا تعلق احوال نفسانیہ سے ہو یا بدنیہ سے یا ان امور خارجیہ سے ہو۔ جن کا تعلق جاد و جلال کے چلے جانے یا کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کے فوت ہو جانے سے ہوتا ہے۔

اس طرح ہر وہ چیز جو قبیح ہو اسے سوء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان معنی کے اعتبار سے نفس امارۃ بالسوء ہی مراد وہ

استعداد جو شر کا مظہر ہو۔ حکم خداوندی تو یہ ہے کہ بلند اقدار کے حصول کی طرف توجہ دی جائے۔ مگر ایسی استعداد کی حامل شخصیت ہمیشہ پست مفاد کے حصول کی دھن میں مگن رہتی ہے۔ اس طرح شیطان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے غلبے کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے۔ مثلاً:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ○
انہ یا مرکم بالسوء والفحشاء (۱۱۲)

ترجمہ:- اے لوگوں جو کچھ بھی زمین میں حلال اور پاک ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بے شک وہ تمہیں برائی اور فواحش کا حکم دیتا ہے۔

جیسا کہ عزیز مصر کی بیوی نے فواحش کا ارتکاب کرنا چاہا تو حضرت یوسف نے فرمایا اور اللہ کے غضب کی طرف اسے متوجہ کیا۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوًى إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ○ (۱۱۳)

ترجمہ:- معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا میرے رب نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔

سو یہ قول صادق آیا اور اللہ نے اسباب مہیا کر کے اپنے مخلص بندے کو بچالیا اور اصول یہ مقرر کر دیا کہ:-

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِذِهِمَّ بَہَا لَوْلَا اَنْ دَابَّرَهَا نِ رَبِّكَ كَذَلِكَ لِنُصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَہُ إِنَّهُ مِنْ

عبادنا المخلصین ○ (۱۱۴)

ترجمہ:- اور اس عورت نے اس کے ساتھ ارادہ کیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ارادہ کرتا اگر اپنے پروردگار کی واضح دلیل نہ دیکھ لیتا۔ یہ اس لئے ہوا کہ ہم اس کو برائی اور بے شرمی کے کام سے دور رکھیں۔ یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔

یہ آیت کریمہ دو قسم کے نفوس کے فرق کو ظاہر کرتی ہے ایک طرف وہ شخصیت ہے جو نفس امارہ کی حامل ہے اور دوسری طرف وہ شخصیت ہے جو نفس مطمئنہ کی حامل ہے۔ لہذا نتائج میں بھی اسی طرح فرق ہے کہ شہر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی ہی کی برائی کی۔ اور گواہی بھی اس کے خلاف گئی۔ لہذا حقیقت کو خود تسلیم کر لیا۔ اور دوسری جانب حضرت یوسف کو بلند مرتبے پر فائز کر دیا۔ سو جو کوئی شیطانی حکم کے مطابق چلے گا تو وہ اپنی ہی برائی کے دائرہ میں پھنس کر رہ جائے گا یہی قانون قدرت ہے۔

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ ○ (۱۱۵)

ترجمہ:- ان ہی پر بری مصیبت ہے۔

شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ میرے اعمال کو بھلا کر کے دکھائے۔ اس کا مقصد انسانوں میں سے ایک خاص مقرر حصہ لینا ہے۔ سو وہ اپنے مقصد کو عملی جامہ اس طرح پہنا تا ہے کہ:-

ان یتدعون من دونہ الا انشاء وان یتدعون الا شیطاناً مریداً ۝ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَقَالَ لَا تَخُذْنِ مِنْ عِبَادِکَ نَصیباً مَّفْرُوضاً ۝ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنَیْنَتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلِیْسَ لَکَ اِذِانُ الْاِنْعَامِ وَلَا اَمْرٌ لَّهُمْ فَلِیَغَیِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ (۱۱۶)

ترجمہ:- وہ تو اللہ کے بجائے عورتوں کو پکارتے ہیں اور سرکش شیطان کو ہی پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا اور میں ان کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان پھاریں اور ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیئت میں ضرور رد و بدل کریں گے۔

آج دنیا کی اس اسٹیج کو جو شیطان کے فواحش پر مبنی ہے مغرب اور مشرقین کے کسی بھی چینل پر دیکھا جاسکتا ہے۔ آج عورت مرد اور مرد عورت کے روپ میں خود کو دیکھنا چاہتی ہے، چاہتا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی ہیئت کو جس قدر ممکن ہو سکتا ہے تبدیل کر لیں۔ اور بے شک موسیقی کان پھاڑنے کے لئے کافی ہے۔ ان تمام حربوں کا مقصد و نظر و فکر میں اس قدر الجھا دیا جائے کہ انسان اپنے اندر موجود ضمیر کی آواز بھی نہ سن سکیں۔

اس ساری بحث کا حاصل کلام یہ ہے کہ:-

﴿.....نفس کے فریب سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ آلا ما رحم ربی﴾ (۱۱۷)

﴿.....شیطان کی امیدیں دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جبکہ اللہ ولی و نصیر ہے۔﴾ (۱۱۸)

﴿.....سزا و جزا کا انحصار عمل پر ہے۔ عمل صالح ہی مرد و عورت دونوں کے لئے جنت کی نوید ہے۔﴾

﴿.....کل اختیار اللہ ہی کا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ﴾ (۱۱۹)

﴿.....نفس کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ و من جاهد فانما یجاہد لنفسہ﴾ (۱۲۰)

﴿.....نفس کے خلاف جہاد کرنے والوں کے لئے اللہ بہتر جزا کا وعدہ کرتا ہے۔﴾

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ نفس کی کونسی صورت ہے؟

(ii).....نفس لوامہ کے افعال و نتائج اور قرآن:-

یہ صورت نفسانیت کی جگہ انسانیت کی خواہاں ہوتی ہے۔ اور اسے اچھا بننے کی جانب اکساتی ہے۔ اسی حقانیت پر اللہ نے اس عظیم ترین نعمت کی قسم کھائی۔ تاکہ انسان اس بیش بہا نعمت کی قدر و قیمت کے پاسدار بنیں۔ ارشاد باری ہوتا ہے:-

وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ۝ (۱۲۱)

ترجمہ:- اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔

لوامہ کا مادہ لوم ہے۔ ”اللوم عدل الانسان بنسبة الى ما فيه لوم يقال لمتہ فهو ملوم“ (۱۲۲)

اردو مفہوم:- یعنی کسی کو برے فعل کے ارتکاب پر برا بھلا کہنے اور ملامت کرنے کے ہیں۔

اس طرح نفس لوامہ سے مراد قیل ہی النفس التي اكتسبت بعض الفضيله فتلوم صاحبها اذا

ارتکب مکر و ہا نہی دون النفس المظمنہ (۱۲۳)

اردو مفہوم:- اس طرح وہ نفس جس نے کچھ فضائل حاصل کر لئے ہوں اور کسی غلطی کے ارتکاب پر صاحب نفس کو ملامت کرے اس لحاظ سے نفس لوامہ کا درجہ مطمئنہ سے کم ہوگا۔

میرے خیال میں نفس لوامہ انسان کے عمل سے متعلق جزا و سزا کے فیصلے کے لئے بطور حجت ہے۔ ہر نفس اس کیفیت و حالت سے گزرتا ہے کہ جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو یہ اسے ملامت زدہ کرتا ہے۔ حیوانیت و انسانیت کی اس کشمکش کو دراصل نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ روزمرہ مشاہدے کی بات ہے کہ انسان نفس اور شیطان کے اکسانے پر جب کوئی عمل غیر صالح کر گزرتا ہے۔ تو بعد میں کف افسوس مانتا ہے۔ مگر اس نے والا الزام کی ذمہ داری نہیں لیتا بلکہ انجام کار کو سزا بھگتنے کے لئے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح ہوائی نفس اور شیطان کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب شرک ہے اور شرک ظلم عظیم ہے۔ قرآن میں شیطان کے ڈائلاگ کچھ اس طرح ہیں کہ:-

فلا تلو مونی و لو موّا انفسکم (۱۲۴)

ترجمہ:- پس اب مجھے الزام نہ دوا اپنے نفس کو الزام دو۔

قرآن حکیم و الفرقان حمید میں کئی افراد کی ملامت کا ذکر ہے کہ جس میں لوگوں نے زعم باطل پر محتاج و غیر قادر ہونے کے باوجود پیش گوئی کی۔ وہ یہ کہ:-

اذا قسموا لیصر منها مصیبن ○ ولا یستثنون ○ (۱۲۵)

ترجمہ:- جبکہ انہوں نے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ کل صبح ہوتے ہی ہم بالضرور پھل توڑیں گے۔ اور اس میں انہوں نے کوئی استثناء نہ کیا تھا۔

جبکہ نفس کو پیش گوئی کی صفت و استعداد حاصل نہیں ہے ہر نفس پیش گوئی Prediction کی صلاحیت سے محروم و قاصر ہے۔ لیکن جب انتہائی وثوق سے بات کہی گئی تو اللہ نے نتیجہ بھی دکھا دیا:-

وَ غَدُوْا اَعْلٰی حَرْدٍ قَدَرِیْنَ ○ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَصٰکُوْنَ ○ بل نحن محرومون ○ (۱۲۶)

ترجمہ:- اور وہ تیج و تاب کھاتے ہوئے خود کو قادر جانتے ہوئے صبح سویرے ہی پہنچے پھر جب اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے بلکہ ہم بد نصیب ہیں۔

انسان غیب کا محتاج ہے نہ کہ غیب پر قادر۔ لہذا وہ آنے والے لمحے کے لئے پیش گوئی نہیں کر سکتا اور دوسرے کہ انسان کی نیت خراب حرص و بخل ساتھ ہی ساتھ۔ ان دونوں برائیوں کے حاملان علی الصبح ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے اور صدقہ سے اجتناب کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن جب پھلوں کی جگہ زمین کو پایا۔ تو راستہ بھولنے کا گمان کیا۔ لیکن ان میں جو شخص اعتدال پسند تھا اس نے حقیقت کو پایا اور کہنے لگا۔

قال اوسطهم الم اقل لكم لو لا تسبحون ○ قالوا سبحن ربنا انا كنا ظالمين ○ فاقبل بعضهم على بعض يتلأومون ○ قالوا يويلنا انا كنا طغين ○ عسى ربنا ان يبدلنا خيراً منها انا الى ربنا راغبون ○ (۱۲۷)

ترجمہ:- ان میں سے جو شخص اعتدال پسند تھا کہنے لگا کیا میں نے تم لوگوں سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ کہنے لگے ہمارے پروردگار تو پاک ہے بے شک ہم بھی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے یہ کہتے ہوئے کہ ہائے ہماری کجی بے شک ہم ہی سرکش تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمادے تحقیق ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔

طریقہ صرف یہ ہے کہ انسان حد اعتدال میں رہ کر خرچ کرے۔ تو ملامت زدہ نہ ہوگا اور رزق کی فراخی و تنگی کا دار و مدار تو ایذا پر ہے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ○ ان ربك يسط الرزق لمن يشاء ويقدر ○ (۱۲۸)

ترجمہ:- اور اپنے ہاتھ گردن سے نہ باندھ لے نہ ہی اسے بالکل کھول دے کہ تو ملامت زدہ پشیمان ہو کر بیچارہ جائے بے شک تیرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں فراخی کرتا ہے اور تنگی کرتا ہے۔

اسی اصول کی ان افراد نے خلاف ورزی کی اور حد سے بڑھ کر جو خلاف ورزی انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ خود کو قادر مطلق کی طرز پر گمان کر لیا۔ لہذا عذاب کی گرفت میں آئے اس شرک کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح مذکور ہے کہ:-

ولا تجعل مع الله الهة اخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً ○ (۱۲۹)

ترجمہ:- اور اپنے رب کے ساتھ کوئی دوسرا معبود قرار نہ دے مبادا کہ تو ملامت زدہ راندہ درگاہ ہو کر جہنم میں جھوک دیا جائے۔

فرعون اپنے اعمال کے سبب ملامت زدہ ہوا۔ مگر اب ملامت کس کام کی:-

فاخذنه وجنوده فبذلهم في اليم وهو مليم ○ (۱۳۰)

ترجمہ:- پس ہم نے اس کی اور اس کے لشکروں کی گرفت کی اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ اور وہ ملامت زدہ ہوا۔

حضرت یونس علیہ السلام اپنی سوچ کے تحت ملامت زدہ ٹھہرے۔

فالتقمه الحوت وهو مليم ○ فلولا الله كان من المستبحين ○ لبت في بطنه الى يوم

يعثون ○ (۱۳۱)

ترجمہ:- پھر اس کو ایک مچھلی نگلی گئی اور وہ ملامت زدہ ٹھہرا پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو ضرور

اس کے پیٹ میں اٹھائے جانے والے دن تک رہتا۔

ان آیات سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ ملامت کی بھی ایک حد ہے جو اس حد کے اندر تسبیح و تہجد میں گم نہ ہو
کامیاب اور جو اس کو پار کر لے وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے لہذا نبی کو دونوں نفسوں کی بابت حکم ہوا۔

فتوٰیٰ عنہم فَمَا انت بملوم ﴿١٣٢﴾ وَ ذَكَرْنَا الذِّكْرَیٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿١٣٣﴾

ترجمہ:- پس ان سے منہ پھیر لے کہ اس میں تجھ پر کوئی الزام نہیں اور نصیحت کئے جا پس بے شک نصیحت ایمان والوں کے لئے سودمند ہے۔

جن لوگوں کے دلوں میں رغبت ہوتی ہے تو جب وہ اپنے کئے پر پشیمان ہو کر تائب ہوتے ہیں تب اللہ ان کے دلوں سے گناہ کی ملامت اور اس کے خوف کو ختم کر دیتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے وہ فرماتا ہے۔

وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةً لَّا تَلِیْمًا ﴿١٣٣﴾

ترجمہ:- اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھائیں گے۔

در اصل یہی کیفیت انسان کو اعلیٰ ترین درجہ و صورت کی جانب مائل کرتی ہے جہاں فقط اطمینان ہی اطمینان ہے۔

(iii).....نفس مطمئنہ کے افعال و نتائج اور قرآن:-

نفس لواۓہ کے تحت حیوانیت و انسانیت کے مابین ہونے والی کشمکش ختم ہو کر جب معرفت نفس سے بدلتی ہے تو انسان حقیقت کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ شک کی سطح کو خیر باد کہہ کر یقین کی فضا میں سانس لینے لگتا ہے۔ تو باطنی دنیا کا موسم تغیر سے گزر کر اطمینان، امن و آشتی کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ معرفت رب سے معرفت حق حاصل ہو جاتی ہے۔ اس درجے پر پہنچنے والے صحراء کے ذرے آفتاب بن کر چمکنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے کو نفس مطمئنہ کے نام سے تعبیر کرنا ہے۔ ایسے نفوس کے لئے حکم ربی ہے کہ:-

یَاٰتِیْهَا النَّفْسَ الْمَطْمَئِنَّةُ ﴿١٣٤﴾ اِرْجِعِیْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ﴿١٣٥﴾ فَادْخُلِیْ فِیْ عِبْدِیْ ﴿١٣٦﴾

و ادخلی جنتی ﴿١٣٦﴾

ترجمہ:- اے نفس مطمئنہ۔ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ ایسی حالت میں کہ تو خوش اور پسندیدہ ہے۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

مطمئنہ کا مادہ طمن ہے۔ اس کے معنی السكون بعد الانزعاج۔ النفس المطمئنہ۔ وہی ان لا تعبیر

امّارة بالسوء (۱۳۵)

اردو مفہوم:- یعنی خلیجان کے بعد نفس کا سکون پذیر ہونا۔ اور نفس مطمئنہ سے مراد وہ نفس ہے جسے برائی کی طرف کسی طور پر بھی رغبت نہ ہو۔

قرآن حکیم و الفرقان مجید میں اسی اطمینان کا سبب ذکر الہی کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ (۱۳۶)

ترجمہ:- جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔

اصول طمانیت:- Principle of Satisfaction

ذکر کا اصول یہ بیان کیا گیا کہ:-

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون ۝ (۱۳۷)

ترجمہ:- پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اصول فقط مومنین کے لئے ہے عام انسانوں کے لئے نہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن نے ہمیں دیا۔ جہاں تک مومنین کے حکم کے بارے میں ہے۔ قرآن مومنین کو بکثرت ذکر کا حکم دیتا ہے اور اس عمل کے انعام میں عزم و تکریم کا ذکر کر کے خیر کے راستے کی ترغیب دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الذِّكْرُ وَاللَّهُ ذَكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحْهُ بِكُورٍ وَاصِيلاً ۝ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۖ وَاعْدَلْهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝ (۱۳۸)

ترجمہ:- ”اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر بکثرت کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو وہ وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی جانب لے آئیں اور وہ ایمان والوں کے لئے رحیم ہے جس دن کہ وہ اس سے ملاقات کے لئے پیش ہوں گے تو ان کی مدارات سلام و سلامتی سے ہوگا اور ان کے لئے اس نے عزت و تکریم والا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

ذکر الہی کی خوبی اہل ایمان کے لئے یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جہالتوں سے نکل کر روشنی کی سمت سفر کرتا ہے۔ اس راستے میں اللہ اور ملائکہ کی رحمتیں ہیں۔ اس طرح دین و دنیا دونوں میں عزت و تکریم ہے۔

جہاں تک عام انسانوں کی بات ہے تو یہ اصول ان کے لئے بھی ہے وہ بھی اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وہ اس حقیقت کا ادراک کریں۔ رزق دینے والی ذات ماسوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں تو اسی طرز عمل پر انہیں سکون میسر آ جائے گا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانْتَهُ تَوْفِكُونَ ۝ (۱۳۹)

ترجمہ:- اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہو کیا کوئی خالق ماسوائے اللہ کے تمہیں آسمان و زمین سے

روزی دینے والا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کدھر بہکتے پھرتے ہو۔

حیات دنیا دراصل انسان کو فریب میں مبتلا کر دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کے حکم کے خلاف چلنے لگتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْغُرُورُ ○ (۱۴۰)

ترجمہ:- اے لوگو! اللہ کا وعدہ سچا ہے پس حیات دنیا تمہیں فریب نہ دے اور فریب دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے جائے۔

ان آیات اور اصول کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اطمینان کی دولت سے وہی انسان مالا مال ہو سکتے ہیں جو اصول کے موافق چلیں نہ کہ غیر موافق۔ جو لوگ شکر کے بجائے کفر اختیار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ عذاب نازل فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی ہی مثال بیان کی گئی ہے جو قیام قیامت تک کے انسانوں کے لئے قابل عبرت ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

وَضُرِبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أُمَّةً مَطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ (۱۴۱)

ترجمہ:- اور اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو کہ عافیت میں مطمئن تھی اس کا رزق اسے ہر طرف سے فراخی کے ساتھ پہنچتا تھا پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف مسلط کر کے انہیں ان کی کرتوتوں کا مزہ اچکھایا۔

اس تمام مذکورہ بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ:-

﴿..... دلوں کو اطمینان ذکر الہی سے ملتا ہے

﴿..... عبد و معبود کے تعلق کی نسبت اجر ہے

﴿..... کفران نعمت، نعمت کو سلب کرنے کا سبب بنتی ہے۔

جو انسان اس حقیقت کو پالیتے ہیں۔ تو پھر ان پر اس اصول کا اطلاق ہو جاتا ہے۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَدَقْتُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○ (۱۴۲)

ترجمہ:- اللہ نے کہا یہ ان سچوں کو ان کی سچائی کا نفع دینے والا ہے ان کے لئے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

اور یہی وہ لوگ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں، اپنے مالوں سے۔ انہی لوگوں کو بڑا درجہ حاصل ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَ وَافَى سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ

وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○ يَسِّرْهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّ جَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○ (۱۴۳)

ترجمہ:- وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جاتوں اور اپنے مالوں سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک بلند درجہ رکھتے ہیں اور وہی تو ہیں جو کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی طرف سے رحمت و خوشنودی اور جنت کی بشارت دیتا ہے جس میں ان کے لئے دائمی نعمات ہیں۔

در اصل یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دم اللہ کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ اچھے اعمال کے اچھے نتائج کے خواہاں رہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں قرآن نے کچھ اس طرح بیان فرمائی ہیں:-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ يُسَبِّحُونَ فَضِيلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ
كَذَرَعٍ أَخْرَجَ شَطَنَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْفَةٍ يَّعْجَبُ الزُّرَّاعُ لِيَغْيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (۱۴۴)

ترجمہ:- محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ہمراہ ہیں وہ کافروں پر نہایت سخت گیر اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں تو انہیں اللہ کے فضل و رضا کا طلبگار ہوتے ہوئے رکوع و سجود کرتے دیکھے گا ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نمایاں ہوں گے ان کی یہی مثل تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک بیج کی سی ہے۔ جس نے اپنی کوئیل نکالی پھر اسے تقویت پہنچائی پھر وہ موٹی ہو کر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو بھی بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ کفار کو اس کے سبب سے غیظ دلائے اللہ نے لوگوں میں سے ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجالانے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔

ایسا اس لئے ہے کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (۱۴۵)

ترجمہ:- بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا۔

جن سے اللہ راضی ہو جائے تو ان کے لئے بھی حکم ہے کہ:-

ارْجِعْهُمُ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً فَادْخُلْ فِي عَبْدِي ۖ وَادْخُلْ جَنَّتِي (۱۴۶)

ترجمہ:- اپنے پروردگار کی طرف لوٹ ایسی حالت میں کہ تو خوش اور پسندیدہ ہے پس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

لیکن !!! سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ کے حامل نفوس کی وسعت کیا یہیں ختم ہو جاتی ہے یا اس کے

ماوراء کچھ اور ہے؟

(۸).....نفس کی وسعت۔۔ Capacity of the Psyche

نفس کی وسعت کی ممکنات کیا ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہماری فکر کو پرواز عطا کرتا ہے۔ اور یوں جسم تکلیف جسم باطن میں بدلنے لگ جاتا ہے۔ حق واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کی ذور ایمان سے وابستہ ہو جائے۔ تو پھر نار اور نور کے حجابات اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں وہ نار اور نور کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ شاید ان کی نظر اس بات پر جاتی ہو کہ نار اور نور کا مادہ ایک ہی ہے۔ مگر حقیقت میں نور کی ضد نار ہے۔ ایک فرحت بخش دوسرا تکلیف دہ نار کے حامل نفوس کا مقدر جامد ہوتا ہے جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں قرآن حکیم والفرقان مجید میں ایسے ہی نفوس کی بابت فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۱۴۷)

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے نفوس کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اس پر نہایت تند خوشت مزاج فرشتے مامور ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کی جو وادائیں دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجالاتے ہیں۔

جامد نفوس اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سفر زندگی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا مقدر سوائے عبرت کا انجام کے اور کچھ نہیں۔ جبکہ اسلام جاودانی کے تصور کی ترغیب دیتا ہے۔

نفس کی جاودانی:- Immortal Psyche

قرآن نفس انسانی کو جاودانی کا حاصل و خور بنانا چاہتا ہے۔ تاکہ انسان زماں و مکاں کی قید سے بالاتر ہو کر سوچ سکے یوں نفس ارتقا پانوری سفر کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ اور اپنے لئے گوہر مراد ڈھونڈ سکے۔ اور جب کسی نفس میں نور الہی موجود ہو تو پھر وہ نفس ہدایت پا کر شعور سے مزین ہو جاتا ہے۔ اور یوں نہ ختم ہونے والی پہچان کی زندگی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اسلام شعوری زندگی کی بات کرتا ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی پوشیدہ ہے۔ جس کی طرف اسلام ہماری توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ارشاد باری علیہ السلام ہے:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ

نورہم (۱۴۸)

ترجمہ:- اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی تو اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔

جو لوگ حیات دنیا کی چیزوں مال و اولاد پر فخر نہیں کرتے دراصل وہی اس اجر کے حقدار بھی بنتے ہیں۔ یہ لوگ ہر دم اپنی معمولی سے معمولی برائی کی بھی توبہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ وہاں بھی اپنے شعور کے ساتھ

زندہ ہوں گے اس لئے کہ موت سے شعور کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ سلسلہ نور، علی نور کے صداق جاری رہتا ہے۔ اسی لئے اللہ نے اپنی راہ میں مارے جانے والوں کی زندگی کے متعلق فرمایا کہ:-

وَلَا تَقُولُوا الْمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ○ (۱۴۹)

ترجمہ:- اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔

در اصل اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی توبہ نصوحا (۱۵۰) کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے۔ اس طرح بے شعوری زندگی کو اللہ موت یا مردہ زندگی سے تعبیر کرتا ہے اور شعوری زندگی کو نور سے، یوں نوری نفوس پر مشتمل لوگوں کو اسی جاودانی کی زندگی متعارف کراتے ہوئے کہتا ہے:-

يَوْمَ لَا يَحْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

اتمم لنا نورنا وَاغْفِرْ لَنَا أَتُكْ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ (۱۵۱)

ترجمہ:- اس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے اور دہنی طرف دوڑتا ہوگا اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لئے ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان کا نور کی عافیت کے لئے دعا گو ہو یا اس بات کا ثبوت ہے کہ موت ایک مومن کے لئے ایک نئے مرحلے ایک نئی زندگی میں داخل ہونے کا نام ہے۔ لیکن منافق کیا جانیں۔

فیو چرڈ ایلاگ مابعد الموت:-

قرآن حکیم والفرقان مجید نے ہمیں ہر بات سے باخبر فرمایا ہے جس میں کہ ہمارا بھلا ہے۔ لہذا ہمیں ایمان، منافقت اور کفر کے دنیاوی و اخروی زندگی میں ملنے والے نتائج سے بھی باخبر فرمایا، تاکہ نفس انسانی فیو چر کی حقیقت کا ادراک کر لے۔ اسی حقیقت کو منکشف کرنے کے لئے مومن اور منافق کے مابعد الموت فیو چرڈ ایلاگ کو قرآن حکیم میں رقم کیا ہے تاکہ ہر نفس یہ جان لے کہ ماورائے دنیا نفس کی حقیقت وسعت کے اطلاقی نتائج کی ممکنات کیا ہیں؟ آئیے ملاحظہ کریں۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بِشَرِّ الْيَوْمِ جَنَّتِ

تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا

انظرونا نقتبس من نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَارْكَعُوا فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضَرْبَ بَيْنِهِمْ بِسُورَةٍ ۚ بَابٌ بَاطِنَةٌ فِيهِ

الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ○ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلىٰ ولكنكم فتنتم أنفسكم و تربصتم و

ارتبتم و غررتكم الاماني حتىٰ جاء امر الله و غرركم بالله الغرور ○ فالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُكُمْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ

الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَاؤُكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○ (۱۵۲)

ترجمہ:- اس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کی دہنی طرف دوڑتا ہوا دیکھے گا

آج کے دن تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جس میں تم ہمیشہ رہو گے یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے جس دن کے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ایک نظر کرم ہر ری طرف بھی ہو کہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ آکتاب کر لیں۔ کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور کوئی اور نور تلاش کرو اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر تو رحمت ہوگی اور جس کے باہر عذاب ہوگا وہ انہیں پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے تو وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو مگر تمہارے نفوس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور تم منتظر رہے اور شک میں مبتلا رہے امیدوں نے تمہیں دھوکہ دیا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آپہنچا دھوکہ باز نے تمہیں اللہ کی نسبت دھوکہ دیا پس آج کے دن نہ تو تم سے اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وہی تمہاری مالک ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

تجزیہ:-

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ نفس انسانی میں جہاں امارۃ کی سرکشی ہے، خبث اوصاف ضمیمہ کا پیکر ہے وہیں پر نفس لوامہ کی صورت میں ضمیر کی آواز بھی ہے جو الرسول کی طرح نیکیوں کی طرف دعوت دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جاودانی کا حامل بناتی ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لئے ہے کہ نفس انسانی ایک امکانی قوت کے طور پر ہے جو بجائے خویش ذخیر ہے نہ شر۔ مولانا محمد اسحاق صدیقی سندیلوی نے امکان نفس کی تعریف اپنی کتاب ”دینی نفسیات“ میں اس طرح فرمائی ہے کہ:-

نفس انسانی کا وہ خلاء جو کسی تصور سے پر نہ کیا گیا ہو۔ بلکہ جس کا مقصد کسی نئے تصور کے لئے گنج نش باقی رکھنا ہو امکان کہلاتا ہے۔ (۱۵۳)

اس طرح امکان نفسی سے مراد علمی مشاہدے و تجربے کے نتائج اور عقلی دلائل کی روشنی اور قرآن مبین کی برہانیت و فرقانیت کے سہارے ملنے والے تصور کی آماجگاہ ہے جس کا مقصد و منہا یہ ہے کہ شک سے حق تک اور ایمان سے یقین تک جانے کے ہیں۔ دراصل اس خصوصیت کے طفیل ہی ہم نفس میں آباد جزیروں کو دریافت کرتے ہیں کہ جنہیں قیاس محض قلت معرفت کی بناء پر رد Reject کر دیتا ہے مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ:-

اگر یہ نہ ہوتے تو اس قسم کے بعید از قیاس تصورات کے علم سے ہم کیسے آشنا ہو سکتے تھے۔ (۱۵۴)

سچ تو یہ ہے کہ امکان نفسی جیسی خصوصیت کی دولت کے بغیر ماوراء کی جستجو اور خوب سے خوب تر کی تلاش اور شک سے حق کی اور ایمان سے یقین کی منزل کیونکر نصیب ہو سکتی تھی؟ تلاش تو نام ہی یقین کا حصول ہے۔ اس لئے آج بھی یہی امکان نفسی کی صفت دولت یقین کی تلاش کے لئے سعی پر ابھارنے کے لئے تیار ہے۔ تو آئیے !!! ہم اسی صفت

دولت کے طفیل قرآنی علم کو بنیاد بنا کر نفس کے ارتقاء کی معرفت کا ادراک کریں تاکہ یقین کی منزل پر پہنچ کر حیات جاوداں یعنی نفس کی جاودائی کے مزے لوٹ سکیں۔

فصل دوم

تخلیق نفس اور ارتقاء

Psychological Creation & Evolution

نفس کیا ہے؟ ذہن کا نعم البدل ہے یعنی Substitute of Mind، یا ذہنی مظاہر کا ایک سلسلہ Series of Mental Phenomenon، یا پھر زندگی Life، یا پھر گزشتہ زندگی Departed of Life اور یا پھر Ghost؟ عربی میں نفس کے معنی فنیفسہ ذاتہ (۱۵۵) یعنی انسانی ذات کے ہیں جو حقیقت امر بھی ہے۔ تاہم یہ ایک ایسی توانائی ہے کہ جس سے تمیز کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے بہر حال اسے ظاہری و باطنی دونوں قسم کی شخصیت کے لئے بولا جاتا ہے۔

دراصل نفس انسان کی باطنی شخصیت Inner Human Personality اور اس کی باطنی فطرت Inner Human Nature کو کہتے ہیں۔ اس طرح نفس جو کہ انسانی ذات ہے جو وجود خاکی کا پیرہن اوڑھے ہوئے ہے اور اختیار و ارادہ کا مالک ہے مگر محدود سطح پر۔ اور دوم یہ کہ نفس انسانی Human Psyche ایک ناقابل تقسیم وحدت کے طور پر Human Psyche as a Indivisible Whole ہے۔ اسی لئے باپ کا بوجھ بیٹے پر اور بیٹے کا بوجھ باپ پر نہیں ڈالا جائے گا۔ (۱۵۶) اور سوم یہ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ”انسان تنہا کھڑا ہے Man Stand Alone (۱۵۷)، بلکہ انسان تنہا نہیں کھڑا Man Does not Stand Alone کے طور پر ہے۔ دراصل اسی قسم کے خیالات غلط فکر و تصورات کا نتیجہ ہیں۔ ورنہ انسان اپنی ذات کو خود بنو لے خود سے سوال کرے کہ:-

اَمَّنْ يَتَجِيبُ الْمَضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اَللّٰهُ مَعَ الْقَلِيلِ
مَتَاذَكَّرُونَ ۝ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. (۱۵۸)

ترجمہ:- بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور متعینیت دفع کرتا ہے۔ اور جو تمہیں زمین پر جاننیں بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ تم بہت ہی کم غور کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ حقیقت کچھ یوں مترشح ہے کہ:-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رٰبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرُ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا (۱۵۹)

ترجمہ :- کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے؟ اور کسی تین کے درمیان کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ کسی پانچ میں مگر یہ کہ وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ مگر یہ کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔

یہی وہ زاویے ہیں جو ہمارے نفس کی استعداد کو ظاہر کرتے ہیں اور استعداد امکانی نفسی کا پتہ دیتی ہے۔ چنانچہ یہی زاویے امکان نفسی کی بنیادیں بن جاتے ہیں۔ اس لئے کہ امکان نفسی تو نئے تصور کی آماجگاہ ہوتا ہی ہے لہذا یہی وہ نفسی نشانی و علامت ہے جو ہمیں ایک اٹل حقیقت کا ادراک کراتی ہے کہ ہم پہلے سے کچھ نہیں جانتے بلکہ جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ ہم مخلوق ہیں خالق نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ نفس میں ابھار پیدا ہوتا ہے تو فکر کے سوتے ابل پڑتے ہیں۔ اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا میں ہی واحد مخلوق ہوں یا جو میرے چار جانب جو کچھ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم سب کا مقام کیا ہے؟ مقام مساوی ہے یا درجائی؟ ان میں کوئی خالق بھی ہے یا سب مخلوق میں سے ہے؟ اور اگر یہ سب مخلوق ہے تو خالق اس کے ماوراء ہے کہ نہیں۔

آئیے!!! انسانی ذہن میں ابھرنے والے ان سوالوں کا تفصیلی جائزہ لیں۔ تاکہ فکر انسانی کو صحیح بنیادیں مل سکیں۔

تخلیق کی اقسام اور نہوج ارتقاء

آسمان پر موجود ستاروں کو شمار کرنا ناگزیر ہے اسی طرح اس کائنات میں تخلیق کی اقسام کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اس ناممکن مسئلے کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے فرمایا:-

لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ (۱۶۰)

ترجمہ :- آسمانوں اور زمین کی خلقت تو بھیا انسانوں کی خلقت سے کہیں زیادہ بڑی ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے بے خبر ہے۔

دو قسم کی مخلوق :-

ارض و سماں میں دو قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے ایک کا تعلق سماوی طور پر ہے اور دوسری کا ارضی حوالے سے یعنی ملائکہ اور دآبۃ۔ قرآن حکیم مخلوق کی تقسیم سے متعلق فرماتا ہے :-

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ○ یخافون

رَبِّهِمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ ○ (۱۶۱)

ترجمہ:- اور اللہ ہی کے لئے سجدہ ریز ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ جانوروں اور ملائکہ میں سے ہے اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جو ان سے برتر ہے اور وہی سمجھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

نہوج ارتقاء:-

تخلیق اکبر ہو یا اصغر چونکہ اجسام مفرد نہیں بلکہ مرکب ہیں۔ مرکب ہونے کی صورت میں ارتقاء صرف ایک نہیں بلکہ کئی نہوج رکھتا ہے چارٹ میں ملاحظہ ہو کہ اکبر و اصغر تخلیق کا نہوج ارتقاء کیونکر ہوا؟ (ضمیمہ جات نمبر ۱ پر نہوج ارتقاء، تخلیق اکبر و اصغر چارٹ نمبر ۱، ص نمبر ۴۹ پر ملاحظہ ہو)

قوانین ارتقاء تخلیق کی تجریدی سطح:-

عالم چاہے وجودی ہو یا نفسیاتی یا پھر روحانی سب کے سب قوانین فطرت سے وابستہ ہیں۔ قوانین چونکہ نافذ ہیں۔ اس لئے ہم ان کے محتاج بھی واقع ہوئے۔ اس لئے یہ قوانین ارتقاء تجریدی طور پر حق کا ادراک کرانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کے اطلاقی اثرات پر غور و فکر کیا جائے اور ان کی نوعیت پر بھی تو علم و تحقیق کے نئے باب افشاں ہونے لگتے ہیں۔ اور غیب شہود کے زینے طے کرتا ہے تو ناممکن ممکن کی سطح پر آ جاتا ہے۔ ہم انتہائی تفصیل میں تو نہیں جائیں گے تاہم خاکے کی مدد سے اس کی تقسیم کریں گے یہ تجریدی ارتقاء کائناتی اور انسان کی سطح پر ہوگا۔ درج ذیل میں ملاحظہ ہو:-

(۱)..... کائناتی سطح پر تجریدی ارتقاء:- Abstract side of Universal Evolution (1)

۱..... قانون تخلیق	1. Law of Creation
۲..... قانون رلق	2. Law of Rataq
۳..... قانون فتق	3. Law of Fataq
۴..... قانون طبق	4. Law of Tabaq
۵..... قانون طرق	5. Law of Taraq
۶..... قانون فلق	6. Law of Falaq
۷..... قانون شقق	7. Law of Shaqqaq

(۲)..... انسان کی سطح پر تجریدی ارتقاء:- Abstract side of Man's Evolution (2)

۱..... الطین	1. Law of Factor / Element
۲..... لازب	2. Law of Co-ordination

3. Law of Product or non Product	۳.....جامسنون
4. Law of Shape or Form	۴.....تراپ
5. Law of Making	۵.....صلصال
6. Law of Maturity	۶.....فخار
7. Law of Essence/ Organic Matter	۷.....سللہ

(ضمیمہ جات نمبر ۲ میں تخلیق کی تجریدی سطح ارتقاء، طین سے سللہ تک تصویر نمبر ۲، ص نمبر ۷۹ پر ملاحظہ ہو۔)
جہاں تک نفس و آفاق کے وجودی ارتقاء کی بات ہے وقت اور موضوع کی مناسبت سے درست نہیں اس لئے ہم صرف نفسیاتی ارتقاء کو ہی بیان کریں گے کیونکہ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اس میں وسعت بھی ہے اور ممکنات بھی، ارتقاء بھی اور معراج بھی، مراحل نمونہ بھی ہیں اور فطرۃ اللہ بھی ہے اور فطرۃ الناس بھی نیز نتائج کی ضمانت بھی ہے اور عدل کی مہربانی۔

نفسیاتی ارتقاء کا سناتی سطح پر

Psychological Evolution On Universal Bases

وهو الذي انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الاليت لقوم يفقهون (۱۶۲)

ترجمہ:- وہ وہی ہے جس نے تمہیں نفس واحد سے انشاء کیا۔ پھر جائے قرار اور عارضی سپردگی کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے مفصل طور پر نشانیاں بیان کر دیں ہیں۔

یہ زعم باطل ہوگا کہ ہم نقطہ آخری کو پا چکے ہیں۔ انسانی علم تو صدیہ صحرا ہی ثابت ہوا ہے۔ جبکہ انسانی ذات میں تو بہت جزیرے آباد ہیں۔ لیکن ہم اپنی کم علمی، کم مائیگی عقل، سائنسی و تحقیقی نتائج، دریافتوں کے سلسلے کی ست رفتار، حیات دنیا کے دھوکے کا شکار ہو کر انسانی ذات کی معرفت کے ادراک سے قاصر رہے ہیں۔ جب بھی جاننے کی کوشش کی تو حیوانیت کے درجے پر پہنچنے والوں کے کرداری نتائج کا اطلاق سب پر منتج کر کے عارضی اور ادھوری خوشی حاصل کی۔ مگر حقیقت کو سوں دور رہی۔ لہذا اب ہم غیبی علم کے سہارے معرفت نفس کا ادراک کریں گے۔

نفس واحدة سے خلق:-

نفس واحدة مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد ایک امکانی قوت کے ہیں۔ اس کا رخا نہ قدرت کی ہر شے کو نفس واحدة سے خلق کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

لله ما في السموات والارض ان الله هو الغني الحميد ○ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ○ ما خلقكم ولا بعثكم

الَا كُنْفُسٌ وَّاحِدَةٌ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۱۶۳)

ترجمہ :- جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے بے شک اللہ وہ تو بے نیاز لائق حمد ہے اور اگر زمین کے تمام درخت اقلام ہوتے۔ اور سمندر سیاہی ہوتا اور اس کے علاوہ سات اور سمندر ہوتے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہو سکتے۔ بے شک اللہ زبردست صاحب حکمت ہے تمہارا خلق کرنا اور جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

تمام جہانوں کا پیدا کرنا اور ایک آدمی کا پیدا کرنا اللہ کے لئے دونوں برابر ہیں یہ بالکل اس طرح ہیں کہ جس طرح تمام آوازدوں کا سننا بیک وقت اور تمام غیب کا علم رکھنا اس کے لئے قطعاً مشکل نہیں۔ نفس واحدہ سے تخلیق کا کام دو سطحوں پر ہوا۔ کائناتی لحاظ سے اور انسان اور دیگر دابة وغیرہ کے لحاظ سے۔ نیز نفسیاتی ارتقاء کے بات مراحل ہیں۔ جن کا ذکر ہم تفصیلاً کریں گے (ضمیمہ جات نمبر ۱ پر کائنات کی سطح پر نفسیاتی ارتقائی مدارج کا چارٹ نمبر ۲، ص نمبر ۴۹۲ پر ملاحظہ کیجئے۔)

نفس واحدہ سے ارتقاء :-

دنیا کے تخلیق میں اور اس مرحلے و مقام پر ہر نفس کو اثر کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لحاظ سے نفس واحدہ یعنی ایک آفاقی امکانی قوت دو سطحوں پر اپنی کارگزاری دکھاتی ہے۔ لیکن نفس کے یہ تمام آثار خواہ آفاقی ہوں یا دیگر مخلوقات اور انسان کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک کا کوڈ نمبر سے لے کر ذمہ داریاں اور صورت سب کچھ جدا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کو اثر Body کی ضرورت کیوں؟

تو اس کا جواب Aquinas نے کچھ اس طرح دیا ہے کہ :-

Aquinas (Following Asistotale) Soul to be the form of the activity of the body. For Aquinas a Human soul needed a body to think and feel just as a Computer Programme needs a Physical Computer to run." (164)

(ضمیمہ جات نمبر ۲ میں نفسیاتی ارتقاء کے حوالے سے نفس واحدہ سے ارتقاء، تصویر نمبر ۳، ص نمبر ۴۹۸ پر ملاحظہ ہو)

سچ تو یہ ہے کہ ہر نفس کو مظاہرہ کے لئے وجود Existence کی ضرورت ہے۔ یہ وجود چاہے کسی بھی صورت Form میں ہو۔ جہاں تک کائناتی ارتقاء کی بات ہے تو سائنسدان حضرات Single Psyche کی داستان کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ :-

Three major revolutions mark the History of life on Earth:- The first was the origion of life itself, some time it Prior to 3.5 billion years ago life in the form of micro-organisms, became a Powerfull force in a world where previously only chemistry and physics had operated.

The 2nd revolution was the origin of multicellular organisms about half a billion years ago life became complex, as Plants and animals of myriad forms and sizes evolved and interrelated in fertile eco-systems. The origin of Human Consciousness some time within the last 2.5 million years was the third event life became aware of itself and began to transform the world of nature to its own ends." (165)

یہ فیصلہ کرنا کہ پہلے مرغی آئی یا انڈہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ رب تعالیٰ نے تخلیق کے کام میں کسی کو بھی گواہ نہیں بنایا۔ اور جب تخلیق کا کوئی گواہ ہی نہیں تو درج بالا ارتقاء کو محض خیالی اور فرضی و قیاسی ہی کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ جہاں یعنی شاہد نہ ہو وہاں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جاسکتی اور جہاں تک تحقیقات کا تعلق ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کائنات میں، Multicellular Organism اور Micro-Organisms یعنی Myriad forms میں اور Human Consciousness کی صورت میں ملتی ہے۔ مگر یہ کہنا کہ ہمارے قیاسی Step کے مطابق ارتقاء ہوا ہے۔ درست نہیں کیونکہ ہر شے Side by Side کے طور پر اپنے کام انجام دے رہی ہے خواہ وہ ایک خلیہ ہو یا کثیر الخلیہ، جمادات ہوں یا نباتات، جاندار ہوں یا انسان۔ البتہ Single Psyche کے لفظ سے ہمارا نفس بڑا وسیع ہو جاتا ہے یعنی "Immortal" حقیقت یہ ہے کہ طرح طرح کی مخلوق تخلیق کے مختلف مظاہر ہیں۔ ہم جس طرح پر Procreation کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی بنیاد Basis پر تخلیق Creation اور ارتقاء کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ تخلیق کو سمجھنا ہمارے حیطہ ادراک سے ماوراء ہے۔ اور نہ ہی یہ ہم انسانوں کا مقام ہے۔ اور مقام ہو بھی کیسے؟ ہم تو خود خلق کردہ ہیں۔ بھلا خلق کردہ خالق کی تخلیق کو کیونکر جان سکتا ہے!

نفس اور اصول ارتقاء:-

لیکن کیا سمجھیں ہر کوئی اپنے عقلی ارتقاء کو اللہ کے ارتقاء کے مطابق سمجھے بیٹھا ہے اس ارتقاء کو پیش کرنے میں صرف غیر مسلم سائنسدان و مفکرین ہی نہیں بلکہ مسلمان سائنسدان و مفکرین بھی پیش پیش ہیں۔ اور وہ ایڑھی چوٹی کا زور لگانے پر تلے ہوئے ہیں اور اسی عقلی ارتقاء کو اصلی ارتقاء گردان رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ Amoeba کو "First Parent on the earth" قرار دیتے ہیں۔ اس لئے وہ نفس واحدہ کو a single living being قرار دیتے ہیں۔ یعنی نفس Psyche سے ہٹ کر وجود Existence پر آ جاتے ہیں۔ جبکہ یہ سب مظاہر، نشانیاں فقط انسان کی آموزش کے لئے ہیں۔ اور جو تخلیق کے ضمن میں رب تعالیٰ نے اصطلاحات یعنی Terms پیش کی ہیں وہ فقط اس لئے کہ انسان کی صحیح رہنمائی ہو سکے مگر انسان نے ان رہنما چیزوں اور نشانیوں کو حقیقت جان لیا۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کی سوائے خالق کے کسی کو خبر نہیں۔ تاہم ارتقاء کے کچھ اہم اصول درج ذیل ہیں:-

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يُرِيدُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝ وَان مَّا نَرِيكَ بِعِضِ الَّذِي نَعْدُهُمْ
اَوْ تَوْفِيقِكَ فَاتِّمَّا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ اُولَٰئِكَ يَرَوْنَ اَنَا نَاتِي الْاَرْضَ نَقْصَهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۚ وَاللّٰهُ
يَحْكُمُ لَا مَعْصِيَةَ لِّحُكْمِهِ (۱۶۹)

ترجمہ:- اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے اور خواہ
اس میں سے ہم تجھے کچھ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا تجھے وفات دے دیں پس تیرے ذمے تو صرف
پیغام پہنچا دینا ہی ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے
رہتے ہیں؟ اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو ماننے والا نہیں۔

قانونِ محو یا قانونِ ثباتِ مشیت سے وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے طفیل جس حکم کو چاہے قائم
رکھے اور جس حکم کو چاہے منسوخ کرے جس کو چاہے باقی رکھے اور جسے چاہے مٹائے جن اشیاء کی تاثیر چاہے بدلے یا
نہ بدلے جو وعدہ چاہے شرائط کی موجودگی میں ظاہر کرے یا عدم شرائط کی بناء موقوف کر دے ہر قسم کی تبدیلی، تغیر، محو
اثبات، نسخ و احکام، قضاء و قدر سب کے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ اپنی مشیت کا مجاز ہے۔ اور یہ ساری
تفصیلات ام الکتاب میں موجود ہیں۔ ام الکتاب کے بارے میں مذکورہ تفصیل کے حوالے سے تفسیر عثمانی میں ہے کہ:-

”علم ازلی محیط“ جو ہر قسم کے تبدیل و تغیر سے قطعاً منزہ و مبرا ہے اور لوح محفوظ کا ماخذ ہے۔ حضرت شاہ
صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے بعض اسباب ظاہر ہیں بعض چھپے ہوئے ہیں اسباب کی تاثیر کا ایک
طبعی اندازہ ہے جب اللہ چاہے اس کی تاثیر اندازہ کم یا زیادہ کر دے۔ جب چاہے ایسی ہی رکھے آدمی کبھی کنکر سے
مرتبا ہے اور کبھی گولی سے بچتا ہے اور ایک انداز ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے۔ جو ہرگز نہیں بدلتا۔ اندازے کو تقدیر کہتے
ہیں یہ دو تقدیریں ہوئیں ایک بدلتی ہے اور ایک نہیں بدلتی جو تقدیر بدلتی ہے اس کو معلق اور جو نہیں بدلتی اس کو مبرم کہتے
ہیں۔ (۱۷۰)

آیات کریمہ میں دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ اس نے جو
وعدے کئے ہیں چاہے تو وہ رسول کی زندگی میں یا پھر مابعد وفات وقت مناسب پر ظاہر کر دے گا لہذا رسول فقط ذمہ
داری ادا کریں تکذیب کرنے والوں سے اللہ خود ہی حساب کر لے گا۔ سوم یہ کہ اس کا تکوینی حکم اور فیصلہ اٹل ہے جب
وقت آجائے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس میں لمحہ بھری، تاخیر بھی کر سکے۔ مشاہدہ کے طور پر زمین کو دیکھیں کہ وہ کس طرح
اپنے اطراف سے گھمتی جا رہی ہے۔

لیکن جن لوگوں کے دل میں قانونِ محو و ثبات کے سلسلے میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عقلی ارتقاء و اندازے
کو حتمی جان لیتے ہیں۔ اور قلوب میں باطل سے محبت اور حق سے نفرت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ذہن پر جمود

طاری ہونے لگتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر ان کی عقل و خرد سب جواب دے جاتی ہے اور وہ رسول سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ:-

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّتْ مِرْسَالٌ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۖ (۱۷۱)

ترجمہ:- اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے اور وہ بھی جس کے پاس علم الکتاب ہے۔
قانونِ محو کے اطلاق کی حکمت:-

اللہ رب العزت کی ہر بات مطلق صداقت کی حامل ہوتی ہے لہذا وقت آنے پر اہل علم خود اس صداقت کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ اہل حقیقتوں سے انحراف ممکن نہیں۔ اسی لئے اللہ فرماتا ہے کہ:-

وَيَمِحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ (۱۷۲)

ترجمہ:- اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دیتا ہے بے شک وہ سینوں کے احوال کا جاننے والا ہے۔

در اصل اللہ تعالیٰ ان ہی صداقتوں کے طفیل قلوب انسانی کو شواہد و تحقیق سے حامل ہونے والے نتائج سے جب وہ رسولوں کی خبروں سے میچ Match کر جائیں تو تقویت فراہم کرتا ہے۔ اور ایسا کیونکر نہ ہو کیونکہ اللہ کے کلمات ثبات رکھتے ہیں۔ لہذا فنایت و زوال سے پاک ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جب پاک نفوس اور پر الگندہ نفوس کے بین فرق قائم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو حق پر ہوں وہ کلمہ ثبات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور جو باطل پرست ہوں وہ انحراف کرتے ہیں۔

قانونِ ثبات کے اطلاق کی حکمت:-

قانونِ ثبات کا اصول یہ ہے کہ:-

يَشْهَدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ (۱۷۳)

ترجمہ:- جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو حیات دنیا اور آخرت میں قولِ ثابت سے ثابت قدم بناتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔

مقصد بحث یہ کہ جو زندہ رہیں وہ بھی واضح حجت پر اور جو ہلاک ہوں وہ بھی واضح حجت پر کیونکہ رسولوں کو بھیج کر اللہ نے تو اپنی حجت کو سنت کی صورت میں پورا کیا ہے لہذا عملاً جب انسان اپنی اپنی مرضی کر چکیں گے تب حجت تمام ہو جائے گی۔ لہذا ان کے مابین آخرت میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس حجت کے تمام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نلیب

و خبیث نفوس کو جانچ لے۔

لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ (۱۷۴)

ترجمہ:- تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر لے۔

حاصل بحث یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ طبعی قانون فطرت کے موافق کس کو ہلاک کرنا اور کس کو زندہ رکھنا ہے؟ خلق و موت کا توازن کیا ہونا چاہئے؟ قضاء و قدر میں تبدیلی و تغیر اسی کے حکم کے طفیل ممکن ہے۔ وہ اس کارخانہ کے نظام کو بڑی خوبی سے سنبھالے ہوئے ہے۔ ورنہ بعض حیوانات و حشرات کی نسل اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اگر اس کا قانون محو ثبات نہ ہوتا تو شاید یہ زمین ان کی نسلوں سے بھر جاتی۔ بلاشبہ اس کے کلمے کو ہی ثبات ہے۔

۳..... جدوجہد برائے وجود اور قرآن:- Principle of the Struggle for Existence and Quran

ہر ذات ہر مخلوق فنا فی الذات کے فطری مسئلے میں جکڑی ہوئی ہے اس سے کسی حد تک نبرد آزما ہوا جاسکتا ہے۔ لیکن موت برحق ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا وجود انسانی دوام حاصل کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں پرورش پاتا ہے اور اس کی خواہش اولین یہ ہوتی ہے کہ وہ امر ہو جائے۔ انسان کی یہ خواہش اسے زندگی سے جدوجہد پر ابھارتی ہے۔ یہ جدوجہد دو طرح کی ہوتی ہے:-

(۱)..... جدوجہد برائے دنیا

(۲)..... جدوجہد برائے آخرت

ان صورتوں کے اختیار کے اظہار سے شخصیت کا کھوج لگایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے یا آخرت کے طلبگار ہیں۔ جو حیات دنیا کا طلبگار ہوگا۔ اسے اپنی عمر دراز کی فکر لگی ہوئی ہوگی اس لئے اس کی ساری زندگی دولت، عزت، شہرت، اقتدار، حسن کے گرد طواف کرتے گزرے گی۔ بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان طواف کرنے پر مجبور ہے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ فرضی طواف کرتا ہے یا اپنی خواہش کے گرد گھومتا ہے کیونکہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں گے ان کی اول اور آخر یہی کوشش ہوگی کہ کہیں ہم سے خدا ناراض نہ ہو جائے۔ اس طرح ہر گھڑی ہر آن وہ نئی شان میں دکھائی دیتے ہیں اور جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے یہ فوراً بیت اللہ کی جانب دوڑے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی ساری زندگی سعی الہی میں گزرتی ہے۔

ایسی زندگی جہاد کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں ایسے ایمان والوں کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے:-

اجعلتم سقایۃ الحاج وعمرارة المسجد الحرام کمن امن بالله والیوم الآخر و جہد فی سبیل اللہ لا یتؤن عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین ○ الذین امنو و ہاجروا و جہدوا فی سبیل اللہ باموالہم و انفسہم اعظم درجۃ عند اللہ و اولئک ہم الفائزون ○ (۱۷۵)

ترجمہ:- کیا تم حاجیوں کے پانی پلانے والوں کو اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے والوں کو ان جیسا قرار دیتے ہو

جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں کیساں نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک بلند درجہ رکھتے ہیں اور وہی تو ہیں جو کامیاب ہیں۔

اس آیت کریمہ میں کتنا بڑا فرق ہے جدوجہد برائے حیات دنیا میں اور جدوجہد برائے حیات اخروی میں۔ اول الذکر کے تحت ساری حیات دنیا کی اشیاء کے حصول میں سرگرداں اور ثانی الذکر کا حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اسے اسی کی راہ میں نچھاور کرنے کی فکر میں محو۔ اسی لئے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ:-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (۱۷۶)

ترجمہ:- اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور دین میں اس نے تمہارے لئے کوئی تنگی نہیں رکھی۔

دنیاوی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

وَلِنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

الصَّابِرِينَ ۝ (۱۷۷)

ترجمہ:- اور البتہ ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور جانوں و اموال اور بچوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے۔

بعثت رسول کا مقصد ترکیہ نفس کرنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تھا اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو اپناتا ہے یا پھر گمراہی کو پسند کرتا ہے۔ تاہم دنیاوی زندگی آزمائشوں کا نام ہے۔ قدم قدم پر مسائل ہیں۔ اس لئے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا تا کہ انسان بے خبر نہ رہے۔ بلکہ یہی کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو زندگی دنیا و آخرت دونوں کامیاب گزرتی ہیں۔

جہد مسلسل کا نام ہی دراصل زندگی ہے یہ کوشش شعور کے ساتھ ہو تو ایک دن کی زندگی ہزار دن کی زندگی سے بہتر لگتی ہے۔ بصورت دیگر ہزار برس کی تمنا لئے جیتا رہتا ہے۔ شعور رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ موت و شہادت ایک دوسری زندگی ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دینا ایک بڑی سعادت بھی ہے اور دوسری طرف شہید کی موت قوم کی حیات بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ کچھ اس طرح گویا ہیں کہ:-

وَلَا تَقُولُوا الْمَن يَمُوتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝ (۱۷۸)

ترجمہ:- اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں سعی کرنے والوں کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اور جب آزمائش کی بھٹی سے نکالا تو وہ کندن بن چکا تھا۔ بلاشبہ ایسے وجود ہی اس مقام کو پاتے ہیں۔ کہ جب وہ مرتے ہیں تو

اللہ اپنی مخلوق سے فرماتا ہے کہ ان کے اجسام کو مردہ نہ کہو یہ تو زندہ ہیں۔ لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس طرح جدوجہد برائے آخرت رنگ لاتی ہے۔ اور انسان فناء فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ مقام امکان بھر جدوجہد کرنے سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثناء آمین۔
آزمائش شرط ہے:-

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو رب کریم کے حکم سے انحراف برتتے ہیں۔ مگر ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کے گمان بابت اپنا فیصلہ سناتے ہوئے فرماتا ہے کہ:-

☆ ام حسبکم ان تترکو اولمّا یعلم اللہ الذین جہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃً واللہ خبیرٌ بما تعملون ﴿۱۷۹﴾

ترجمہ:- کیا تم گمان کرتے ہو، کہ تم چھوڑ دیئے جاؤ گے؟ جب تک کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہ جانچ لے جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے سوا کسی اور کو جگری دوست نہ بنانا اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔

☆ ﴿۱۸۰﴾ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وهم لا یفتنون ﴿۱۸۰﴾

ترجمہ:- الم، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔

چنانچہ جو لوگ فطرتاً منحرف ہوں وہ اپنے اعمال کو کنٹرول نہیں کرتے۔ اپنی حرکات سے باز نہیں رہتے۔ بلکہ ان کا ساتھی شیطان انہیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ حیات دنیا کی چیزوں میں گم کیے رکھتا ہے۔ لیکن شیطان بذات خود وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے جب وہ عین ملوث ہو جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قرآن نے اس کے ڈیلاگ اس طرح بیان کئے ہیں:-

واذین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لکم الیوم من الناس وانی جار لکم فلما ترأت الفتنن نکص علی عقبیہ وقال اتی بری منکم اتی اری ما لا ترون اتی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب ﴿۱۸۱﴾

ترجمہ:- اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں زینت دی اور کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں پس جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا کہ میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ تحقیق میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تو بہت سخت سزا دینے والا ہے۔

تو اس طرح ثابت ہوا کہ شیطان ہمیشہ ساتھ چھوڑ جانے والا ہے تو جو دھوکہ دینے والا ہے۔ اس کو کبھی ساتھی نہیں بنانا چاہئے۔ اس لئے کہ یہی اللہ کا حکم ہے ملاحظہ ہو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۲۳ اور ۲۴۔ اس بات سے صاف

ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وہ کہ جس کی فطرت میں انحراف ہے اور دوسرا وہ کہ جو فطری طور پر مستقیم ہو لیکن اس نے اختیاری طور پر ارادی عمداً انحراف کیا ہو۔ تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ایک کی سعی طاعت کہلائے گی اور دوسرے کی کراہت۔

ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ:-

اَتَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ○ (۱۸۲)

ترجمہ:- بے شک تم اور وہ جس کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں اور تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔ اگر دیکھا جائے تو کائنات کی تمام مخلوق خواہ آسمان دنیا میں سے ہو یا زمین میں سے وہ ملائکہ میں سے ہوں یا دابہ میں سے، نباتات ہوں یا جمادات، Visible ہوں یا Invisible ان کا شمار طائعات میں ہوتا ہے۔ ایسا اس لئے ہے کہ رب کریم عمل پر صلہ کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○ (۱۸۳)

ترجمہ:- اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی نفس کے لئے کوشش کرتا ہے یا تحقیق اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

یہ کوشش ہی ہے جو ہمیں بقاء و دوام جیسی منزل پر پہنچا دیتی ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ صحت و بیماری، خوشحالی و بدحالی، خوشی و غمی سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بھلائی اللہ کی طرف سے اور برائی خود انسان کے نفس کی کمائی ہوتی ہے۔ لہذا ان کے خلاف Fight for Allah کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ سو جو جہاد کرتا ہے وہی کامیاب بھی ہوتا ہے۔ ارتقاء کے ان قرآنی اصولوں پر اگر ہم گامزن رہیں گے تو شاید فلاح عظیم کو پالیں۔ آمین شہ آمین۔

(۱)..... پہلا مرحلہ:-

نفس واحدہ،

تخلیق کے بنیادی قوانین اور قرآن

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ○ (۱۸۴)

ترجمہ:- تمہارا خلق کرنا اور جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا۔ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا خون کی الکلی Alkali اور سمندر کا پانی مماثل قوانین کے تابع ہیں؟ اور سکرے ہوئے عضلات سے صادر ہونے والے اعمال؟؟؟ عقل زندگی کے فہم سے طبعی طور پر عاجز ہے۔ زندگی جو کہ ایک فعال قوت تو ہے مگر مادہ کے اندر اور مادہ سے ماوراء متنوع صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ زندگی ہے کیا؟

I claim that a "living being" is any entity which Codes information with the information

Coded being Preserved by natural Selection. (185)

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختلاف لیل و نہار، یہ نور اور نار، یہ طول و عرض، شرق تا غرب، چھوٹا بڑا، اعلیٰ ادنیٰ، کالا گورا، وسعت و تنگی، قربت و دوری، آسمان و زمین، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، بظاہر اختلاف اور حقیقت میں رونق بزم کائنات کا سبب یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اختلاف تو ہے مگر انحراف نہیں!!!

ہمارے چہار جانب رنگ و نور کا سیلاب دکھائی دیتا ہے۔ ہر ہر شے اور ہر ہر مخلوق اپنے حصول مقصد کے لئے سرگرم دکھائی دیتی ہے اختلاف ضرور ہے مگر انحراف کی صورت میں نہیں۔ بلکہ فرمانبرداری کی صورت میں۔ زمین میں بکھرے ہوئے بیج Seed جو فطری عمل سے گزر جائیں تو درخت کی صورت بنتے ہیں۔ بصورت دیگر وہی بیج ضائع ہو کر کھاد کا کام دیتے ہیں۔ بیج تو سب مساوی تھے تو پھر ایسا اختلاف کیوں؟ چاند رات کو نور کی چادر تان دیتا ہے مگر دن میں روشنی سے کیوں محروم ہو جاتا ہے؟ سورج آسمان دنیا پر جب ابھرتا ہے تو اپنی تابناک کرنوں سے سخت سے سخت زمین کو گرمادیتا ہے مگر پھر غروب کیوں ہو جاتا ہے۔ رات اس پر کیونکر چھا جاتی ہے؟ اور دن رات پر کیوں چھا جاتا ہے؟ آخر ہر شے اپنے اپنے انداز سے برسر پیکار کیوں ہے؟ یہ اور اس قسم کے ہزار ہا سوالات جب ذہن انسانی کے نقشے پر جگہ پاتے ہیں۔ تو پھر تفکر و تحقیق کی دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ:-

﴿﴾ کیا زندگی و مادہ ایک ہیں یا دو برسر پیکار تو ہیں؟

﴿﴾ کیا ہر کوئی جدا حیثیت رکھتا ہے؟

﴿﴾ تو پھر مشترکہ مقاصد کا حامل کیوں ہے؟

﴿﴾ کیا کائنات میں مماثل قوانین کا فرما ہیں؟

کائنات میں ہر ایک کے عنصر تخلیقی سے لے کر وجود اور وجود سے لے کر صورت و نوع اور صورت و نوع سے لے کر فرائض منصبی اور فرائض منصبی سے لے کر مقام تک سب کچھ ایک دوسرے سے جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ اسی لئے ہر ایک شے کا (Existing Code) (186) دوسرے سے جدا ہے۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ مگر ہر شے اپنی خبر ضرور رکھتی ہے۔ یہی چیز ہم انسانوں کو عاجز کرتی ہے کہ آخر وہ کیوں ایک دوسرے سے مشترک ہے۔ بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی ہے جو کہ کثرت علم رکھتا ہے کہ جس نے اشیاء کو لامحدود کیا ہوا ہے جو کہ اللہ کے علم کا عکس ہیں۔ اور مختلف فارمز میں اس کا خلاصہ۔ انہی کلمات کا ذکر سورۃ لقمان میں کیا گیا ہے۔ کہ کلمات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو کہ اس فطرت کائنات میں ہے۔ Fundamental Laws & Creation کی صورت میں موجود ہیں۔ اس طرح Natural Law as a legal code کے تحت سامنے آتے ہیں۔ اس لئے جدا ہو کر بھی ایک نظر آتے اور محسوس ہوتے ہیں۔ ہر شے کی Inner State میں کئی دنیا کی آباد ہیں۔ کئی لامحدود پروگرام موجود ہیں۔ اور انسان تو تمام مخلوقات میں انتہائی پیچیدہ ترین مخلوق کے طور پر ہے۔ مگر ان مماثل اور بنیادی قوانین کا کیا کہنا کہ ہر کوئی ”نفس واحدہ“ کا شاہکار ہے۔

اس ضمن میں ایمرن کا نظریہ ملاحظہ ہو، ایمرن مثالیت پسند تھا۔ موضوعیت کے تحت ایمرن Emerson کا نظریہ ہے کہ خارجی اشیاء حقیقت میں وجود نہیں رکھتیں بلکہ نفس مد رکہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔

The human soul and nature are related as "Print" to "Seal" and yet nature is not always beneficent (187)

ایک اور جگہ ہے کہ کائنات کی تاریخ مجموعی تجربات پر منحصر ہے اور تمام کی تمام یکدم وجود میں آئی۔

The Identification really does means that the Omega Point. "Experiences" the whole (Past, Present, Future) Universal History "all at once." (188)

لیکن!

The indefinitely continued existence of life is not only physically possible, it also leads naturally to a model of a God who is evolving in His/Her immanent aspect (the events in space time) and yet is eternally complete in His/ Her transcendent aspect (the omega point which is neither space nor time nor matter, but is beyond all of these). (189)

در اصل یہ Plato کی اس بات کو Follow کرتے ہیں کہ

God indeed is eternal but the world is perpetual (Since, to the world not every event is simultaneonuly present) The Omega Point is thus eternal. (190)

یہ حقیقت ہے کہ رب العزت چونکہ خود غیر فانی ہے لازوال ہے اسی لئے اس نے اپنی اس صفت کو اپنی تخلیق کی فطرت میں سمو دیا ہے۔ چنانچہ اس صفت کو ہم نفس کی دنیا میں بھی جاگزیں کرتے ہیں۔ جو کہ اس کائنات میں ایک Whole کی صورت میں موجود ہے۔ اس لئے خواہ کائنات کا کوئی ذرہ ہو یا آسمان دنیا کا آفتاب ہر کوئی اپنے پروگرام کی صورت میں Side by Side کے طور پر ظہور فرما ہیں۔ ہر نوع میں نفس کی کار فرمائیاں پروگرام کے مطابق یکساں ہیں۔ خواہ اس نوع کا تعلق آسمان دنیا سے ہو یا زمین سے۔ اور اسی طرح خواہ اس کا تعلق بنی نوع انسان سے ہی کیوں نہ ہو۔

(۱)..... قانون مطابقت :- Law of Adjustment

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خواہ وحشی ہو یا متمدن، مشرق کا ہو یا مغرب کا، پتھر کے زمانے کا ہو یا دور جدید کا، رنگت کے اعتبار سے کالا ہو یا گورا، عقائد کے اعتبار سے کافر ہو یا مسلم، مشرک ہو یا منافق اور صنف کے لحاظ سے مرد ہو یا عورت مگر ان سب کی قدر مشترک یہ ہے کہ یہ سب انسان ہیں۔ اور ان سب کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی۔ لہذا وہ

انسانی نفسیات Human Psychology کے اعتبار سے یکساں Same ہیں۔ اسی لئے ہر انسان اپنے قومی و فعلی کے اعتبار سے بالکل ایک جیسا ہے۔ اور کوئی بھی اس حقیقت سے منحرف نہیں ہو سکتا۔

البتہ مرد اور عورت کی نفسیات میں اس کی درجہ بندی اور مقصد تخلیق کے اعتبار سے فرق ہے۔ مگر یہ فرق کسی و خارجی نہیں بلکہ فطری ہے۔ یہ اس لئے کہ رب العالمین نے ہر ہر شے کی اس کے مقام کے لحاظ سے اس کے نفس کی Classification کی ہوئی ہے۔ تاکہ وہ Law of Adjustments پر پورا اتر سکے۔ Complex کا شکار نہ ہو۔ بے شک ایسا کرنا اللہ ہی کی صناعی ہو سکتی ہے۔ ورنہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔

(۲)..... قانون توارث و ماحول:- Law of Heridity and Environment

اور دوم یہ کہ تمام بنی نوع انسان کی نفسیات ضرور ایک ہے لیکن اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل، مذہب و عقیدہ، خواہش، آزادی، خود غرضی، بھوک، ماحول اسے یکسر مختلف بنا دیتے ہیں۔ اس کی شخصیت پر چھاپ بن جاتے ہیں۔ جبکہ وہ سب نفس واحد کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

In the transcendental Deduction, the features of experience on which Kant Concentrate is the ability of a subject of experience to be aware of several distinct inner states as all belonging to a single consciousness. (191)

(۳)..... قانون پیداوار:- Law of Production

اور تیسری مشترک بات یہ کہ نفس Psyche مؤنث صیغہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت یہ دونوں اس کی پیداوار ہیں۔ اور ایسا اس لئے ہے کہ Natural Laws کے مطابق ساری کائنات میں پیداوار کا ذریعہ مؤنث ہی ہے۔ یہی کائنات کا مزاج بھی ہے۔ اور اللہ کی سنت بھی۔ یہ سنت قوانین کی صورت میں نافذ ہے۔ اس لئے دنیا نے کبھی اسے بدلا ہوا نہیں پایا۔

(۴)..... قانون امکانات:- Law of Possibilities

اور چہارم یہ کہ جب وجودی لحاظ سے ایک وجود سے تخلیق کی مثال حضرت مریمؑ کی صورت میں موجود ہے تو پھر نفس واحد سے تخلیق کیونکر ناممکن ہو سکتی ہے؟ مؤنث کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ کہ نفس کی یہ دنیا عام دنیا سے مختلف ہے لیکن اس کے مظاہر چار سو بکھرے ہوئے ہیں۔ ان مظاہر کی خصوصیت سے ہم نفس کی امکانی خصوصیت کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ کیونکہ مرد ہو یا عورت یہ مؤنث ہر نفس کی خصوصیت ہے اس کے بغیر کوئی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں کہ مؤنث خصوصیت عورت کے حصے میں ہی آئے۔ نفس کی دنیا اس لحاظ سے منفرد اور عجیب ہے کہ یہ مؤنث مرد انسان میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان Normal نہیں کہلا سکتا۔ اس لئے ہر Normal Human کے بارے میں خواہ وہ

مرد ہو یا عورت اللہ کو سب معلوم ہے کہ اس نے کیا اٹھا رکھا ہے۔ کس شے کو، کس علم کو، کس بات کو Conceive کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

اللہ يعلم ما تحمل کل انثیٰ وما تغيض الارحام و ما تزدلو و کل شیء عندہ بسقدار ○ علم الغیب و الشہادۃ الکبیر المتعال ○ سواء منکم من اسر القول ومن جهرہ ومن هو مستخف باللیل و سار ○ بالنتہار ○ (۱۹۲)

ترجمہ:- اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جس کو ارحام کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں۔ اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا بہت بزرگ عالی مرتبت ہے تم میں سے جو کوئی بھی آہستہ یا بلند آواز سے بات کرتا ہے اور رات کی تاریکی میں چھپتا یا دن کی روشنی میں چلتا ہے سب برابر ہے۔

اللہ رب العزت ہمارے نفس کی دنیا میں ہمارے نہایت قریب ہے یہی وجہ ہے کہ اسے ہر ہر بات، ہر خواہش کا علم ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

وما تخرج من ثمرات من اکمامہا و ما تحمل من انثیٰ ولا تضع الا بعلمہ ○ (۱۹۳)

ترجمہ:- ”اور کوئی پھل اپنے غلاف میں سے نہیں نکلتا اور نہ ہی کوئی مادہ حمل اٹھاتی ہے اور وضع کرتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔“

یہ بالکل تو نہیں کیونکہ مستقبل کا علم اللہ کو ہے مگر جیسے خود انسان کو اپنے نفس کی خوبیوں خامیوں کا علم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ اپنے بندے کو جانتا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت کی اور کیا بات ہوگی؟

لیکن !!!

کیا نفس واحدہ واقعی واحد ہے؟

(۲)..... دوسرا مرحلہ:-

اصول تزویج، نفس کی سطح

Principle of Pair Production On the state of the Psyche.

How the Universe Create through a Single Psyche?

یہ موضوع پیچیدہ تو بہت ہے لیکن ہماری عقل کی محدود وقعتی کی وجہ سے مگر اس عزم کے ساتھ کہ پیچیدہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ دریافت ممکن ہی نہیں اگر یقین کو بنیاد بنایا جائے تو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ نفس واحدہ کی دنیا کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے ایک دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری دنیا سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ نفس واحدہ ہے تو پھر تخلیق کیونکر؟ اس سوال کا بھی رب تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا کہ جس طرح وجودی دنیا میں تخلیق ہوئی جس سے کہ تولیدی عمل جاری و ساری ہے اسی طرح نفس کی بھی تخلیق ہوئی۔ (ضمیمہ جات نمبر ۲ میں تزویج نفس تصویر نمبر ۴، ص نمبر

(۴۹۸ پر ملاحظہ ہو۔)

وجودی دلائل سے اکتساب:-

در حقیقت انسان کا سوچنا ہی اس بات کے ثبوت میں دلیل بن جاتا ہے ’’نفسی تولید‘‘ کے جاری و ساری ہوئے کی۔
سورۃ الیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَالَّیْلِ إِذَا يَغْشَى ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۚ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۚ فَمَا
مِنَ اعْطَىٰ وَآتَىٰ ۚ وَصَدَقَ بِالْحَسَنِ ۚ فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْیَسْرِی ۚ وَامَّا مَنْ يَخَلُ ۚ وَاسْتَفْغَىٰ ۚ وَكَذَّبَ
بِالْحَسَنِ ۚ فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْعَسْرِی ۚ وَمَا یَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۚ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۚ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ
وَالْأُولَىٰ ۚ (۱۹۴)

ترجمہ:- قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور قسم ہے اس کی جس نے ذکر
اور انثیٰ خلق کئے۔ بلاشبہ تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ پس وہ شخص جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور
اچھی باتوں کی تصدیق کی پس ہم جلد ہی اس کے لئے راحت و آسانی کے اسباب فراہم کر دیں گے اور وہ شخص جس نے
بخل کیا اور لا پرواہی برتی اور اچھی باتوں کی تکذیب کی پس ہم جلد ہی اس کے لئے دشواری کے اسباب فراہم کریں
گے اور جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا!!! یقیناً ہدایت کر دینا تو ہمارے ذمہ ہے اور دنیا و
آخرت تو بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے۔

درج بالا آیات اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جوڑے جوڑے تخلیق کیا مختلف
انواع و اقسام کے جوڑے، اصناف میں جوڑے، اضداد میں جوڑے، مثلاً جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان
میں جوڑے، اضداد کے اعتبار سے آسمان و زمین کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا، خشک و تر کا جوڑا، بلند کی و پستی، طول و
عرض، عروج و زوال وغیرہ اس طرح نفس واحدہ کے لئے اس کائنات میں نمونہ کے طور پر Unicellular موجود ہے جو
وجودی اعتبار سے ایک دکھائی دیتا ہے لیکن ہے نہیں۔ بالکل اسی طرح نفس بھی واحدہ ہوتے ہوئے واحد نہیں بلکہ اس کا
زوج بھی ہے۔ اس طرح وہ واحد نہیں اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نفس واحدہ صفت ذکر اور صفت انثیٰ کا حامل
ہے۔ (ضمیمہ جات نمبر ۱ میں شکل نمبر ۳، ص ۴۹۳ پر ملاحظہ ہو۔)

لیکن اس مقام پر لوگوں کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگئی اور انہوں نے نفس کو دنیا کے وجود کے پیرہن میں ڈھال لیا
حالانکہ یہ دنیا نہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جبکہ مذکورہ بالا آیات اس بات کی دلیل فراہم کرتی ہیں کہ نفس ضرور
ایک ہے مگر Form کے لحاظ سے جداگانہ حیثیت کا حامل ہے اور نہ صرف Form کے لحاظ سے بلکہ سعی کے لحاظ سے، نیچر
کے لحاظ سے، فرائض کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے یکسر مختلف ہے۔ جیسے لیل و نہار، سورج کا اپنے وقت پر نکلتا اور
غروب ہونا، چاند کا اپنی منزلیں طے کرنا، درخت کا ثمرات سے لد جانا، زمین کا زیورات سے مزین ہونا، یہ سب نفس

ہی کے تورنگ ہیں۔ اور یہ کہ زمین ایک مگر طرح طرح انواع و اقسام کے پورے درخت پھران کے رنگ، ذائقہ، خوبی کا فرق وغیرہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہر ہر شے میں وہی نفس ہے لیکن سب ایک دوسرے سے مختلف الغرض چہار سو اس کی کارفرمائیاں ہیں۔ اور زمین کے بارے میں تورب العزت فرماتا ہے کہ:-

اولم یروا الی الارض کم ابنتنا فیہا من کل زوج کریم ○ ان فی ذلک لایۃٌ و ما کان اکثر

ہم مؤمنین ○ (۱۹۵)

ترجمہ:- کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کس قدر ہر قسم کی عمدہ نباتات کے جوڑے اگائے؟ بے شک اس میں نشانی ہے مگر ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔

اس آیت میں لفظ کریم پر ہی غور کر لیا جائے تو حقیقت خود بخود منکشف ہو جائے گی مگر کیا سمجھئے کہ نظر فقط Amoeba پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ حالانکہ عقلی اعتبار سے بھی سوچا جائے تو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ وجود اپنی ذات میں ایک حقیقت ضرور رکھتا ہے لیکن یہی وجود اصل حقیقت جو کہ ماوراء ہے اس کے لئے نشانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آیت کریمہ میں تو اسی جانب اشارہ بھی کیا گیا ہے لہذا قرآن کے مطابق Single Psyche کا مطلب ہرگز ہرگز Amoeba نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ ارتقاء قیاسی کے اعتبار سے First Parent on the earth ہے۔ حق اور سچ تو یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ:-

یٰٰآئِہَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْہَا زَوْجَہَا وَ بَثَّ مِنْہُمَا رِجَالًا

کَثِیْرًا و نِسَاءً (۱۹۶)

ترجمہ:- اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے خلق کیا اور اس کی نوع سے اس کا جوڑا خلق کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دیں۔

یہ آیت حقیقی ارتقاء کے ضمن میں مہر ثبت کرتی ہے کہ وجود تو فقط نشانی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر ہر شے کے جوڑے پیدا کئے ہیں۔ اور یہ کہ وہ خود پاک ہے پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لئے پریمیزگاری کا قسم بھی دیتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے ایک ہی نوع میں اس قدر اختلاف کیوں رکھا ہے کہ کوئی پست قوم مت ہے تو کوئی لمبا، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا، کوئی عربی ہے تو کوئی انجلی یہ اس لئے کہ ہم انسان اپنے کنبے کی معرفت ہی حاصل نہ کریں بلکہ قبائل سے بھی متعارف ہو سکیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

یٰٰکَیْہَا النَّاسُ اَنَا خَلَقْتُکُمْ مِنْ ذَکْرٍ وَاُنْثٰی وَ جَعَلْتُکُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبٰآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ

اللّٰہِ اَتْقٰیْکُمْ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ○ (۱۹۷)

ترجمہ:- اے بنی نوع انسان بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں کنبے و قبیلے والا بنایا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔

مذکورہ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے ذکر و انثیٰ پہچان کے لئے معرفت کے لئے بنائے۔ لہذا حسب و نسب کی اپنی جگہ حقیقت ضرور ہے مگر یہ معیار نہیں ہیں انسانیت کا۔ ہمارے نفس کا تو کام ہی اچھے اور برے میں امتیاز برتنا ہے لہذا نفس کا معیار فقط اور فقط تقویٰ ہے۔ طاعت ہے، فرمانبرداری ہے۔ ہمیں تو فقط Follow the Nature of Allah کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آج جو لوگ فرمانبرداری کی جگہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور تعمیل کی جگہ منحرف ہو رہے ہیں۔ وحی کی صداقت کی جگہ نفس کی شریعت لیتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی گمراہی کا شکار ہو ہمیں نفس اور اس کا مفہوم سمجھ آ جانا چاہئے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہئے کہ ہم مخلوق ہیں ہم واحد One کی Position پر آ ہی نہیں سکتے چہ جائیکہ ہم Oneness کی بات کریں۔ دنیا کی ہر شے کے وجود میں کئی کئی دنیا میں آباد ہیں۔ اسی نفس کو لے لیں۔ یہ بھی ذکر و انثیٰ میں تقسیم ہو گیا اور یہ تقسیم بھی اکیلے End نہیں بلکہ یہ درجات و کیفیات کے اعتبار سے منقسم ہوتا رہتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خوشی، غمی، سونا، جاگنا، الغرض جینا مرنا، ہر شے دو پہلو رکھتی ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَاتَّهٰهُمُ اضْحٰكٌ وَّ اَبْكٰی ۝ وَاَتَّهٰهُمُ اَمٰتٌ وَّ اَحْيَا ۝ وَاَتَّهٰهُمُ خُلُقٌ السَّوْجِدِیْنَ الَّذِکْرُ وَالْاُنْثٰی ۝ (۱۹۸)

ترجمہ:- اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے اور یہ کہ وہی نرو مادہ کے جوڑے جوڑے خلق کرتا ہے۔

اب ہمیں اس بات کا کھوج لگانا ہے کہ نفس جو کہ مؤنث ہے اس کا جوڑا کن صفات کا مالک ہے؟ قرآن حکیم والفرقان حمید نے اس سوال کے جواب کی ابتداء ان الفاظ سے کی ہے جو کہ خاصے غور طلب ہیں۔ اور اگلے موضوع کو بنیاد بھی فراہم کی ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَمِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِیْنَ لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ (۱۹۹)

ترجمہ:- اور ہم نے ہر شے کے جوڑے جوڑے بنائے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ زوج ذکر کے واسطے بنائے ہیں۔ اور لفظ لعلکم سے اس بات کی تصریح فرمادی کہ شاید نفس کا تزکیہ کر سکو۔ اس موقع پر ہمارے ذہن کی پٹائیوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ:-

کیا ذکر ذکر کے بغیر ممکن ہے؟

کیا ذکر قوت اخذ یعنی Conceiving Power کے بغیر ممکن ہے؟

آئیے اب ہم اس موضوع کا نفسیاتی جائزہ لیں گے۔ اور نفس جو کہ باطنی قوت ہے اس کو سمجھنے کے لئے وجودی دلائل سے اکتساب کریں گے تاکہ حقیقت کا ادراک ممکن ہو سکے۔

دنیاۓ نفس ذکر، ذکر اور قرآن

Psyche's World, Remembrance, Masculine and Quran

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (۲۰۰)

ترجمہ:- اور اللہ کا ذکر تو یقیناً سب سے بڑھ کر ہے۔

ذکر:-

لغت کے اعتبار سے ذکر کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:-

الذكر تارة يقال ويراد به هيئة النفس بها يمكن للانسان ان يحفظ ما يقتنيه من المعرفة.

الذكر ذكر ان ذكر بالقلب و ذكر باللسان و كل واحد منهما ضربان ذكر عن نسيان و ذكر لاعتن نسيان بل عن اعادة الحفظ و كل قول يقال له ذكر. (۲۰۱)

اردو مفہوم:- ذکر اس کی روٹ ہے الذکر یہ کبھی تو اس ہیئت نفسانیہ پر بولا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے علم کو محفوظ رکھتا ہے بعض نے کہا کہ ذکر دو قسم پر ہے ذکر قلبی اور ذکر لسانی۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک دو قسم پر ہے نسیان کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا یا بغیر نسیان کے کسی کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور ہر قول کو ذکر کہا جاتا ہے۔

اس مفہوم کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذکر تو ایک فطری نفسی قدر کے طور پر ہے لیکن کیا سمجھئے کہ انسان اس فطری نفس قدر کو بسا اوقات بالائے طاق رکھ دیتا ہے تو پھر وہ نفسی کے مقام پر آ جاتا ہے۔ اس لئے یہ دوسری فطری نفسی قدر جو کہ منفی ہے قرار پاتی ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کے لئے اصول ترتیب دیا ہے جسے اصول ذکر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

اصول ذکر:-

اللہ رب العزت نے اپنی مشیت کو اصول و قوانین کے پیرہن میں لپیٹ دیا ہے۔ جو جیسا عمل کرتا ہے اس کے موافق ہی پھل پاتا ہے۔ اگر انسان ذکر کی خصوصیت کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ اصول موجود ہے کہ:-

فاذکرونی اذکرکم (۲۰۲)

ترجمہ:- پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

اصول نمبر:-

اور جو کوئی اپنی ہمیشہ ساتھ رہنے والی قدر ذکر کو استعمال کرے گا اور اس سے استفادہ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس کے لئے اللہ کا اصول اٹل ہے۔ کیونکہ تعلق ہمیشہ دو طرفہ Two Sided ہوتا ہے۔ ایک طرفہ One Side عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عام دنیا میں تعلق کی جڑیں وہیں گہری ہوتیں ہیں جہاں مستقل بنیاد ہو۔ لہذا ارشاد باری ہوتا

ہے کہ:-

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسُوهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ

هَذَا (۲۰۳)

ترجمہ:- وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور کہیں زندگی نے انہیں دھوکہ دیا تھا پس آج کے دن ہم نے انہیں بھلا دیا ہے جس طرح کہ انہوں نے اپنی آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔

نسیان کا ازالہ اور اللہ کی ذمہ داری:-

خوش قسمتی ہے انسان کی کہ رب تعالیٰ نے اسے گمراہیوں اور بھول بھلیوں میں تنہا نہیں چھوڑا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے بار بار خطائیں کرتا ہے۔ لہذا نسیان کے ازالہ کا تصور بھی ہر ذکر کو دے دیا۔ یاد رہے ذکر ایک صفت ہے جو کہ مرد میں اور عورت دونوں میں یکساں ودیعت کی گئی ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ شاید کہ وہ اس جانب سوچے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ:-

وَإِذَا رَأٰیَ الَّذِينَ يَخْرَضُونَ فِیْ اٰیٰتِنَا فَاَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتّٰی یَخْرُضُوْا فِیْ حَدِیْثٍ غٰیِرِہٖ ۭ وَاَمَّا یَنْسِیْتَکَ الشَّیْطٰنُ فَلَا تَقْعَدْۢ بَعْدَ الذِّکْرِ ۚ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝ وَمَا عَلٰی الَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ مِنْ حَسَابِہُمْ مِّنْ شَیْءٍ ۚ وَلٰکِنْ ذِکْرٰی لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ ۝ (۲۰۴)

ترجمہ:- اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیت میں کج بحث سے بحثی سے کرتے ہیں تو ان سے گریز کر جب تک کہ وہ کسی دوسری حدیث پر گفتگو نہ کرنے لگیں اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ اور وہ لوگ جو متقی ہیں ان کے ذمہ حساب میں سے کوئی شے نہیں ہے لیکن یاد رہانی کرادین۔ شاید کہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔

ذکر کی حقیقت:-

ذکر:- والذکر ضد الانشی. وجمعه ذکر و ذکران. وجعل الذکر کنایۃ عن العضو

المخصوص. (۲۰۵)

اردو مفہوم:- الذکر زید انشی کی ضد ہے اور اس کی جمع ذکر اور ذکران آتی ہے۔ اور ذکر کا لفظ بطور کنایہ عضو تناسل پر بھی بولا جاتا ہے۔

قرآن حکیم میں ذکر کی حقیقت پر سے پردہ کچھ اس طرح بٹایا گیا ہے کہ:-

هَلْ اٰتٰی عَلٰی الْاِنْسَانِ حَسِیْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُوْرًا ۝ (۲۰۶)

ترجمہ:- کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر سے نہ تھا۔

اہل لغت کے نزدیک حقیقت ذکر سے متعلق کچھ اس طرح لب کشائی ہوئی ہے کہ:-

ای لم یکن شیئا موجودا بذاته وان کان موجودا فی علم اللہ تعالیٰ وقولہ اولاً یدکر الانسان انا خلقناه من قبل (۲۰۷)

اردو مفہوم :- شیاً مذکور کے معنی یہ ہیں کہ بذات خود اس کا وجود نہ تھا اگرچہ علم الہی میں اس وقت بھی موجود تھا۔ قرآن میں فرمایا کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان شیاً مذکور تھا تو پھر اللہ نے انسان کو قابل ذکر کیسے بنایا؟

ذکر کی مابیت نفسی :-

وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فسنلو آہل الذکر ان کنتم تعلمون ۝
بالبینۃ والزبر ۝ وانزلنا الذکر للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون ۝ (۲۰۸)

ترجمہ :- اور تجھ سے پہلے بھی جو ہم نے رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے۔ ہم نے ان پر وحی کی پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ واضح نشانیوں اور صحیفوں کے ساتھ اور تجھ پر ہم نے ذکر نازل کیا تا کہ تو لوگوں پر حوالہ کر بیان کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور شاید کہ وہ غور کریں۔ (۲۰۸)

ذکر کو ذکر پر نازل کرنا سنت الہی ہے اس لئے فطرت بھی اس کی متقاضی واقع ہوئی ہے لہذا ذکر کی زمین پر نازل ہوتا ہے تو یہ اسے Conceive کر لیتی ہے۔ اس طرح ذکر اور انتہی کی قوت اشتراک عمل سے ذکر نفس کی زمین پر بودیا جاتا ہے تاہم الہام اور نفسی تولیدی عمل میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ اپنے ذکر کو جب نبی پر نازل فرماتا ہے تو نبی اسے As it is کی بنیاد پر بیان کر دیتا ہے جبکہ انسان جب کوئی بات سنتا ہے اور اسے سمجھنا چاہتا ہے تو اس دوران نفسی تولیدی مراحل سے گزرتی ہے پھر وہ اس سوچ کو قیاسی معنی پہنا کر بیان کر دیتا ہے۔ اس لئے اگر اس عمل کو نفسی امشاج کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا لہذا ذکر کی مابیت نفسی کے ادراک کے لئے ہم دو پہلوؤں سے جائزہ لیں گے۔

۱..... نفسی امشاج اور اس کی کارفرمائیاں

۲..... نفوس کے جوڑے طیب و خبیث کے حوالے سے

نفسی امشاج اور اس کی کارفرمائیاں

انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ۝ نبتلیہ فجعلنہ سمیعاً بصیراً ۝

ترجمہ :- بے شک ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے خلق کیا تا کہ اس کی آزمائش کریں پس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنادیا۔ (۲۰۹)

م ش ج ای اخلاط من الادم و ذلک عبارة عما جعلہ اللہ تعالیٰ بالنطفۃ من القوى المختلفة

المشار الیہا۔ (۲۱۰)

اردو مفہوم؛ - مُشج: مخلوط شے، یعنی خون کے مختلف خلطوں سے، اور مختلف خلطوں سے مختلف قوی مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے معنی مخلوط شے کے ہیں۔ یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ نفس انسانی Breaking اور Fracturing کے مرحلے سے دو چار رہتا ہے۔ نفس کی دنیا میں جب ایک نظریہ الہی کے ساتھ دوسرا نفسی و قیاسی نظریہ آئے تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اتنی ان دونوں نظریات کو Concieve کرتی ہے۔ اور جس شے کو وہ Concieve کرتی ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ جو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ اس مرحلہ پر آ کر جب نظریات کی یلغار ہوتی ہے۔ اور جنگ چھڑ جاتی ہے تب انسان اپنی Senses کا استعمال کرتا ہے۔ یا پھر نہیں کرتا اس طرح نفسی تولیدی عمل کا نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے۔ لہذا یا تو انسان نفسی طور پر مستقیم بن جاتا ہے اور شکر گزاروں کی فہرست میں نام شامل ہو جاتا ہے یا پھر اس لمحے وہ ناشکر ابن جاتا ہے۔

اول الذکر کے تحت انسان انسانیت کے مقام کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔
مؤخر الذکر کے مطابق انسان حیوانیت کی حد سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اس طرح انسان اپنی نفسی تولیدی عمل کی بناء پر یا تو Humanity کی سطح پر ہوتا ہے یا پھر Animality کی۔ اس سارے عمل کو ہم اس طرح با آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل انفس و آفاق پر سات فطری قوانین کا اطلاق ہے۔ درج ذیل میں ملاحظہ ہو:-

Seven Laws of Nature

سات قوانین فطرت

i) Law of Revelation / Pro-creation	۱) قانون تنزیل وحی / نفسی تولید
ii) Law of Given	۲) قانون ایصال
iii) Law of Taken	۳) قانون وصول
iv) Law of Breaking and Fracturing	۴) قانون ٹوٹ پھوٹ برائے وضع
v) Law of Produce	۵) قانون پیداوار
vi) Law of Develop	۶) قانون نشوونما
vii) Law of Deliver	۷) قانون خروج

ان سات فطری قوانین کا اطلاق نفس انسانی کی سطح پر ہوتا ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ انسان نے حق کو اختیار کیا یا پھر باطل کو۔ پہلی صورت میں انسانیت نظر آئے گی اور دوسری صورت میں حیوانیت کا مظہر قرار پائے گا۔

(ضمیمہ جات نمبر ۱ میں سات فطری قوانین کے اطلاقی عمل کا چارٹ نمبر ۴، ص نمبر ۴۹۳ پر ملاحظہ ہو۔)

سورۃ الدھر میں اللہ نے امشاج کی وضاحت ایک ہی جگہ دو بیانات یا دو موضوعات کے ساتھ کی۔ ایک تو یہ کہ امشاج کے ساتھ نطفہ لگا کر اسے وجودی بیان اور موضوع بنادیا۔ اور دوسرے یہ کہ نطفہ امشاج کو نشانی کے طور پر بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ:-

اَنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ امْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اَمَّا شَاكِرًا
وَ اَمَّا كَفُورًا ۝ (۲۱۱)

ترجمہ:- بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا کہ اس کی آزمائش کریں پس ہم نے اسے سننے والے،
دیکھنے والا بنادیا یقیناً ہم نے اسے راہ دکھلا دی خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر۔

اس طرح حواس خمسہ جو کہ ذکر کے لئے قوت ایصال یعنی Given Power کا درجہ رکھتے ہیں۔ نیز قوت وصول
یعنی Taken Power کے لئے مضبوطی، استحکام اور تقویت کا باعث بنتے ہیں، کا ذکر کر دیا۔ اور تیسری جانب نفس کو راہ
مستقیم دکھلا دی کا مطلب یہ ہوا۔ کہ نفس کی Concieving Power کو اتنا درست بنایا کہ اس کے لئے کوئی مشکل، مشکل
نہ رہی۔ اور پھر اسے آزمائش میں ڈالنے کے لئے وضع کیا۔ لہذا جب نفس نے نتیجہ مرتب کیا تو وقت آنے پر اسے ظاہر
یعنی Deliver کر دیا۔ اس طرح نفس نے اپنی تولیدی فکر کو انجام کار تک پہنچا دیا۔

قرآن حکیم میں اسی لئے نفس کے زوج کا ذکر اس قدر واضح طور پر کیا ہے کہ نوعی اور نفسی دونوں لحاظ سے اس
کو بیان کر دیا ہے مگر الگ الگ طور پر۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

☆ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝ (۲۱۲)

ترجمہ:- اور اللہ نے تمہارے لئے نفسوں میں سے جوڑے بنائے تمہارے لئے، اور تمہارے لئے بنائے تمہاری
ازواج میں سے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھیں گے؟ اور
اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے؟

☆ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۖ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ (۲۱۳)
ترجمہ:- جس نے تمہیں نفس واحدہ سے خلق کیا اور اس کی نوع سے اس کا جوڑا خلق کیا اور ان دونوں سے بہت
سے مرد اور بہت ہی عورتیں پھیلا دیں۔

اگر ہم مرد و عورت کی نوع کی خصوصیات کا جائزہ لیں تو ایک بات جو کہ طے شدہ ہے وہ ہمارے سامنے آتی
ہے اور وہ یہ کہ مرد مضبوطی کی علامت ہی نہیں بلکہ نگران بھی ہیں۔ اور عورت نزاکت ہی کی علامت نہیں بلکہ ملکہ کی
حیثیت رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے قوی ہونا طیب پر دلالت کرتا ہے اور کمزور ہونا محتاجی پر نیز جب ہم الذکر کا جائزہ لیتے
ہیں تو اس میں جتنی اچھائیاں ممکنات میں ہیں وہ بھی مذکور ہیں اور جتنی برائیاں ممکنات نفس میں ہیں وہ بھی مذکور ہیں۔
سو اس لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نفوس کی حالت دو قسم کی ہے طیب و صالح اور خبیث و بد، اس لئے قانون یہ ہے کہ
صالح صالح کے ساتھ اور بد بد کے ساتھ رہتا ہے اور رہے گا اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ جبکہ ارشاد ربانی ہوتا ہے
کہ:-

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ (۲۱۴)

ترجمہ:- اور جب نفوس کے جوڑے ملا دیئے جائیں گے۔

لہذا جو نبی کے نقش قدم کے مطابق چلیں وہ مرد ہوں یا عورت وہ اللہ کے عبد شمار ہوں گے بصورت دیگر شیطان کے۔ اب ہم الہامی نفسی تولید کی حیران کر دینے والی معراج کا ذکر کریں گے جسے قرآن نے نہایت شرح بسط سے بیان کیا ہے۔ تاکہ ذکر، ذکر اور انٹی کی حقیقت کا ادراک ہو سکے۔

نفسی تولید کی معراج دنیائے موجودات میں

فطرت کائنات کی عادت یہ ہے کہ مؤنث بوجہ اٹھاتی ہے اور ذلیور کرتی ہے۔ نفس واحدہ مؤنث ہے اس پر جب ذکر کا نزول ہوتا ہے تو وہ کیا صورت اختیار کرتی ہے۔ قرآن نے اسے حضرت مریمؑ کے حوائے سے بیان کیا ہے۔ شاید عورت کے نبی نہ بنائے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو۔

حضرت مریمؑ کے نفس کا پیغام الہی کو سننا اور وضع کرنا:-

حضرت مریمؑ کے نفس کی معراج کو قرآن نے تذکرہ مریمؑ کہا ہے۔ اور حکم ہے کہ اس کو مزید آگے تک پہنچایا جائے تاکہ ہر نفس یہ جان لے کہ یہ کسی بھی نفس واحدہ کی وہ حد ہے کہ جہاں ناممکن بات بھی ممکنہ صورت میں حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے۔ مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ دنیائے موجودات میں Principal of Natural Selection کے ذریعے منتخب ہوں اور مشیت الہی اس کی پسندیدگی کا اظہار کرے اور تب وہ تمام عالمین کے لئے برگزیدہ بن جائے گی۔

ایسا عمل کسی انسان کے بس کی بات نہیں یہ تو نفس مطمئنہ کی وہ معراج ہے جسے رب نے نشانی بنا کر ہم انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ یاد رہے کہ Symbol ایک ہی ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے تمام عالمین میں آپ کے نام کا ایسا بول بالا ہوا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی کہ قرآن پاک میں سورۃ نمبر ۱۹ کو آپ کے نام سے منسوب کر کے دوامیت بخشی۔ یہ وہ کامیابی ہے کہ ایسی کامیابی کسی گینٹر بک آف ریکارڈز میں نہیں ہوگی جیسی کہ اللہ نے اپنی لوح محفوظ میں ریکارڈ کر لی ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

میں

واذکر فی الکتب مریم اذا انتبذت من اہلہا مکاناً شرقیاً ۝ فاتخذت من دونہم حجاباً

فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشراً سویرا ۝ (۲۱۵)

ترجمہ:- اور کتاب میں تذکرہ مریم کو۔ جب اس نے اپنے اہل خانہ سے حجاب اختیار کر لیا۔ اور ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا پس اس کے لئے اس نے ٹھیک ٹھاک بشر کا روپ دھار لیا۔

یہاں ہمیں آمورش کرائی جا رہی ہے تاکہ ہم نوعیت کا ادراک صحیح طور پر کر سکیں۔ یعنی اللہ کی Spirit بشر کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ اس لئے کہ حضرت مریمؑ یقین کر لیں کہ جب روح Human Form میں تبدیل ہو سکتی ہے تو اس اللہ کے لئے کوئی کام کر دینا کوئی مشکل بات نہیں وہ شب و روز یہی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح ایک جانب حضرت مریمؑ

کے نفس کو تقویت بخشی تاکہ وہ اگلے مرحلے کو بحسن و خوبی نبھاسکیں۔ اور پھر یہ کہ دنیائے موجودات کے سامنے حضرت مریمؑ کے نفس کے تزکیہ اور نفس کی معراج کی جھلک دکھائی جائے۔ اور یہ کہ اتمام حجت کے لئے بھی ایسا کرنا ضروری تھا، تاکہ تخلیق آدم کے لئے دلیل فراہم ہو۔ لہذا جب فرشتہ آیا تو حضرت مریمؑ نے فرمایا:-

قالت انی یكون لی غلم ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیاً ○ قال کذلک قال ربک هو علیٰ هینؑ ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمةً متناہ وکان امرآ تقضیاً ○ فحملته فانتبذت بہ مکاناً قصیاً ○ (۲۱۶) ترجمہ:- کہا میرے ہاں لڑکا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لئے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت قرار دیں اور یہ امر تو طے شدہ ہے۔ پس اس نے اس کو اٹھالیا اور اس کے ساتھ ایک اور مقام پر چلی گئی۔

جب آپ کی سیرت اتمام حجت بن گئی تو پھر پیغام الہی کو Law of Giver کے تحت دے دیا گیا۔ دوسری جانب چونکہ آپ نفس کی اس طہارت کے مقام پر پہنچ گئی تھیں کہ جہاں سوائے پاکیزگی کے کچھ نہ تھا۔ اور نفسی ایمان کے اس مقام پر پہنچ گئی تھیں کہ جہاں سوائے یقین کی دولت کے اور کچھ نہیں ہوتا لہذا نفسی یقین کی معراج کو اس طرح پایا کہ آپ پر Law of Concieving لاگو ہو گیا کیونکہ رب العالمین کی رحمت اور نشانی قیامت قیامت تک کے لئے بنا تھا۔ لیکن اللہ نے یہ بات فرما کر مکررین کے منہ بند کر دیئے کہ یہ ایک طے شدہ امر تھا۔ اور جسے اللہ طے کر لے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔

تاہم نفسیاتی اعتبار سے ان آیات میں حقیقت منکشف ہو رہی ہے کہ نفس واحدۃ نے اپنی Concieving Power کو استعمال کیا۔ اور جب اسے Conceive کر لیا تو پھر Given اور Taken کا مرحلہ پورا ہو گیا۔ بلاشبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیونکہ انسان کی عزت و آبرو پر آئینچ آئے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی تھی۔ لہذا جب آپ حامل پیغام قرار پائیں تو دور مقام پر چلی گئیں تاکہ اللہ کے کلمات کی روح صحیح طور پر وضع ہو جائے۔ اور آپ اپنی اس آزمائش میں رب تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان اس آرزو میں خلل ہو جائے۔ نفس انسانی کی اس کیفیت کو قرآن میں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ جب آپ پر Law of Delivery نافذ ہوا تو کچھ ایسی صورت حال درپیش ہوئی ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں:-

فاجاءھا المخاض الیٰ جزع النخلۃ قالت یلیننی مت قبل ہذا و کنت نسیاً منسیاً ○ (۲۱۷) ترجمہ:- پس درد زہ اس کو ایک کھجور کے درخت کے تنے تک لے آیا۔ اس نے کہا، اے کاش کہ میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسر ہو گئی ہوتی۔

جب حضرت مریمؑ آزمائش کی ختی کو محسوس کیا تو اللہ سے شکایت نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ کاش میں اس سے قبل مر گئی ہوتی اور بھولی بسر یاد بن جاتی۔ بات یہ ہے کہ بندہ کاش کا لفظ استعمال کرنے کا مجاز ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر کسی اصول پسند کو بڑی ذمہ داری مل جائے تو لازمی ہے کہ وہ اپنے منصب کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر محسوس کرے گا۔

تو اگر کبھی وہ یہ کہہ دے کہ کاش میں ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا تو کم از کم اتنے بڑے امتحان سے تو نہ گزرنا پڑتا۔ ایسے جملے کہنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا سزا کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ تو فقط انسانی جذبات ہیں جس کے لئے اظہار پر کوئی سزا نہیں۔ بہر حال یہ ایک نقطہ تھا جس کی وضاحت کی۔ ہم دوبارہ اسی جانب آتے ہیں جہاں سے سلسلہ شروع کیا تھا جب حضرت مریمؑ نے ذکر الہی کو اپنی صفت ذکر کے طفیل مضبوطی سے تھامنا کہ اسے جیسا ہے اسی بنیاد پر آگے پہنچا سکے لہذا پھر اسے انسان کی صفت مؤنث نے اسے محفوظ صورت میں Conceive کر لیا تو پھر بھلا Law of Delivery کے وقت اصول نسی کیونکر لاگو ہو سکتا تھا؟ یہ تو وہ وقت تھا کہ جب ذکر اپنی فیضیالی کے طفیل نمو پا کر کمال کو پہنچ رہا تھا۔ کیونکہ وہ بیرونی دنیا کے تشنہ اذہان کی سیرابی کا باعث بننے والا تھا۔ کیونکہ اب وہ پختہ صورت اختیار کر چکا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریمؑ سے کہلوا یا کہ:-

فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّ نَذْرَ لِّلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنِ اكْلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ۝ (۲۱۸)

ترجمہ:- اور پھر اگر تو کسی بھی بشر کو دیکھے تو کہہ کہ میں نے رمل کی نذر کا روزہ رکھا ہے پس آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔

اس لئے کہ جب کلام ہی تمام ہو جائے اور اپنے شباب پر پہنچے تو پھر بھلا مریمؑ کیوں کسی اور سے ہم کلام ہوں۔ لہذا آپ کو آپ کی محنت کا پھل مل گیا۔ تب حضرت مریمؑ اپنے اس کلمہ الہی کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئیں اور کہا:-

فَإِنَّمَا بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا لِمَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝ (۲۱۹)

ترجمہ:- پس وہ اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی انہوں نے کہا:- اے مریم بلاشبہ تو نے ایک انہونا کام کیا ہے۔

نفس واحدہ سے عیسیٰؑ کی پیدائش کا زندہ ثبوت صرف اس قوم کو حیران کرنے کے لئے ہی نہیں بلکہ قیامت تک وہ ان لوگوں کو حالت حیرانی میں مبتلا رکھے گا۔ جو لوگ اللہ کے کلمے پر یونہی شک کرتے ہوں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تذکرہ بالکل سچ ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

ذٰلِكَ عِيسٰی ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِیْ فِیْهِ یَمْتَرُوْنَ ۝ (۲۲۰)

ترجمہ:- عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہی سچ بات ہے جس میں کہ وہ شک کرتے ہیں۔

جہاں تک شک کی بات ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں ایک یہ کہ علمی دنیا میں جو بات ناممکن ہو وہ اللہ کے علم سے ممکن ہو جائے تو معجزہ کہلاتی ہے کیونکہ عام طور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ نفس انسانی حیران کن دنیا ہے اور یہ تو نفسی معراج ہے بلکہ نفسی معراج کی وجہ سے بڑی وجودی دلیل ہے۔

روایت ہے کہ ہمیشہ اولاد کو باپ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں بھی یہی قانون لاگو ہے چونکہ کتاب اذن الہی کا شاہکار عظیم تھے اس لئے جب ذکر کرنے کی صورت اختیار کر لی تو ایک کلمہ قرار پائے۔ اور چونکہ

ولادت میں ماں ظاہری وجود کی حامل تھی اس لئے آپ آدم ثانی نہ کہلائے بلکہ مسیح عیسیٰ بن مریم کہلائے۔ بے شک آپ دنیا کی واحد ہستی ہیں جو ماں کے نام سے منسوب ہے۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

اذ قالت الملكة لمريم ان الله يشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم (۲۲۱)
ترجمہ:- جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔

آج ذکر کے Eggs فریز کر کے کسی بھی انٹی کے رحم سے بے بی کو پروان چڑھایا جاسکتا ہے مگر ایسا کرنے کے باوجود بھی بچے کو باپ کے نام سے منسوب کرنا پڑے گا کیونکہ یہی دنیاوی دستور ہے۔ سوائے آپ علیہ السلام کے، کوئی بھی اپنی ماں کے نام کے ساتھ منسوب نہیں لہذا اس مقام پر تمام شک و شبہات ختم ہو جانے چاہئیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ آیت ایک اہم نقطہ کا پتہ دیتی ہے۔ وہ یہ کہ یہ فقط ایک کلمہ کی کارفرمائی ہے۔ ذرا سوچیں! اگر کھات نازل ہو جائیں تو پھر کیا ہو؟

یہ وہ Dimention ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ کسی نفس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کی کہ وہ اہلیت نہ رکھتا ہو۔ اسی لئے آج تک دنیائے موجودات میں رسول اور نبی آئے وہ سارے کے سارے مذکور تھے۔ اس لئے اللہ کے پیغام کو مضبوطی سے تھام کر آگے پہنچاتے رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسنلو آهل الذکر ان كنتم لا تعلمون ۝
بالبینت والزبور و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون ۝ (۲۲۲)
ترجمہ:- اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے ہم نے ان پر وحی کی، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ واضح نشانیوں اور زبر کے ساتھ اور تجھ پر ہم نے ذکر نازل کیا تاکہ تو لوگوں پر کھول کر بیان کر دے جو انکی طرف نازل کیا گیا ہے اور شاید کہ وہ غور کریں۔

چنانچہ جب ذکر کو ذکر نے یا انٹلی نے تھا تو پھر ایمان و عمل کا سلسلہ چل پڑا، قلب و دماغ روشن ہوئے۔ اور بیوت میں ذکر الہی ہونے لگا۔ روشنی اپنے سفر کی جانب رواں ہوئی تو خارجی کیا باطنی سارا ماحول ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ قرآن میں اس ماحول کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ:-

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ ۝ یسبح له فیہا بالغدو و الاصال ۝ رجال لا تلهیہم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلوة لا و ابتاء الزکوة ۝ یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار ۝ (۲۲۳)

ترجمہ:- وہ کچھ گھروں میں ہے جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے اور جن میں اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں صبح و شام اس کے لئے تسبیح کی جاتی ہے۔ وہ مرد ہیں جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور صلوٰۃ کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور

آنکھیں تلپ کر دی جائیں گی۔

زوج بہ اعتبار کیفیت طیب و خبیث کے حوالے سے

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ (۲۲۳)

ترجمہ:- اور جب نفوس کے جوڑے ملا دیئے جائیں گے۔

قانون قدرت یہ ہے کہ کھارا پانی میٹھے پانی میں مل نہیں سکتا بالکل اسی طرح طیب نفوس کے حامل خبیث نفوس سے نہیں مل سکتے۔ کیونکہ یہ دونوں علیحدہ فکر اور علیحدہ ماحول کی پیداوار ہیں لہذا مقصد زندگی بھی علیحدہ ہے۔ ذہن اور نفس میں ایک قدر مشترک ہے۔ یعنی اگانے کی صلاحیت۔ اس لحاظ سے زمین کی فطرت کو مد نظر رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین میں کسی بھی قسم کا بیج ڈالا جائے تو اپنا کام کر دکھاتی ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ پھل دار اور مفید درخت و پودا ہے یا پھر کڑوا زہر اور کانٹے دار ہے۔ بالکل اسی طرح نفس انسانی بھی اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ تاہم زمین اور نفس میں بڑے جزیرے حائل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر یہاں فطرت مستقیم کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ اس لئے نفس انسانی کی زمین پر طیب شجر بھی پروان چڑھ سکتا ہے اور خبیث شجر بھی۔

لہذا افراد باعتبار نفوس دو قسم کے ہوں گے، یا تو وہ طیب فطرت کے حامل ہوں گے یا پھر خبیث فطرت کے۔ طیب نفوس کے حامل افراد کلمہ طیب کے ماننے والے ہوں گے اور خبیث نفوس کے حامل کلمہ خبیث کے پیروکار ہوں گے۔

(۱)..... شجر طیبہ اور حقیقت نفس:-

اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب نفوس کے حامل افراد کی مثال بیان فرمائی ہے اس کی صفات معراج المؤمنین کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نفس کو ارتقاغ ہی نہیں ملتا بلکہ وہ نہایت بلند و بالا اور مضبوط بنیادوں پر مستقیم ہو جاتا ہے۔ اور استقامت فی الدین کی منزل کے مزے لوٹتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

الْم تَرْكِبُ ضَرْبُ اللَّهِ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

تَوْتَىٰ أَكَلْهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْآمِثَالِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ (۲۲۵)

ترجمہ:- کیا تو غور نہیں کرتا کہ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح دیتا ہے؟ اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں وہ ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

(۲)..... شجر خبیثہ اور حقیقت نفس:-

جو لوگ خبیث فطرت کے حامل ہیں۔ وہ ہمیشہ غیر مستقیم ہوتے ہیں۔ لہذا ان کا مقدر ہمیشہ تزلزل پاء کی منزل

ہوتا ہے۔ یہ انتہائی غیر پائیدار نظریات رکھتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت تو ہے ہی برباد کیونکہ یہ کلمہ خبیثہ کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور نفس انسانی کی زمین پر جب کلمہ خبیثہ اگ جاتا ہے۔ تو پھر انسان فطرت کے منافی زندگی گزارنے لگتا ہے لہذا اس کی حقیقت کے بارے میں ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار ○ (۲۲۶)

ترجمہ:- اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجر خبیثہ کی سی ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا ہو۔ اسے ثبات نہیں۔

شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کی حقیقت سے نفس کے طیب اور خبیث ہونے کی حقیقت کا ادراک بخوبی کیا جاسکتا ہے۔

(۳)..... قانون طیب اور خبیث:-

طیب اور خبیث علیحدہ علیحدہ دو صفتیں ہیں۔ ایک کا تعلق مثبت قدر سے ہے اور دوسرے کا منفی قدر سے..... لہذا تضاد کے اعتبار سے یہ دونوں جوڑے ہو سکتے ہیں پر نفوس کے اعتبار سے ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ قانون الہی ہمیں نفوس کی حقیقت کا ادراک کراتا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ

مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○ (۲۲۷)

ترجمہ:- خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے اور پاک و پاکیزہ عورتیں پاک و پاکیزہ مردوں کے لئے اور پاک و پاکیزہ مرد پاک و پاکیزہ عورتوں کے لئے ہیں۔ وہ اس سے بری ہیں۔ جو کچھ وہ بکواس کرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔

(۴)..... قانون طیب و خبیث کا اطلاق:-

اللہ رب العزت جو کہتا ہے سو کرتا ہے۔ لہذا تمام جن و انس مل کر بھی اگر حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کوشش کریں تو وہ ایسا کرنے سے عاجز ہیں، عاجز رہے ہیں اور عاجز ہی رہیں گے۔ ہاں البتہ جو مہلت رب کریم نے انہیں فراہم کی ہے وہ اس کے طفیل جتنا چاہیں دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ اپنے گناہوں میں بھی زیادتی کرتے چلے جائیں۔ لیکن اللہ کے قانون کا اطلاق واضح ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رِّسَالِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَأَمَّنُوا بِاللَّهِ وَرِسَالَهُ ۚ إِنَّ تَوَاقُّوْا وَتَتَّقُوا ۚ أَفَلَا تَعْلَمُونَ

اجر عظیم ○ (۲۲۸)

ترجمہ:- اور اللہ صاحبان ایمان کو اس حالت میں چھوڑنے والا نہیں ہے جس میں کہ تم ہو۔ تا آنکہ وہ پاک لوگوں کو خبیث لوگوں سے الگ نہ کر لے اور اللہ تمہیں غیب سے مطلع کرنے والا نہیں مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے

تو تمہارے لئے اجر عظیم ہوگا۔

ان آیات مقدسہ میں اللہ نے واضح طور پر مومنین کو خوشخبری سنا دی ہے۔ کہ پاک و پاکیزہ نفوس کے حامل لوگوں کو اللہ خبیث لوگوں سے جدا کر دے گا۔ اس لئے کہ یہی اس کا قانون قدرت ہے لہذا جو لوگ ایمان بالغیب پر ایمان لائیں گے اور رسولوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ دنیا و آخرت دونوں میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جبکہ بصورت دیگر وہ خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَنْتَهَوْا ^{بِغَضْرِهِمْ} مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِينَ ۝ (۲۲۹)

ترجمہ:- تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر لے پھر ان سب خبیثوں کو اکٹھا ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے یہی تو وہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دے ان لوگوں سے جنہوں نے کہ کفر اختیار کر لیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ان کا وطیرہ یہی رہا تو پھر جو پہلوں پر گزر چکا ہے۔ عمدہ و ناقص زمین اور نفس میں مماثلت:-

عمدہ و ناقص زمین کا ذکر نفس انسانی کی کیفیت کے لئے بطور استعارہ کے ہے۔ اہل الذکر، اہل علم و دانش کے لئے اس درج ذیل آیت مقدسہ میں واضح طور پر اشارہ موجود ہے۔ کہ نفوس انسانی کی کیفیت بالکل زمین کی سی ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكْدًا ۚ كَذٰلِكَ نَصَّرَفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝ (۲۳۰)

ترجمہ:- اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے اپنی نباتات اگاتی ہے اور وہ جو ناقص ہے اس سے سوائے بیکار چیز کے کچھ نہیں اگتا اسی طرح ہم آیت کو ان لوگوں کے لئے جو شکر گزار ہیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔

اس طرح ثابت ہوا کہ طیب و خبیث نفوس پر اس کی کیفیت کی نسبت اللہ کے قانون جزا و سزا کا اطلاق ہوگا۔ اسی کیفیت کے سبب اس کی زندگی کا مقصد اور دائرہ بھی واضح ہو جائے گا آیا کہ وہ Mortal رہنا چاہتا ہے یا پھر Immortality کا حصول چاہتا ہے۔ تاہم اللہ کا فیصلہ اٹل رہا ہے۔ اور اٹل رہے گا۔ کیونکہ تاریخ قرآن یہ بتاتی ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کی زمین پر اپنے رب کے حکم سے کلمہ طیب کا بیج بویا تھا ان کی زمین نے عمدہ فصل اگالی۔ لہذا اللہ نے ان کو حیات دنیا میں بھی حسنت سے نوازا اور آخرت میں بھی نوازے گا جبکہ ناقص زمین کے مالک خبیث فکر کے متحمل ہی نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اس فکر کو عملی جامہ پہنایا اور عذاب نے انہیں آن گھیرا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَلَوْ طَآءُنِيْهُ حَكَمًا ۙ وَ عَلَمًا ۙ وَ نَجِيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْثَ اَلَيْسَ كَاٰنُوْا قَوْمًا سُوْءٍ

فُسْقِينَ ۝ (۲۳۱)

ترجمہ:- اور لوط کو ہم نے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اسے ان بستی والوں سے نجات دی جو کہ خبیث اعمال کرتے تھے بے شک وہ ایک بدکار قوم تھے۔

جبکہ نفس کی زرخیز زمین پر عمدہ شے اگانے یعنی کہ کلمہ طیبہ کے مطابق عمل پیرا ہونے والوں کے متعلق قرآن عمدہ مساکن کا وعدہ ہی نہیں فرماتا بلکہ اپنی خوشنودی کی خبر بھی سناتا ہے۔ جسے قرآن فوز العظیم کہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ (۲۳۲)

ترجمہ:- اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور دائمی جنتوں میں نہایت ہی عمدہ مساکن ہوں گے اور سب سے بڑھ کر تو اللہ کی خوشنودی ہوگی وہی تو ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے۔

کیا طیب و خبیث برابر ہو سکتے ہیں:-

قرآن حکیم والفرقان حمید نے اس پر بے شمار مقامات پر نہایت شرح و بسط سے اس کیفیت نفسی کو بیان کیا ہے اب انسانوں سے جو کہ حواسِ خمسہ، عقل و ادراک رکھتے ہیں ان سے کہلو اور ہا ہے کہ:-

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا وَلِيَّ الْأَلْيَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝ (۲۳۳)

ترجمہ:- کہہ دے کہ خبیث اور پاک و پاکیزہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگرچہ خبیثوں کی کثرت تمہیں بھلی لگے پس اے صاحبانِ بصیرت اللہ سے ڈرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

اسی لئے رب کریم نے فرمایا کہ روز قیامت طیب کو طیب کے ساتھ اور خبیث کو خبیث کے ساتھ جوڑوں میں ملا دیا جائے گا۔

خلاصہ بحث:-

الغرض یہ پورا کارخانہ قدرت Principal of Pair Production کے اصول پر قائم ہے۔ خود اللہ نے اس حقیقت کو ہم پر منکشف کیا ہے تاکہ ہم انسان اپنی Given اور Taken Power سے اس جہان کو تسخیر کر لیں۔ اور یہ اس صورت ممکن ہوگا جب ہم معرفت نفس کو جان کر معرفت حق کا ادراک کریں گے اسی لئے رب العزت نے ہمیں غیر یقینی کی منزل سے یقین کی منزل و مقام پر کچھ اس طرح پہنچایا ہے کہ ہمارے رونگھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

سَبَّحْنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبَتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ○ وَاَيَةُ لَهُمْ اَلَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاذْهَبُ مَظْلَمُونَ ○ (۲۳۴)

ترجمہ:- منظرہ ہے وہ جس نے ہر اس شے کو جسے زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جنس کو اور اشیا کو جنہیں وہ نہیں جانتے جوڑے جوڑے خلق کیا۔ اور ان کے لئے رات ایک نشانی ہے اس میں سے ہم دن نکالتے ہیں در نہ وہ اندھیرے میں ہی رہ جاتے۔

بلاشبہ اگر نفس ذکر کی خصوصیت نہ رکھتا تو واقعی ساری کائنات Only One Side ہی رہتی تو واقعی ہر شے اندھیرے میں ہی رہ جاتی۔ ہر شے مخلوق بھٹکتی رہتی اور زندگی بے مقصد و بے کار ہو جاتی، لیکن پروردگار نے اصول زوج کے ذریعے ہر لمحے کو، ہر درجے کو زندگی بخشی ہے خود ہماری اپنی زندگی بھی تین ظلمتوں سے نکل کر منظر عام پر آئی ہے۔ اگر یہ اصول زوج نہ ہوتا۔ تو ہر شے کسی ایک ہی درجے کے اندھیرے میں غرق ہو کر رہ جاتی۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْاَنْعَامِ ثَمَنِهٖ اَزْوَاجٌ يُخَلِّقُكُمْ فِى بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظِلْمٍ ثَلَاثٌ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا تَصْرِفُونَ ○ (۲۳۵)

ترجمہ:- اس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور اس نے تمہارے لئے آنحضرت مویثیوں کے جوڑے اتارے وہ تم کو تمہاری ماؤں کے بطنوں میں تین ظلمتوں میں اس طرح پیدا کرتا ہے کہ ایک حالت خلق کے بعد دوسری حالت خلق میں گزرتے چلے جاتے ہو۔ وہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے اسی کو سب اختیار ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟

واقعی اگر ایک حالت دوسری حالت کو قبول نہ کرتی تو تخلیق کا عمل کیسے ممکن تھا؟ کیا نفس کو کمالیت حاصل ہے؟

تیسرا مرحلہ:-

تسویہ اور نفس

تسویہ خلق کی وہ سطح ہے کہ جہاں الاعلیٰ و خلق ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس وابستگی کے نتیجے میں جو شے تخلیق کی جاتی ہے اسے متناسب اور اعتدال جیسی خوبی کا حامل بنانا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ○ (۲۳۶)

ترجمہ:- جس نے کہ تجھے خلق کیا اور تجھے ٹھیک ٹھاک اور ہر لحاظ سے موزوں بنایا۔

استوی یقال علی وجهین احدہما یسند الیہ فاعلان والثانی ان یقال لا اعتدال الی الشی فی ذاتہ . وقیل معناه استوی لہ ما فی السور و ما فی الارض ای استقام الكل علی مرادہ تسویۃ اللہ تعالیٰ

(ایہ ۲۳۷)

ترجمہ:- 'سوا' اس کا مادہ ہے۔ استوئی کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ اول یہ کہ ایک، دو یا دو سے زائد فاعل کی طرف اس کی اسناد ہو اور دوم یہ کہ کسی شے کے اپنی ذات کے اعتبار سے حالت اعتدال پر ہونے کے لئے یوں جاتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں کہ آسمان وزمین کی تمام چیزیں اس کے سامنے مساوی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ان کو درست بنانے سے سب اس کے ارادہ کے مطابق ٹھیک اور درست ہو گئی ہیں۔

اس طرح ان کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی شے کو درست و آراستہ کر کے ظاہری و باطنی قویٰ میں اعتدال کی حالت کا پیدا ہو جانا۔ یہی تسویہ کی خوبی ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے جس میں کہ تسویہ کی احسن طریق پر وضاحت ہو جاتی ہے۔

عدل کا اطلاق:-

العدالة والمعادلة لفظ يقتضى معنى المساواة ويستعمل باعتبار المضابفة . بالعدل قامت السموات والارض تنبها انه لو كان ركن من الاركان الاربعة فى العالم زائد على الاخر او ناقصا عنه على مقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظما . (۲۳۸)

ترجمہ:- عدل العدالة والمعادلة کے لفظ میں مساوات کے معنی پاتے جاتے ہیں اور معنی اضافی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کے ہم وزن و برابر ہونا۔ عدل ہی سے آسمان وزمین قائم ہے۔ اگر عناصر اربعہ جن سے کائنات نے ترکیب پائی ہے، میں سے ایک عنصر میں بھی اس کی معینہ مقدار سے کمی یا بیشی ہو جائے تو نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا۔

چنانچہ اس قانون کے لاگو ہوتے ہی تسویہ کا اطلاق درست طور پر عمل میں آ جاتا ہے۔ تسویہ کا عدل کے ساتھ اطلاق کے بارے میں اللہ ہم سے کچھ یوں گویا ہے۔ شاید کہ ہم انسان فطرت کی نوعیت و بیعت کا ادراک کر کے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جس کے مظاہرات کی تاریکی بھی ہیں اور دھوپ نکال کر دن کے مناظر بھی۔ جس میں پہاڑوں کو گاڑھنا بھی شامل ہے تو اس میں سے پانی اور چراگاہ کا نکالنا بھی۔ لیکن درج ذیل آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توجہ باطن کی طرف دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

هو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير ○ (۲۳۹)

ترجمہ:- وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں خلق کیا پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا دوتا جاتا ہے جو کچھ بھی زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے خارج ہوتا ہے اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ بھی اس کی طرف بلند ہوتا ہے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے

والا ہے۔

تسویہ اور نفس انسانی ایک جائزہ

ونفسٍ وما سواها ۝ فإلهمها فجورها و تقوها ۝ قد افلح من زكها ۝ وقد خاب من
دشها ۝ (۲۴۰)

ترجمہ:- اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے کامل بنایا کہ اس کی بدکاریاں اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ بے شک فلاح اس نے پائی جس نے اسے پاک کیا۔ اور بے شک نامراد وہی ہوا جس نے اس کو بدادیا۔
فاطر فطرت نے نفس انسانی کو اس قدر درست طریق پر بنایا ہے کہ وہ اکتساب کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر انسان کا کیا کیجئے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ وہ اپنی فطرت صحیحہ کو بدادیتا ہے یعنی اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس میں نفس کا کوئی تصور نہیں۔ تصور ہے تو انسان کا جو اپنے اختیار و ارادہ سے غیر عدل کی راہ کو اپنالتا ہے۔ نفس کا کام تو اکتساب کرنا ہے چاہے وہ نور کا اکتساب کرے یا نار کا۔ مگر یہ فیصلہ اس انسان نے کرنا ہے جسے رب العالمین نے نفس عطا کیا۔ تاہم اللہ نے اسے باخبر ضرور کر دیا ہے کہ فلاح وہی پائے گا جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ اور نامراد وہ ہوگا جس نے اپنی فطرت صحیحہ کا گھاگھوٹ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کی اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمیں تسویہ نفس اور عرش کے تحت مختصر سا جائزہ لینا ہوگا۔

تسویہ نفس اور عرش:-

قرآن نفس انسانی کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ذخیرہ ہے۔ نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بلکہ اخروی اعتبار سے بھی۔ اس لئے وہ ہمیں انفس و آفاق کے غیوب کے متعلق اس کی نزاکتوں سے ہمیں بار بار آگاہ فرماتا ہے۔ وہ نفس انسانی کو حقیقت کا ادراک کرانے کے لئے فرماتا ہے کہ:-

ثم استوى على العرش ۝ ما لكم من دونه من ولي ۝ ولا شفيع ۝ افلا تتذكرون ۝ (۲۴۱)

ترجمہ:- پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا تمہارا اس کے سوا کوئی سرپرست و شفیع نہیں ہے پس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے۔

ایک اور مقام پر مقصد تخلیق کو آزمائش قرار دیتے ہوئے فرمایا:-

وكان عرشه على الماء ليلوكم ايتكم احسن عملاً ۝ (۲۴۲)

ترجمہ:- اور اس کا عرش پانی پر تھا تا کہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔

دراصل یہی مقصد تخلیق کائنات ہے۔ اور یہ کہ اللہ جو بھی نعمت دیتا ہے وہ بطور آزمائش ہے اس لئے نفس کو اللہ کی دکھائی ہوئی راہ کے مطابق چلایا جائے تو درست طریق پر کام انجام دیتا ہے تو یوں بندہ فلاح حاصل کرنے میں

کا میاب ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ جو خلقت کی ابتداء کر سکتا ہے وہ اسے دہرا بھی سکتا ہے۔ اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کائنات میں نعوذ باللہ دو معبود نہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○ (۲۴۳)

ترجمہ:- اگر ان دونوں میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد پیا ہو جاتا۔ پس رب العرش ان صفات سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے عرش کے ساتھ جو صفاتی نام استعمال کیا وہ ملاحظہ ہو۔

ذو العرش المجید ○ فعال لما يريد ○ (۲۴۴)

ترجمہ:- عظمت والے عرش کا مالک جو چاہے سو کرنے والا ہے۔

مجید م ج د، و قولهم في صفة الله تعالى اي يجرى السعة في بذل الفضل المستخص

بہ (۲۴۵)

اردو مفہوم:- مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ ذات جو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازنے میں نہایت وسعت اور فراخی سے کام لینے والی ہو۔

چونکہ المجید کے معنی شرف و بزرگی میں وسعت کے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی نفس چاہتا ہے کہ اس پر اللہ اپنا خصوصی کرم فرمائے تو اسے چاہئے کہ وہ فقط اس پر توکل کرے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○ (۲۴۶)

ترجمہ:- تو کہہ دے میرے لئے اللہ کافی ہے کو معبود نہیں سوائے اس کے اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفوس کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے ان سے رب کریم پوچھ رہا ہے شاید کہ وہ یوں حقیقت کا ادراک کر سکیں۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ (۲۴۷)

ترجمہ:- کہہ دے سات آسمانوں کا اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہی کے ہیں کہہ دے تو پھر بھی تم نہیں ڈرتے؟

یہ آیات حق ہر انسان کی نفسی آوازیں ہیں۔ اس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ اس لئے وہ ہمیں جزا و سزا کا ذکر کر کے ہمارے نفس کے تسویہ کی جانب ہماری توجہ دلا رہا ہے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَدْبُرُ الْأُمُورَ مِمَّنْ شَفِيعَ الْأَمْنِ بَعْدَ آذَنِهِ ذُلُّكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ ○ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا أَنَّهُ يُبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○ (۲۴۸)

ترجمہ:- پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے وہی اللہ تمہارا رب ہے پس اسی کی بندگی کرو کیا تم غور نہیں کرو گے؟ تم سب کی بازگشت اسی کی جانب ہے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تحقیق وہی خلقت کی ابتداء کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرائے گا تاکہ وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح بھی لائے انصاف کے ساتھ کے ساتھ جزا دے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے کھولتا ہوا پانی اور زرد ناک عذاب ہے۔ بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا۔

در اصل ہمارا نفس مکناً سوئی (۲۴۹) کی مانند ہے کہ جہاں خیالات، نظریات، خواہشات و جذبات کی جنگ چھڑی رہتی ہے۔ لیکن یہ جنگ رجن کے بندے اور شیطان کے بندے کے درمیان مختلف ہے کیونکہ ایک تو حق کی راہ میں لڑ کر حق تسویہ عدل کے تقاضوں کے موافق ادا کرتا ہے جبکہ دوسری جانب تسویہ نفس اپنی ضاعی میں ذرا نہیں چوکتا اس ہمواری سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے نفس کی دنیا کو بھی اللہ نے اسی طرح سنوارا ہے جس طرح کہ اس کائنات کو، ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

ء انتم اشد خلقاً ام السماٰ بنہا ۝ رفع سملہا فسوہا ۝ (۲۵۰)

ترجمہ:- بھلا کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی جسے اس نے بنایا۔ اسی نے اس کی چھت کو باند کیا اور اسے ٹھیک متوازن کیا۔

تخلیق اکبر کا بے عیب نظام یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق اس کے لئے قطعی دشوار نہیں۔ وہ اپنے نظام کے عدل و تسویہ کے تحت اپنے بندے کے نہایت قریب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ کیوں نہ جانے کیونکہ اس نے تو:-

بلی قدرین علیٰ ان تسویٰ بنا نہ ۝ (۲۵۱)

ترجمہ:- کیوں نہیں بلکہ ہم تو پور پور کو ٹھیک ٹھاک کر دینے پر قادر ہیں۔

فاذ اسوینہ و نفخت فیہ من رّوحی ففعلوا کما یسجدین ۝ (۲۵۲)

ترجمہ:- پس جب اسے ٹھیک ٹھاک کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔

جس کی پور پور کو اللہ نے خود درست کیا اور جسے مسجود ملائکہ قرار دیا گیا ہو آخراں میں کوئی تو نمایاں خوبی ہوگی؟ ہمیں اس بات کی تفہیم کرنی چاہئے کہ جس طرح وقت و جود پر اپنا نقش چھوڑتا ہے اسی طرح نفس کی اس منزل کا حال ہے کیونکہ اس میں خیر و شر دونوں کے لئے ہمواری ہے۔ تو کیا:-

☆ فلا تعلم نفس ما أخفی لهم من قرۃ عین جراً بما کانوا یعملون ۝ افمن کان مؤمناً کمین

کان فاسقاً لا یستون ۝ (۲۵۳)

ترجمہ:- اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ان کی خفیہ چشم کا سامان ان کے لئے چھپا کر رکھا گیا ہے ان اعمال کی جزا میں جو انہوں نے کئے۔ پس کیا وہ جو مومن ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہے؟ وہ کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔

☆ قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله ياولي الابواب لعنكم
تفاحون ○ (۲۵۴)

ترجمہ:- کہہ دے کہ خبیث اور پاک و پاکیزہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے اور اگرچہ خبیثوں کی کثرت تمہیں بھلی لگے
پس اے صاحبان بصیرت اللہ سے ڈرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

دنیا میں بے شمار ایسے بھی نفوس ہیں جو کہ خواہشات و جذبات کے دنیا سے بہت دور ہیں۔ اسی لئے سکون قلب
کے ساتھ ہیں حالانکہ یہ تمام نفوس Same time and Same World میں وجود Existence رکھتے ہیں مگر کیا کیجئے
ایک آزاد ہے اس لئے کہ اس نے اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے لہذا اللہ ہی اس کا مولا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص
جو خواہشات نفسی کے جال میں جکڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اسے ہر خواہش پر مخلوق کے آگے نہ صرف جھکنا بلکہ بکنا پڑتا
ہے۔ لہذا نفس کے اکتساب و سعی میں دونوں کیونکر برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی متضاد سعی کے مطابق زندگی گزارنے والوں
کی مثال دیتے ہوئے اللہ انسان سے یوں گویا ہے کہ:-

ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويين مثلاً الحمد لله
بل اکثرهم لا يعلمون ○ (۲۵۵)

ترجمہ:- اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک شخص کی جس کے آپس میں جھگڑنے والے کئی مالک ہیں۔ اور ایک شخص
ایسا ہے جو کہ ایک ہی شخص کا غلام ہے کیا ان دونوں کی مثال یکساں ہو سکتی ہے؟ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے مگر ان
کی اکثریت بے خبر ہے۔

سوئی کی منزل کا تقاضہ:-

سر تسلیم خم کرنا مقدر انسانی ہے۔ یہ وہ تقدیر ہے کہ جس کو بدل نہیں جاسکتا اس لئے جو اللہ وحدہ لا شریک کے
آگے سر بسجود نہیں ہوتا تو پھر اس کا نفس اسے مخلوق کے آگے جھکا دیتا ہے۔ یہی سوئی کی منزل ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ
وہ کامل سطح اکتساب ہے کہ جہاں سے نفس اپنا سفر با آسانی شروع کر سکتا ہے اور اس کا سفر کرنا ہی اس کی تسبیح ہے یہ تسبیح
وہ راضی برضائے الہی ہو کر انجام دے یا پھر ہر خواہش کی تکمیل میں ہر در پر جھک کر انجام دے یعنی کہ کربا انجام
دے۔ کیونکہ تسبیح کے بغیر تو ممکن نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:-

کیا تسبیح بناء قدر کے ممکن ہے؟

چوتھا مرحلہ خلق:-

قدر نفس

☆ انا كل شيء خلقته بقدر ○ (۲۵۶)

ترجمہ:- بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق خلق کیا۔

☆ الذی قدر..... (۲۵۷)

ترجمہ:- جس نے اندازہ مقرر کیا۔

قدر و القدر والتقدير تبين كمية الشيء . فتقدير الله على وجهين احدهما بالحكم منه ان يكون كذا ولا يكون كذا اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الامكان والثاني باعطاء القدرة عليه. (۲۵۸)

اردو مفہوم:- ق در، القدر والقدر والتقدير کے معنی کسی شے کی کمیت کو بیان کرنا۔ پس تقدیر کے دو معنی ہوئے ایک یہ کہ کسی شے کے متعلق نفی یا اثبات کا حکم لگانا کہ یوں ہوگا اور یوں نہ ہوگا عام اس سے کہ وہ حکم بہ سبیل وجوب ہو یا بہ سبیل امکان۔ دوم کسی شے پر قدرت حاصل کرنا کے ہیں۔

انفارہ
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری و باطنی قوی کے اعمال کے لئے ایک خاص طرح کا شہر ادا کیا جس سے وہ باہر نہیں جاسکتے۔ چونکہ تمام اشیاء ایک خاص تناسب کی حامل ہیں اس لئے یہی ان کی تقدیر ہے۔ قدر دو طرح پر ترتیب دے دی گئی ایک ایجاد بالفعل یعنی ابتداء سے کامل وجود عطا کرنا جب تک مشیت الہی اس کی تبدیلی یا فنا کی مقتضی نہ ہو اس میں کمی ممکن نہیں۔ اسی لئے اجرام سماویہ کی تخلیق اس کا مظہر ہے۔ دوم اصول اشیاء کو بالفعل اور ان کے اجزاء کو بالقوة وجود عطا کرنا۔ اور ان کو اس انداز سے کہ ساتھ مقدر کرنا کہ اس کے خلاف ظہور پذیر نہ ہو سکیں۔

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات جو بظاہر ہمیں غیر تغیر پذیر نظر آتی ہے حقیقت میں ویسی نہیں۔ یعنی ساکن نہیں بلکہ متغیر ہے۔ اس کی وجہ اس کائنات کا اشیاء کا تناسب ہونا ہے جو کہ توازن کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح یہ تغیر ضرور ہے مگر !!! On Rational Basis کے ساتھ۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ:-

قدر معلوم کی سطح پر:-

حقیقتاً قدر معلوم کی سطح پر ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا گواہ ہے اسی لئے رب العزت نے فرما دیا کہ:-

فجعلنه في قرار متكين ۞ الى قدر معلوم ۞ فقد رنا فنعم القدر ۞ (۲۵۹)

ترجمہ:- پھر اس کو ایک محفوظ مقام پر رکھا۔ ایک معینہ انداز سے کہ مطابق پس ہم نے اندازہ کیا پس ہم کیا ہی عمدہ اندازہ کرنے والے ہیں۔

چنانچہ اس طرح کائنات میں قرار ہوتے ہوئے بھی قرار..... قرار نہیں ثبات ہوتے ہوئے بھی ثبات نہیں۔ دوام ہوتے ہوئے بھی دوام نہیں بلکہ لمحہ لمحہ تغیر برپا ہے۔ مگر تغیر کے باوجود بھی جس کی جو قدر، ہیئت، جسامت، کمیت، طول و عرض، حجم مقرر کیا وہی رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟

کامیابی سے ہمکنار ہونا ہی دراصل قدر معلوم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اور عمدہ انداز سے کاپتہ دیتی ہے۔ ورنہ اللہ کے پاس اشیاء اور ان کے خزانوں کی کمی نہیں۔ تاہم یہ اصول ہی زندگی کو چار چاند لگاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا

ہے کہ:-

وان من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ○ (۲۶۰)

ترجمہ:- اور کوئی شے بھی ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں اور ہم اس کو ایک چچی تلی مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔

اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے جس قدر مناسب سمجھتا ہے اس قدر نازل فرماتا ہے۔ یعنی تعمیر و تکمیل کے لئے پیمانہ ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قدر معلوم ہی کیوں؟؟؟؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی شے کی کثرت تخریب اور بغاوت پر آمادہ کرتی ہے۔

قدر اور مشیت:-

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء الله عبادا خبيرو

بصیر ○ (۲۶۱)

ترجمہ:- اور اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق میں بہت کشادگی کر دیتا تو وہ دنیا میں سرکشی اختیار کرتے لیکن وہ ایک اندازے کے مطابق جس طرح چاہتا ہے نازل کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے قدر کو مشیت کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے اسی لئے بارش جو کہ رحمت ہوتی ہے بعض اوقات زحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت نوحؑ کے زمانے میں ہوا۔

قدر اور تقدیر:-

قدر اور تقدیر کے دوران وہ کونسے جزیرے حائل ہیں جو کہ ان دونوں کے مابین فرق قائم کرتے ہیں؟ قرآن نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح فرمائی ہے کہ:-
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ○ وَفَجَرْنَا الارض عيونا فالتقى الماء على امرٍ قد
قدر ○ (۲۶۲)

ترجمہ:- پس ہم نے آسمان کے دھارے موسلا دھار پانی سے کھول دیئے۔ اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیئے۔ پس وہ پانی اس کام کے لئے مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ منفی اور مثبت قدریں ہر شے کی تقدیر کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وخلق كل شئ فقدره تقديراً ○ (۲۶۳)

ترجمہ:- اس نے ہر شے کو خلق کیا پھر ان کے لئے پیمانے اور اندازے مقرر کر دیئے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق تقدیر کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

☆ ایک تو یہ ہے کہ قدریں ترتیب پا چکی ہیں۔ قانون کی صورت میں۔

☆ اور دوم یہ کہ ان قدروں کو امر کے ذریعے متغیر بنا دیا ہے۔

قدر کی نوعیت :-

قدر کی نوعیت کا عالم یہ ہے کہ اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی، زندگی بھی ہے اور ہلاکت بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان پر احسان عظیم فرمایا کہ اس کو ہر شے قدر رکھتی ہے کا علم دیا۔ اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ قدروں سے فائدہ اٹھائے۔ نہ کہ ہلاکت کا باعث بنے۔ ایٹمی میکنا لوجی کا دور اسی قدر کا مرہون منت ہے۔ اگر یہ قدریں ترتیب شدہ نہ ہوتیں تو ہماری زندگی اتنی ترتیب اور تسلسل کے ساتھ نہ ہوتی۔ لیکن انسان کا کیا کیجئے کہ جب رب نے مطلع کر دیا تو وہ حقیقت کو پا کر کچھ اور منصوبے بنانے لگا۔

انہ فکرو قدر ۝ فقتل کیف قدر ۝ ثم قتل کیف قدر ۝ (۲۶۴)

ترجمہ :- با تحقیق اس نے غور کیا اور منصوبے بنائے اس پر پھر کا رہو۔ اس نے کیسے منصوبے بنائے؟ ہاں وہ ہلاک ہو، اس نے کیسے منصوبے بنائے؟

بے شک یہ شیطانی منصوبے انسان ہی کے ہو سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہیر و شیمہ اور ناگاساکی کی تقدیر بگاڑنے والا کون ہے؟ انسانی جین پر اپنی مرضی کی چھاپ لگانے والا کون ہے؟ جرائم پیشہ افراد کے کون Clone فریز Freeze کرنے والا کون ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان یہ فراموش کر بیٹھا ہے کہ :-

نحن قدر ناینکم الموت وما نحن بمسبوقین ۝ علی ان تبدل امثالکم و نشئکم فی مالا

تعلمون ۝ ولقد علمتم النشاة الاولى فلو لا تذکرون ۝ (۲۶۵)

ترجمہ :- ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا اور ہم بے بس نہیں ہیں کہ تم جیسے اور بدل کر نہ لاسکیں اور تمہیں از سر نو اس صورت میں خلق کر سکیں جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو اور بلاشبہ تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

ایک اور مقام پر سختی سے فرمایا کہ :-

علی الکفرین غیر یسیر ۝ ذرنی و من خلقت وحیداً ۝ (۲۶۶)

ترجمہ :- جس میں انکار کرنے والوں کے لئے کوئی آسانی نہ ہوگی مجھے اس سے منٹ لینے دے جسے میں نے اکیلے پیدا کیا۔

منٹنے سے مراد غلط اعمال کے سبب منفی قدروں کا وہ مجموعہ ہے جو انسان کی تقدیر مرتب کرتا ہے۔ اور پھر اس کی

مناسبت سے اس پر اللہ کا قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ کیونکر ہوتا ہے؟

مصیبت بطفیل کسب نفس :-

انسان جب بھی کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے ہی کیئے کے سبب، چنانچہ اس لمحہ بھی یہی کہا گیا :-

قل هو من عند انفسکم ان الله على کل شیء قدير ○ (۲۶۷)

ترجمہ :- کہہ دے یہ تمہارے ہی نفسوں کی طرف سے ہے بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

اور جہاں تک اللہ رب العزت کی بات ہے تو اس کا جاہ و جلال اور فیض کا حال یہ ہے کہ :-

وان یمسک الله بضرب فلا کاشف لہ الا هو وان یمسک بخیر فهو علی کل شیء

قدير ○ (۲۶۸)

ترجمہ :- اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے اور اگر وہ تجھے کوئی

فیض پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔

یہ تو نفوس کی کیفیت پر منحصر ہے کہ وہ منکسر المزاج رہنا پسند کرتے ہیں یا پھر ان کا نفس نیک قدروں کا متحمل

ہے۔ اور خود انسان کے اندر اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی ہے جو اسے برائے سے روکتی ہے اور عیب کو بتاتی ہے ملامت

بھی کرتی ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اسی نعمت عظیم کی قسم رب تعالیٰ نے

کھا کر انسان کو اس کے انجام سے متنبہ فرمایا :-

ولا اقسام بالنفس اللوامۃ ○ ایحسب الانسان ان یتجمع عظامہ ○ بلی قادرین علی ان

تسوی بنانہ ○ بل یرید الانسان لیفجر امامہ ○ (۲۶۹)

ترجمہ :- اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہ

کریں گے۔ کیوں نہیں بلکہ ہم تو پور پور کو ٹھیک ٹھاک کر دینے پر قادر ہیں۔ بلکہ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی

بدکاری کرتا رہے۔

اہل لغت کے نزدیک :-

لوامۃ اللوم عذل الانسان بنسبۃ الی مافیہ لوم یقال عنہ فهو ملوم ○ (۲۷۰)

اردو مفہوم :- لوم کسی کو برے فعل کے ارتکاب پر برا بھلا کہنے اور ملامت کرنے کے ہیں۔

جب بھی انسان منفی قدر کا متمنی ہوتا ہے تو یہ قوت انسان کو گمراہی سے باز رہنے کی طرف آمادہ کرتی ہے اسے

اس برائی کے متعلق بتاتی ہے اسی طرح جو لوگ روز آخرت سے انکاری ہیں فقط اپنے سخت قلوب کی وجہ سے، یہ قوت

انہیں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا تو دوسری مرتبہ بھی وہی ہے جو

بوسیدہ ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا۔ کیونکہ وہ پور پور کو سنوارنے پر قادر ہے۔ لہذا دنیا کی سیر کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اللہ کے

نظام انشائیت سے آخرت کا ادراک کر سکیں۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۷۱)

ترجمہ:- کہہ دے دنیا میں سیر کرو اور غور کرو کہ کس طرح اس نے خلقت کی ابتداء کی پھر اللہ اسے دوسری مرتبہ انشاء کرے گا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظام انشائیت کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہم لغت اور قرآن سے جائزہ لیں گے۔ اہل لغت کے نزدیک:-

ن ش ء النش والنشاة احدث الشىء و تربيته والانشاء ايجاد الشىء و تربيته (۲۷۲)

اردو مفہوم:- انشاء و انشاة کسی شے کو پیدا کرنا۔ اور اس کی پرورش کرنا کے ہیں۔ اور انشاء کے معنی کسی شے کی ایجاد اور ترتیب کے ہیں۔

انشائیت کا نظام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ Growth پر صرف اور صرف رب تعالیٰ کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ خواہ انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ حاصل کر لے وہ اشیاء کائنات اور مخلوق کی Growth کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہے۔ اس لئے انسان کو نظام انشائیت کا ادراک کرانے کے لئے درخت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اس لئے درج ذیل آیت میں آگ کے لئے درخت لگانے پر بطور تشبیہ انشاء کا لفظ استعمال کیا۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

افريتم النار التي تورون ۞ انتم انشأتم شجرتها ۞ ام نحن المنشون ۞ نحن جعلناها تذكرةً ۞ ومتاعاً للمقوين ۞ فسبح باسم ربك العظيم (۲۷۳)

ترجمہ:- کیا تم نے اس آگ پر غور کیا ہے جسے تم جلاتے ہو؟ کیا تم نے درخت پیدا کئے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور صحرائیوں کے لئے سامانِ زینت قرار دیا۔ پس اپنے ربِ عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔

اللہ رب العزت کا ہر ہر شے پر مکمل کنٹرول ہے اس لئے کہ وہ ہر ہر شے کی قدر کو جانتا ہے سو جیسا وہ چاہے گا۔ تو اجسامِ سماوی و ارضی میں تغیر برپا کر دے گا یا فنا کر دے گا اور دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کوئی مشکل نہیں۔ لہذا وہ فرماتا ہے کہ:-

اَنَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدْرِ ۞ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَ عَمَّ فَهَلْ مِنْ مَدَكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّيْرِ ۞ وَكُلٌّ صَغِيرٌ ۞ كَبِيرٌ مُسْتَطَر ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مُلِكٍ مُقْتَدِرٍ ۞ (۲۷۴)

ترجمہ:- بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق خلق کیا اور ہمارا حکم تو بس چشمِ زدن میں پورا ہونے والا ہے اور بالتحقیق ہم تم جیسے گروہوں کو ہلاک کر چکے ہیں پس بے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہر کام جو انہوں

نے کہا وہ نوشتوں میں موجود ہے اور ہر چھوٹا و بڑا تحریر شدہ ہے با تحقیق پر بیہزار لوگ باغات اور سبروں میں صاحب اقتدار بادشاہ کے حضور ایک قرار گاہ صدق میں ہوں گے۔

قدر کے سلسلے میں یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ قدر متعینہ ہے اور امر الہی سے یہ ایسا تغیر برپا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے جو انسان کے فہم و ادراک سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے نفس انسانی کی ممکنات ادراک کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تحقیق و مشاہدہ کروایا اور دعوت غور و فکر اور سیر و تفریح دی ہے اور اپنی آیات مقدسہ کے ذریعے گزشتہ انسانوں کا انجام بتلا کر نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس لئے کہ نفس انسانی مثبت قدروں کا امین بن کر حیات جاودانی کے مزے لوٹ سکے۔ مذکورہ تفصیل سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نفس مثبت قدروں کا متحمل ہو سکتا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بناء ہدایت یہ کیونکر ممکن ہے؟

فصل چہارم

پانچواں مرحلہ خلق:-

ہدیٰ اور نفس

قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ ○ (۲۷۵)

ترجمہ:- کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو حدیٰ کی منزل سے گزارا ہے تاکہ انسان کو قطعاً دشواری کا سامنا نہ ہو۔ لہذا ہدایت کی تفہیم ضروری ہے۔ چنانچہ اہل لغت کے نزدیک:-

ہدیٰ الہدایۃ دلالة بلطف و منہ الہدایۃ . و ہدایۃ اللہ تعالیٰ للانسان علی الاربعۃ اوجہ

الاول الہدایۃ النسی عم بجنسہا کل مکلف من العقل و الفطنۃ و المعارف الضروریۃ النسی اعم منها کل شیء بقدر فیہ حسب احتمالہ. الثانی الہدایۃ النسی جعل للناس بدعائہ ایاہم علی السنۃ الانبیاء و انزال القرآن. الثالث التوفیق الذی یختص بہ من اہتدی. الرابع الہدایۃ فی الآخرۃ الی الجنة. (۲۷۶)

اردو مفہوم:- الہدایۃ کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں۔ ہدیۃ جس کے معنی اس تحفہ کے ہیں جو بغیر معاوضہ دیا جائے۔ انسان کو اللہ نے چار طرف ہدایت کی ہے۔ اول وہ ہدایت جو عقل و فطانت اور معارف ضروریہ کے عطا کرنے سے کی ہے اور اس معنی میں ہدایت اپنی جنس کے لحاظ سے جمیع مکلفین کو شامل ہے بلکہ ہر جاندار شے کو حسب ضرورت اس سے بہرہ ور ہے۔ دوم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سنت اور نزول قرآن فرما کر تمام انسانوں کو ہدایت بخشی۔ سوم ہدایت کے معنی توفیق خاص کے ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ چہارم آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا مراد ہے۔

اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہر ہر شے پر زندگی کی راہ کھول دی جائے۔ مگر ہدایت چار طرح پر ہے اس کا جائزہ لیا جائے یہ ادراک کرنا بہت آسان ہے کہ جس انسان کو پہلے درجے کی ہدایت حاصل نہ ہو یعنی کہ وہ امین ہونے کے باوجود بھی اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ دوسرے درجے کی ہدایت کو ہرگز نہیں پاسکتا۔ اسی طرح جو دوسرے درجے کی ہدایت سے بہرہ ور نہ ہو وہ تیسرے درجے کی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح تیسرے درجے کی جسے ہدایت کمال حاصل نہ ہو تو اسے قطعاً چوتھے درجے کی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تاہم جو چوتھے درجے کی ہدایت کا امین ہو اسے وہ ہدایت مل جائے تو بقیہ تینوں درجات اسے لازماً حاصل ہوں گے۔

بہر حال ہدایت کا یہ فطری نظام پورے انفس و آفاق پر محیط ہے۔ اسی لئے زمان و مکان قائم ہیں۔ اگر خالق کر دیا جائے لیکن تخلیق میں ہدایت نہ ہو تو کوئی شے بھی اپنے فرض منصبی کو ادا نہ کر سکے گی۔ اسی لئے رب العزت نے فرمایا کہ :-

الَّذِي فَطَرَنِي فَاتَّكِلْ عَلَيْهِ ۖ (۲۷۷)

ترجمہ :- سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا پس بے شک وہی جلد میری ہدایت کرے گا۔

ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب گارہوتا ہے۔ اس کے لئے رب کریم فرماتا ہے کہ :-

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَانِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (۲۷۸)

ترجمہ :- اور سیدھی راہ کی ہدایت تو اللہ کے ذمے ہے اور راستوں میں سے کچھ کج بھی ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا۔

لیکن اس کا ایک اصول ہے۔ وہ یہ کہ :-

ذُلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ ۖ وَأَمَّا بِنَفْسِهِمْ ۖ (۲۷۹)

ترجمہ :- یہ اس لئے کہ اللہ کسی قوم پر کوئی نعمت عطا کر کے بدلنے والا نہیں جب تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت کو نہیں بدلتے۔

بلاشبہ یہ نظام چار سو بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہی کے کرشمے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کیونکر ممکن ہے؟ ہدایت کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی وسعت و ممکنات کیا ہیں؟ ہدایت فطرت کا حصہ ہے تو پھر شریعت کی حیثیت کیا ہے؟ نیز ہدایت کا مقصود کیا ہے؟

اب ہم درج بالا سوالات کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ خود کو ہدایت یافتہ میں شمار کرایا جاسکے۔ (آمین ثمہ)

(آمین)

ہد کی نفس :-

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ (۲۸۰)

ترجمہ:- جس کسی نے ہدایت حاصل کی تو اپنے ہی نفس کے لئے اور جو گمراہ ہوا تو اسی کے خلاف گمراہ ہوا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

ہدایت:-

ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ:-

اندروجدان وحواس کی روشنی پیدا ہوگئی جو انہیں زندگی وبقاء کی راہیں دکھاتی اور سامان حیات کے طلب و حصول میں رہنمائی کرتی ہے ہدایت ہے۔ (۲۸۱)

ہدایت کا یہ نظام ہماری خلقت نفس، فطرت و جبلت اور فطرۃ اللہ یعنی کتاب الہی میں محفوظ ہے۔ اس طرح ہدایت ہماری پوری زندگی پر محیط ہے خواہ اس کا تعلق ہمارے وجود Body سے ہو یا نفس سے یا شعور سے، اور جہاں تک دنیاوی زندگی کا تعلق ہے تو یہ ہدایت ہمیں ہر شعبہ زندگی خواہ اس کا تعلق معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، قانونی زندگی، انتظامی امور و سیاسی زندگی یا ثقافتی زندگی یا مذہبی زندگی یا تعلیمی زندگی یا سیر و سیاحت سے بھرپور زندگی سے ہو۔ تحقیق ہر سمت میں ہر پہلو سے اس زمان و مکان میں الھدی کے اصول ہمیں بھرپور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں اصل خالق وہی ہے۔

الذی خلقننی فهو یھدین ○ (۲۸۲)

ترجمہ:- جس نے مجھے خلق کیا اور وہی میری ہدایت کرے گا۔

ہدایت اور شا کلمہ:-

منصہ شہود پر آنے والے مظاہر اپنے اپنے انداز میں عمل پیرا دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے حشرات اپنے انداز سے کار فرما ہیں۔ شہد کی مکھی اپنے انداز سے الغرض آسمانی دنیا میں اور زمینی دنیا میں ہر کوئی اپنے مخصوص انداز سے کار فرما نظر آتا ہے لیکن مشاہدے اور تجربے کی رو سے بھی دیکھا گیا تو یہی بات سامنے آئی کہ کائنات میں ہر کوئی ایک ہی مقصد کے لئے رواں دواں ہے۔ حالانکہ کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ اس کا ذکر ہم آگے تفصیلاً کریں گے۔ شاید اسی لئے کائنات میں کوئی Gap موجود نہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم میں خود انسان سے اعتراف حقیقت کروایا جا رہا ہے۔ اسی لئے Indirect Speech میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی ہم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ:-

قل کلّ یعمل علیٰ شاکلئہ فرتکم اعلم بمن هو اھدی سبیلاً ع (۲۸۳)

ترجمہ:- کہہ دے ہر کوئی اپنے انداز میں ہی عمل پیرا ہے پس جو زیادہ سیدھی راہ پر بے تیرا ب اس سے خوب واقف ہے۔

اب ہم شا کلمہ کی وضاحت کا لغوی اعتبار سے جائزہ لیں گے تاکہ اس کے مفہوم کی وسعت کا ادراک کیا

جائے:-

شکل: المشاکلة فی الهيئة والصورۃ. شاکلة ای علی سجدته النبی قیدته وذلك ان

سلطان السجدة علی الانسان قاهر. (۲۸۴)

اردو مفہوم:- المشاکلة کے معنی شکل و صورت کے ہیں۔ شاکلة اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے جو اسے پابند کئے ہوئے ہے کیونکہ فطرت انسان پر سلطان قاهر کی طرح غالب رہتی ہے۔

مطلب یہ کہ ہر شے کی کچھ ممکنات Potentialities ہیں جو اس کو اس کے منتہی تک لے جاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی شے بھی اپنی اس حد کو کراس نہیں کر سکتی۔ مثلاً انسان دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ خارجی کائنات میں ہر شے کی شاکلة متعین ہوتی ہے لیکن ہر ممکنات کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ جیسے موت آخری حد نہیں بلکہ، بعد الموت بھی زندگی کا تصور ملتا ہے جو منتہی کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی لئے موروٹی اثرات شکل و صورت، مذہب ذہانت، چال و حال وغیرہ اور ماحول یعنی تربیت ذہنی و جسمانی کے نفسیاتی، معاشرتی، جذباتی، تعلیم، خیالات و نظریات، مقصد وغیرہ۔ وہ رسیاں ہیں کہ جن سے اس کا پاؤں بندھ جاتا ہے۔ لیکن علم و آگہی کی ترقی کے ساتھ نئی نسل کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی گزشتہ نسلوں سے، اپنے اسلاف سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ مگر اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ کہ انسان اپنی ممکنات کے دائرے میں ہی رہے گا۔ یہ متعین ہیں مثلاً کل کا انسان چاند پر جا سکتا تھا لیکن وہ وہاں نہ پہنچ سکا جبکہ آج کا انسان چاند سے بھی آگے کی دنیا میں پہنچا ہی چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ممکنہ حد متعین تھی تو ایسا ہوا۔

اور ابھی تو بڑے جہاں دریافت کرنا باقی ہیں۔ ابھی تو ہم نے خود کو دریافت کرنا ہے۔ لیکن ہمیں کیا پتہ کہ ہم اور ہماری جدوجہدیں مستقیم ہیں یا نہیں اسی طرف قرآن ہماری توجہ دلاتا ہے کہ:-

افمن یمشی مکباً علی وجهہ اھدی آمن یمشی سوياً علی صراط مستقیم ○ قل هو الذی

انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة فلیلاً ما تشکرون ○ (۲۸۵)

ترجمہ:- کیا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہو کیا وہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ کہہ دے وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل بنائے تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ شکل و شاکلة کے حوالے سے بنی نوع انسان کیونکر ہدایت پاتا ہے، یعنی کہ نفس کی باطنی ماہیت کا جائزہ لیں گے۔

نفس کی باطنی ماہیت بحوالہ ہدایت من جانب اللہ:-

انک لا تھدی من احببت ولکن اللہ یھدی من یشاء وهو اعلم بمھتدین ○ (۲۸۶)

ترجمہ:- بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جس کو تم دوست رکھتے ہو۔ مگر اللہ ہی ہدایت کرتا ہے اس کی جس کی وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے۔

جا سکے:-

شکل: المشاکلة فی الهيئة والصورۃ. شاکلة ای علی سجدته التي قیدته وذلک ان

سلطان السجدة علی الانسان قاهر. (۲۸۴)

اردو مفہوم:- المشاکلة کے معنی شکل و صورت کے ہیں۔ شاکلة اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے جو اسے پابند کئے ہوئے ہے کیونکہ فطرت انسان پر سلطان قاهر کی طرح غالب رہتی ہے۔

مطلب یہ کہ ہر شے کی کچھ ممکنات Potentialities ہیں جو اس کو اس کے منتهی تک لے جاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی شے بھی اپنی اس حد کو کراس نہیں کر سکتی۔ مثلاً انسان دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ خارجی کائنات میں ہر شے کی شاکلة متعین ہوتی ہے لیکن ہر ممکنات کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ جیسے موت آخری حد نہیں بلکہ مابعد الموت بھی زندگی کا تصور ملتا ہے جو منتهی کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی لئے موروٹی اثرات شکل و صورت، مذہب، زبان، چال و حال وغیرہ اور ماحول یعنی تربیت ذہنی و جسمانی کے نفسیاتی، معاشرتی، جذباتی، تعلیم، خیالات و نظریات، مقصد وغیرہ۔ وہ رسیاں ہیں کہ جن سے اس کا پاؤں بندھ جاتا ہے۔ لیکن علم و آگہی کی ترقی کے ساتھ نئی نسل کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی گزشتہ نسلوں سے، اپنے اسلاف سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ مگر اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ کہ انسان اپنی ممکنات کے دائرے میں ہی رہے گا۔ یہ متعین ہیں مثلاً کل کا انسان چاند پر جا سکتا تھا لیکن وہ وہاں نہ پہنچ سکا جبکہ آج کا انسان چاند سے بھی آگے کی دنیا میں پہنچا ہی چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ممکنہ حد متعین تھی تو ایسا ہوا۔

اور ابھی تو بڑے جہاں دریافت کرنا باقی ہیں۔ ابھی تو ہم نے خود کو دریافت کرنا ہے۔ لیکن ہمیں کیا پتہ کہ ہم اور ہماری جدوجہدیں مستقیم ہیں یا نہیں اسی طرف قرآن ہماری توجہ دلاتا ہے کہ:-

افمن یمشی مکتباً علی وجهہ اهدیٰ اقل یمشی سوتاً علی صراط مستقیم ○ قل هو اللہ

انشاءکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلاً ما تشکرون ○ (۲۸۵)

ترجمہ:- کیا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہو کیا وہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ کہہ دے وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل بنائے تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ شکل و شاکلة کے حوالے سے بنی نوع انسان کیونکر ہدایت پاتا ہے، یعنی کہ نفس کی باطنی ماہیت کا جائزہ لیں گے۔

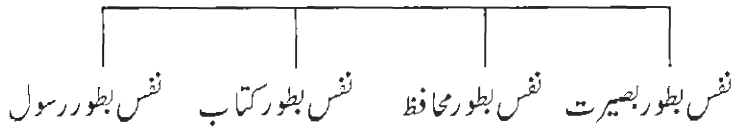
نفس کی باطنی ماہیت بحوالہ ہدایت من جانب اللہ:-

انک لا تہدیٰ من احببت ولكن اللہ یہدیٰ من یشاء وهو اعلم بمہتدین ○ (۲۸۶)

ترجمہ:- بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جس کو تم دوست رکھتے ہو۔ مگر اللہ ہی ہدایت کرتا ہے اس کی جس کی وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے۔

ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے یہ فقط اسی ذات بابرکت کا نام ہے کہ ہم پر یہ لطف و کرم عام ہے۔ ہدایت کا یہ عظیم نظام اللہ کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیونکر ہدایت پاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لئے ہمیں نفس کی ماہیت کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس کی چار صورتیں ہیں۔ جس میں سے شکل و شکالہ کے حوالے سے تو جائزہ لے چکے ہیں۔ لیکن اس کی تفصیل میں تین چیزیں آتی ہیں۔ جو درج ذیل ہیں۔

نفس کی باطنی ماہیت

(۱)..... نفس بطور بصیرت:-

نفس ایک ایسی نوری صلاحیت کا امین ہے جسے عام طور پر عوام الناس چھٹی حس Six Sense کی صلاحیت کہتے ہیں رکھتا ہے اور اسلام نفس کو با بصیرت قرار دیتا ہے۔ بصیرت Insightness کو کہتے ہیں۔ نفس کی بصیرت افروزی ہی آیات و آثار کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اسی لئے اللہ رب العزت انسانوں کو ان کی فطری نفسی خصوصیت کو متعارف کروا رہا ہے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنے معاملات و فیصلے اور نتائج حاصل کر سکیں الغرض معرفت نفس کا ادراک کرے معرفت حق کے خواہاں ہوں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

بل الانسان على نفسه بصيرة ۝ و لو القى معاذیرہ ۝ (۲۸۷)

ترجمہ:- بلکہ انسان تو اپنے نفس کو خوب دیکھے والا ہے چاہے وہ اس کے لئے کتنے ہی عذر پیش کرے۔

نفس کی با بصیرت ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ تجربہ ہم عام زندگی میں خود اپنے نفوس میں جھانک کر کر سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ہر ہر بات ہمارے نفس پر نقش کے ساتھ گہرے اثرات لئے ہوئے ہوتی ہے۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح ہم کتاب پڑھنے ہیں اسی طرح نفس پر نقش کو بھی پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سب بصیرت کے دم سے ہی ممکن ہے۔

(۲)..... نفس بطور محافظ:-

نفس کی بصیرت فقط فہم رسانی ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ اس منزل پر جب نفس فائز ہوتا ہے تو وہ اس فہم و فراست کا محافظ بھی بن جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس آگہی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اس طرح حافظ ہونے کے ناطے وہ انسان کی محافظت کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

والسماء و الطارق ۝ و ما ادراك ما الطارق ۝ النجم الثاقب ۝ ان كل نفس لهما عليها

حافظ ۝ (۲۸۸)

ترجمہ:- قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی اور تو کیا جانے رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا روشن

ستارہ ہے، بے شک کوئی نفس ایسا نہیں جس کے اوپر ایک محافظ نہ ہو۔

مذکورہ آیات کریمہ ہمیں ایسے غیبی نظام کی طرف متوجہ کر رہی ہیں جو شاید فی الحال تو پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے لیکن مفہوم کا ادراک کر کے مقصد سے بالضرور آگاہی حاصل کی جاسکتی ہے اس لئے کہ نفس بطور حافظہ کے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں مگر یہی ہمارا محافظ بھی ہے مگر اس کا تعلق نفس کے اکتساب و وضع سے ہے۔

(۳)..... نفس بطور کتاب :-

ہر نفس میں ایک کتاب موجود ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ انسان پڑھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے اب اس کا انحصار انسان پر ہے کہ وہ اسے پڑھتا ہے یا نہیں۔ کلام ربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمادیا کہ :-
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلَمْنَهُ طَنَرُهُ فِي عَنَقِهِ وَنَخْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ○ اقرا كتبك
كُفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ○ من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ○ من ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ○ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ○ (۲۸۹)

ترجمہ :- اور ہر انسان کا طائر ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے اور ہم اسے قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ لے اپنی کتاب تو آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لئے خودی کافی ہے۔ جس کسی نے ہدایت حاصل کی تو اپنے ہی نفس کے لئے ہدایت حاصل کی اور جو گمراہ ہوا تو اسی کے خلاف گمراہ ہوا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم تو عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ جب تک کہ ہم ایک رسول نہ بھیج دیں۔

انسان اگر اپنے باطن میں دیکھے تو اسے محسوس ہوگا کہ اعمال تو درکنار نیت تک کا ریکارڈ بھی اس کمپیوٹر نما کتاب میں موجود ہے جس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ لہذا نفس جو کچھ کہائے گا تو وہ اسی کے ذمہ ہوگا۔ ہدایت یا گمراہی اس کا حساب اسے خود دینا ہوگا۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے وہ یہ کہ جب بھی وہ کسی کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی جانب رسول بھیجتا ہے یہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ امت میں رسول بھیجنا جو کہ وہ بھیج کر اپنی حجت کو تمام کر چکا ہے اور دوسرے یہ کہ ہر نفس میں رسول موجود ہے۔ اس طرح مکمل طور پر تمامیت حجت ہو جاتی ہے۔

(۴)..... نفس بطور رسول :-

قرآن مجید نفس انسانی میں موجود رسول کو متعارف کراتا ہے۔ اس رسول کا مقصد گمراہی سے بچا کر رسالت کے مقاصد کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے نفسوں پر غور کریں تو ہم پر نفس کی ایسی سطح کا ادراک ہوتا ہے کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اس وقت کہ جب انسان برائی کی طرف دوڑتا ہے تو یہی رسول اس کو صحیح راستے کا پتہ دیتا ہے۔ اس لئے ارشاد ربانی ہوتا ہے :-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين ○ (۲۹۰)

ترجمہ:- بے شک اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان کیا جبکہ اس نے ان میں انہی کے نفسوں میں ایک رسول مبعوث کیا وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پیشتر وہ صریح گمراہی میں تھے۔

مندرجہ بالا تصریح اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا نفس باطنی ماہیت کے اعتبار سے مکمل ہدایت یافتہ ہے اور کیوں نہ ہو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی ہدایت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو کہ رب العزت نے فطرۃ اللہ کی صورت میں عطا فرمائی جو اپنے باطن میں تین اہم خصوصیات رکھتی ہے۔ یعنی کلمۃ اللہ، سنت اللہ اور روح اللہ۔ الغرض فطرت ہو یا شریعت ہدایت سے لیس ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کا نظام اتنا پختہ و اکمل کیونکر ہے؟ فطرت کے حوالے سے ہدایت کی وسعت و ممکنات کیا ہیں؟ نیز نفس انسانی کے اکتساب ہدایت کی وسعت و ممکنات کیا ہیں؟ رہنمائی کے حصول کے لئے اب ہم ان سوالات کا اگلے موضوع سے ادراک کریں گے۔

ہدایت کی وسعت، فطرۃ اللہ اور قرآن:-

ہدایت کی وسعت اور اکیاں فطرۃ اللہ کی وسعتوں اور ممکنات سے وابستہ ہیں۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

فطرت اللہ الّٰتی فطر النّاس علیہا لا تبدل الخلق اللّٰہ ذلک الدّٰین القیّم ۝ (۲۹۱)

ترجمہ:- اللہ کی فطرت جس پر انسان کو فطر کیا گیا اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں یہی تو دینِ قیم ہے۔

فطرۃ اللہ کے مفہوم کی وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم لفظ فطر کا جائزہ لیں اہل لغت کے نزدیک:-

فطر أصل الفطر الشق طولاً. فطری ابداع و رکز فی الناس من معرفة تعالیٰ و فطرۃ اللہ ہی

مارکز من قوتہ علی معرفۃ الایمان. (۲۹۲)

ترجمہ:- فطر کے اصل معنی کسی شے کو طول میں پھارنے کے ہیں۔ فطر الناس سے اس معرفتِ الہی کی طرف اشارہ ہے جو تخلیقی طور پر انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہے لہذا فطرۃ اللہ سے معرفتِ الہی کی استعداد مراد ہے۔ جو انسان کی جبلت میں پائی جاتی ہے۔

بہر حال فطر سے فطرت اور فطرۃ اللہ سے مراد ایسی شریعت جو انسانی زندگی کے تمام اطراف، اس کی سرگرمیوں Activities کے تمام گوشوں پر محیط ہے وہ انسان کی زندگی کے لئے ان امور کے سلسلے میں جو زمان و مکان کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں۔ کلی اور بنیادی اصول و مبادی کو وضع کرتی ہے۔ اور ان امور کے سلسلے میں جو زمان و مکان کے اثر سے تبدیل نہیں ہوتے وہاں تفصیلی احکام اور جزئی قوانین فراہم کرتی ہے اس طرح یہ شریعت اپنے کلی اصول مبادی اور اپنے تفصیلی احکام کے ساتھ ان تمام امور کو محیط ہے جس سے تاقیامت انسانی زندگی عبارت ہے۔

انسان ان قوانین و ہدایات کا محتاج رہا ہے، رہا تھا اور رہے گا۔ کیونکہ فطرۃ اللہ محجور ہے۔ جس کے گرد اس کی

اپنی نشوونما کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ اور یہ وہ فطرت ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ خود نہ چاہے۔ اس شریعت میں تغیر و تبدل اس لئے بھی ممکن نہیں کیونکہ یہ اکمل دین ہے۔ لہذا ابرعین اور ہر حافی سے سرا ہے۔ لہذا رسول ان تمام افراد سے جو شک کرتے ہیں ان سے اس طرح مخاطب ہے کہ:-

قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السموات والارض (۲۹۳)

ترجمہ:- ان کے رسولوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے۔

فطرة اللہ کی اطلاقی صورتیں:-

شرق و غرب، فرش تا عرش جس جس شے کو بھی بنایا خوب بنایا اور اس طرح بنایا کہ وہ با آسانی اپنے لئے راد کا انتخاب کر لے۔ کوئی دشواری نہ ہو۔ کسی شے کو نیست سے ہست کرنے کے لئے قدروں، ترتیب، تنظیم، صورت، تمامیت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے اصول و قوانین کی۔ لہذا رب العالمین نے اس کے لئے Laws of Nature کا اطلاق کیا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر یہ لیل و نہار، رنگ و نور، یہ روانی ممکن نہ تھی۔ سو اللہ نے فطرۃ اللہ کا اطلاق تین صورتوں میں کیا جو کہ ازل تا ابد اس کائنات میں جاری و ساری رہیں گی۔ درج ذیل میں فطرۃ اللہ، اس کی صورتیں، نوعیت، اقسام کلمہ اور کلمات کی اطلاقی خوبیوں کا مختصر خاکہ ملاحظہ ہو:-

(ضمیمہ جات نمبر ۱ میں فطرت اللہ کی صورتیں، کلمے کی نوعیت و اقسام مع اطلاقی خوبیاں، چارٹ نمبر ۵، ص نمبر ۳۹۴ پر ملاحظہ ہو۔)

فطرۃ اللہ کا ظہور خلقت، جبلت اور شریعت کی صورت میں:-

وجود خلقی کلمات اللہ کا نتیجہ، نفس کی سعی سہ اللہ کا کمال اور روح، روح اللہ کی بدولت شعور پاتی ہے۔ یہ سب خواص مل کر فطرۃ اللہ بنتے ہیں۔ فطرۃ اللہ کا یہ اجتماع ظہور چاہتا ہے تو دین قیم سے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو ہر نوع کو ایک خلقت اور ہر خلقت کو ایک جبلت اور ہر جبلت کو ایک شریعت ملتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر شے اپنے گھاٹ کو خوب جانتی ہے۔ اپنے قیام کو پہچانتی ہے۔ جبلت سے سرمو انحراف نہیں، ہر ہر شے اور ہر کوئی اپنی صلوٰۃ اور تسبیح کو خوب جانتا ہے۔ مگر کیسے؟

خلق اول:-

لامحدود علم رکھنے والی ہستی نے ہر نوع کو اپنی مشیت کے تحت تخلیق کیا ہے اور ہر تخلیق کوئی نہ کوئی متصدد رکھتی ہے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لئے اس کو اسی کے موافق تخلیق کرنا ضروری ہے۔ لہذا اسے کسی ایک طریق و ترتیب پر تخلیق کیا جاتا ہے۔ وہی اس نوع کی اول تخلیق کہلاتی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک خلق اور دوسرے خلق۔ (ضمیمہ جات نمبر ۲ میں خلق و خلق اول کے لئے تصویر نمبر ۵، ص نمبر ۳۹۹ پر ملاحظہ کیجئے)

خلق الاول:-

خلق اول کے معنی پہلی مرتبہ خلق Create کرنا۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ:-

افعیینا بالخلق الاول^ط (۲۹۴)

ترجمہ:- کیا ہم پہلی مرتبہ خلق کرنے سے تھک گئے تھے۔

جو رب خلق اول کر سکتا ہے۔ تو پھر دوبارہ بھی Create کر سکتا ہے۔ یہ اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں۔ جب پہلے نہیں تھا تو اب کیسے؟ اسی لئے رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم غور نہیں کرتے، النفس و آفاق پر تا کہ تم صحیح اصول کا ادراک کر سکو لہذا کئی مقام پر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ:-

☆ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السموات والارض ولم یعی بخلقھن^ط (۲۹۵)

ترجمہ:- کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور ان خلق کرنے میں اسے تھکان نہیں ہوئی۔

☆ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السموات والارض قادر علی ان یخلق مثلھم^ط (۲۹۶)

ترجمہ:- کیا وہ غور نہیں کرتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے اس پر قادر ہے کہ ان کی مانند اور خلق کر دے۔

☆ الم تراو کیف خلق اللہ سبع سموات طباقاً^ط وجعل القمر فیھن نوراً وجعل الشمس

سراجاً^ط واللہ انبتکم من الارض نباتاً^ط ثم یعیدکم فیھا ویخرجکم اخر اجاً^ط (۲۹۷)

ترجمہ:- کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح تہہ بہ تہہ سات آسمان خلق کئے؟ اور ان میں چاند کو ایک نور قرار دیا۔ اور سورج کو ایک چراغ قرار دیا اور اللہ نے زمین سے تمہاری اس طرح افزائش کی جس طرح افزائش کرنے کا حق ہے۔ پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور پھر وہ تمہیں اس میں سے اسی طرح نکالے گا جس طرح کہ نکالنے کا حق ہے۔

☆ افعیینا بالخلق الاول بل ہم فیہم^ط لیس خلق جدید^ط ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس بہ

نفسه^ط ونحن اقرب الیہ من حبل الوريد^ط (۲۹۸)

ترجمہ:- کیا ہم پہلی مرتبہ خلق کرنے سے تھک گئے تھے؟ تاہم وہ تو از سر نو خلقت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم خوب جانتے ہیں۔ کہ جو کچھ اس کا نفس اس کے دل میں وساوس ڈالتا رہتا ہے اور ہم تو اس سے اس کی شبہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ جو پہلی مرتبہ خلق کر سکتا ہے وہی خلق جدید بھی کر سکتا ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن کائنات کی تخلیق تو سوائے اللہ کے کسی نے نہیں کی لہذا اس نے ابتداء کی ہے وہی اسے دہرائے گا۔ جو اس حقیقت پر

یقین نہیں رکھتے ایک تو علم کی کمی کے سبب اور دوسرے نفسی وساوس سے۔ تاہم بعث بعد الموت جیسی حقیقت پر ابھی تحقیقات جاری ہیں۔

خُلِقَ الْاَوَّلِينَ:-

خلق اول یعنی انسان کی پہلی عادت۔ قرآن حکیم نے انسان کی عادتوں کے متعلق کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ:-

ان هَذَا الْاَوَّلِينَ ۝ (۲۹۹)

ترجمہ:- بے شک یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہی ہے۔

قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق Moral کے لحاظ سے خاصا کمزور واقع ہوا ہے۔ جبکہ اخلاق ہر فعل کی بنیاد ہے۔ لہذا اپنی کمزوریوں کو اپنے نفس پر حاوی نہیں کرنا چاہئے۔ تب ہی اخلاقی بلندی کی معراج تک پہنچا جاسکتا ہے۔ درج ذیل کی تخلیقی کمزوریوں پر قابو پالیا جائے تو پھر اخلاقی طور پر انسان خاصا مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کمزوریاں درج ذیل ہیں:-

☆ وخلق الانسان ضعيفا ۝ (۳۰۰)

ترجمہ:- اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

☆ خلق الانسان من عجل ۝ (۳۰۱)

ترجمہ:- انسان جلد باز خلق کیا گیا ہے۔

☆ ان الانسان خلق هلو عا ۝ (۳۰۲)

ترجمہ:- بے شک انسان فطرتاً بے صبر خلق کیا گیا ہے۔

☆ انه كان ظلوماً جهولاً ۝ (۳۰۳)

ترجمہ:- بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔

☆ فلينظر الانسان ممّا خلق ۝ (۳۰۴)

ترجمہ:- پس چاہئے کہ انسان غور کرے کہ وہ کس شے سے خلق کیا گیا ہے۔

مختصر تجزیہ سے پتہ چلا کہ جس قانون کے تحت رب تعالیٰ نے یہ تخلیق زماں و مکاں کی ہے۔ اسی قانون کے تحت وہ موت کے بعد دوبارہ خلق کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ انسان کے علم کا تو یہ حال ہے۔ کہ ابھی زماں و مکاں پر تحقیق جاری ہے۔ کون جانے کہ یہ فقط مکان ہے یا پھر لامکاں تک پھیلا ہوا سلسلہ۔ اور دوم یہ کہ اخلاقی فعل مکافات عمل اور جرم و سزا کی بنیاد ہے۔ لہذا قدم اٹھانے سے پہلے دین کے معاملے میں فکر سے کام لیا جائے اسی میں فلاح کا راز مضمر ہے۔

خلقت مع جبلت :- Creation With Instinct

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبْلَةَ الْأُولَىٰ ۝ (۳۰۵)

ترجمہ :- اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں اور گزشتہ خلقت کو خلق کیا۔

جبل :- الجبل، واعتبر معانيه فاستعير و اشتق منه بحسبه فقیل فلان جبل لا يتزحزح تصورا لمعنى ثبات فيه و جبله الله على كذا اشارة الى ماركب فيه من الطبع الذى يابى على النافل نفعه. اى المبحولین علی اموالهم التی بنوا علیها و سبلهم (۳۰۶)

اردو مفہوم :- جبل :- پہاڑ اور پہاڑ کی مختلف صفات کے اعتبار سے استعارہ ہر صفت کے مطابق اشتقاق کر لیتے ہیں۔ مثلاً معنی ثبات کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ فلاں نہ ہلنے والا پہاڑ ہے۔ اس کی فطرت ہی ایسی ہے یعنی تبدیلیاں نہیں ہو سکتی۔ جبلت سے مراد ان کے وہ احوال ہیں جن پر ان کو پیدا کیا تھا اور وہ راستے جن پر چلنے کے وہ فطرۃ پابند تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شے کی کثرت، متحکم عادت کے ہیں چونکہ پہاڑ سے مشتق ہے لہذا کسی شے کا تمام اجزاء کے ساتھ متحکم طور پر اکٹھے ہو کر بلند ہونا کے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین جبلت کے ارتقاء کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ :-

On the appearance of the amoeba, life broke the resistance of the Physical Laws; On the appearance of man it broke the resistance of the instincts. Just as the Physical laws had help the evolution of life but were nevertheless an obstacle to its future growth, so the instincts too, by assuring the continuation of life and increasing by their own multiplication, the complexity of the brain, had helped its evolution but were nevertheless an obstacle to its future progress (307)

میکنڈوگل کے نزدیک :-

Mc Dougall's defines an instinct as "an inherited and innate Psycho-Physical disposition which determiness its possessor to percieve and pay attention to objects of a certain class and experience an emotional excitement of a particular quality upon percieving such an object and to act in regard to it in a particular manner or at least to experience an impulse to such action." (308)

جبلت کے ارتقائی مدارج :- Evolutional Stages of the Instinct

ڈاکٹر رفیع نے اس کے تین ارتقائی مدارج بیان کئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ :-

1. The material stage. developing the urge of matter of the Physical laws.
2. The animal stage. developing the urge of the animal or the instincts.
3. The human stage developing the urge of consciousness in freedom. (309)

ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف تین ارتقائی مدارج نہیں بلکہ یہ علم کے تین شعبے اور دنیائے سائنس کی تین اہم مدارج ہیں۔ طبعی، حیاتیاتی اور نفسیاتی اعتبار سے۔ علاوہ ازیں اس میں ارتقاء کی اہم ترین بات یہ ہے کہ جبلت کو شریعت کی لگام ڈالی جاسکتی ہے۔ تب ہی ہم انسانیت کی معراج کو پاسکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبلت میں ہم کس حد تک آزاد ہیں؟ مختصر یہ کہ کچھ عادتیں ایسی ہیں جن میں ہم قطعاً آزاد نہیں۔ کچھ خلقی بناء پر کچھ خلقی بناء پر۔ اور کچھ تو ارث کے حوالے سے خلقی اعتبار سے اس طرح کہ ہم انسان ہیں۔ لہذا انسانی جبلت سے چھٹکارا ممکن نہیں اس کو Follow the nature کے اصول کے مطابق انجام دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ خلقی لحاظ سے ہیں۔

جس کا ہم نے پچھلے عنوان میں ذکر کیا ہے۔ اور تو ارث میں چال، ڈھال، بولنا، خاموش رہنا یہ عادتیں ہم میں پیدا کئی ہوتی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی خلقی جبلت کی بناء پر یوں تو دونوں گلوں والے ہیں۔ دونوں سے چلتے ہیں۔ ایک پر کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں ٹانگیں اٹھا کر کھڑے رہو۔ تو یہ ممکن نہیں۔

نفسیاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی کی ساری سرگرمیاں Activities اسی جبلت Instinct پر منحصر ہیں۔ البتہ ان میں عادت Habits کا بھی کمال ہے۔ لیکن مختلف ماہرین جبلت کے بارے میں کچھ یوں گویا ہیں:-

Marx regards the instinct of feeding as the life dynamic. According to Freud, the sex instinct and, according to Adler the instinct of self assertion is the cause of all human activities McDougall holds the view that all instincts together constitute the urge of human life. But the facts of human nature make it clear that far from the instincts being the urge of life they are themselves ruled and controlled by the urge of life which is the urge of consciousness. (310)

جبلت کے لیولز:- Levels of the Instinct

دراصل جبلت کے تین لیول ہیں۔ جن کو ہم باآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان میں انسان درمیان میں ہے اس پر سیر حاصل بحث تو فطرت انسان کے حوالے سے انسان ملائکہ اور جن کے حوالے کی جائے گی۔ لیکن ہاں مختصراً اہم جبلت کو تین لیولز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

Levels of the Instinct

Physiological wise	Psychological wise	Spiritual wise
1. Malaika	1. Up ward	1. Highest
2. Human	2. On ward	2. Balanced
3. Animal	3. Down ward	3. Lowest

نیز وجودی، نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے مخلوق کی جبلت کو ملاحظہ کیجئے۔ (ضمیمہ جات نمبر ۱ میں چارٹ نمبر ۶، صفحہ نمبر ۴۹۵ پر ملاحظہ کیجئے۔)

اسی لئے شاید ڈاکٹر رفیع الدین نے جبلت کے ارتقائی مدارج کے حوالے سے علم کے تین شعبہ قرار دیتے ہوئے سائنس کے تین درجات کی وضاحت فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو:-

Three departments of knowledge or these sciences corresponding to these three stages:-

1. The science of matter or the physical Science which explains the laws of matter.
2. The science of animal or biology which explains the laws of the animal body.
3. The science of man or psychology which explains the laws of the human mind. (311)

حقیقت میں انسان تخلیق کے اعتبار سے تو احسن تقویم کی منزل پر ہے لیکن جب حیوانی جبلت کو Follows کرتا ہے تو پھر اسٹل سافلین کی منزل پر آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو کہ جبلت کے اعتبار سے پیدا تو انسان ہوئے لیکن انسانیت کے مقام سے نیچے آن گئے لہذا ان کا پھر ایسا ہی حال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا:-

وَآنْ اَعْبُدُوْا نِسِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا

تَعْقِلُوْنَ ۝ (۳۱۲)

ترجمہ:- اور یہ کہ صرف میری ہی بندگی کرنا یہی صراط مستقیم ہے اور تم میں سے کتنی کثیر تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا ہے اور کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہ لو گے؟

انسانی جبلت پر ماحول کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اور مذہب و عقیدہ کے بھی اس میں سب سے زیادہ عقیدہ اہم Role Play کرتا ہے۔ درج بالا آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ سب کو رب العالمین نے فقط اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ جو کہ اس کائنات میں افضل جانا جاتا ہے۔ تسخیر النفس و آفاق کو مسخر کرنے کا سبق دیکر بھیجا گیا ہے وہ اپنی ہستی کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے یا حیوانیت اور درندگی کی طرف۔ اگر وہ اپنے مقام سے نیچے آتا ہے تو دیگر مخلوقات اس پر درجہ لے جاتی ہیں۔ یہی بات ہمیں ایک اور حقیقت کا پتہ دیتی ہے کہ جبلت بناء شریعت کے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ لہذا اب ہم اس

سلسلے میں قرآن و سائنسی حوالے سے جائزہ لیں گے۔

جبلت مع شریعت :-

قرآن حکیم والفرقان حمید نے تو ہر ایک نفس کو راہ دکھائی ہے۔ پس فرق اتنا ہے کہ :-

1. Nature Dominated on Matter, Animal and Plant sides.

2. Freedom with conditioned on Human Sides.

لیکن ملائکہ میں سے ہوں یا دابۃ میں سے ہر ایک شرع کا پابند ہے۔ یاد رہے دین قائم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ان قوانین کی پابند ہیں جبکہ انسان ان پابندیوں سے کسی اور خاصی حد تک آزاد بھی ہے۔ لیکن اس کو بھی رب العالمین نے ہدایت دی ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَابٰیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝ (۳۱۳)

ترجمہ :- بے شک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے آگے پیش کیا پس انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھالیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔

جبال اور جبلت کی Root ایک ہی ہے۔ آیت کریمہ میں جس امانت کا بار اٹھانے سے انکار، آسمان و زمین اور پہاڑوں کا اور اقرار انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم فقط غور و فکر سے کام لیں تو اس امانت کی معرفت ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ہر خلقت کی جبلت اپنے شعور میں مخصوص رجحان کی حامل ہوتی ہے۔ مثلاً آسمان کی ایک جبلت مینہ برسانا ہے اور زمین کی ایک جبلت اشیاء کو نشوونما دینا یعنی اگانا ہے اسی طرح شیطان کی جبلت ہے گمراہ کرنا۔ یہی اس کا وطیرہ ہے۔ اسی لئے وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا عنصر آگ Fire ہے آگ کا مطلب بلاکت، موت، تباہی و بربادی ہے لیکن نہیں آگ کی اس جبلت میں کئی درجے ہیں۔ جوشدت، توازن اور کمی کی صورت میں ہیں۔ جو زندگی کا ایک اہم عنصر بھی ہے۔ اسی طرح پہاڑ ہیں۔ جو سختی، بلندی، جو کسی شے کی کثرت کی علامت اور مستحکم عادت جیسی خوبیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن جب رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ تو پھر اس پہاڑ کی صورت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ :-

و یسئلونک عن الجبال فقل ینسفھا ربّی نفساً ۝ فیذرھا قاعاً صَفْصَفًا ۝ لَا تَرٰی فیہا عِوَجًا وَّ لَا اَمْتًا ۝ (۳۱۴)

ترجمہ :- اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ پس کہہ دے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے اور ان کو چٹیل میدان چھوڑ دے گا تو نہ تو اس میں کوئی موڑ دیکھے گا اور نہ گھٹائی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شے کی قدروں کی نسبت ہدایت و ودیعت کر دی گئی ہے اور اس ہدایت سے انحراف

اس خلقت کے لئے ممکن نہیں۔ ان کو جتنا شعور دیا گیا ہے وہ اسی کے موافق عمل پیرا ہیں۔ اور مزید یہ کہ جو ہدایت بھی ان کو بروقت ملتی ہے وہ اس کو لینے میں ذرا تاخیر نہیں کرتے ان کی اطاعت کا تو یہ حال ہے کہ۔

لو انزلنا لهذا القرآن علی جبل لکرایتہ خاشعاً متصدّعاً من خشية الله و تلک الامثال بضر بها للناس لعلّهم ینفکرون ○ (۳۱۵)

ترجمہ:- اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اسے اللہ کے خوف سے عاجزی کے ساتھ دب جانے والا دیکھتا۔ اور ہم لوگوں کے لئے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔

پتھروں سے چشموں کا پھوٹنا مذکورہ آیت کی صداقت کا مظہر ہے۔ مگر ایک انسان کا دل ہے جو شاید پتھروں سے زیادہ سخت ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اثر قبول نہیں کرتا۔ اس لئے کہ ایک و شیطانی وسوسے کے سبب اور دوسم عدم تفکر کے سبب اور سوم خیانت کے۔ فرمان ربی ہے کہ:-

و اما ینزع عنک من الشیطن نزع فاستعذ بالله انه مسمیع علیم ○ ان الذین اتقوا اذا مستهم طائف من الشیطن تذکروا فاذ اھم مبصرون ○ (۳۱۶)

ترجمہ:- اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی ترغیب ہو تو اللہ سے پناہ مانگ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے وہ لوگ جو متقی ہیں۔ جب بھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون ○ (۳۱۷)

ترجمہ:- اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

یا ایہا الذین امنوا لا تخونوا اللہ و الرسول و تخونوا انفسکم و انتم تعلمون ○ (۳۱۸)

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور الرسول کے ساتھ خیانت نہ کرو تو تم اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرو گے۔

اس طرح انسان اللہ کے حکم سے انحراف اور رسول جو کہ نفسوں میں موجود ہے، کی آواز ہر نفس کی آواز کو غالب کر کے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ جبکہ رب یہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تقویٰ کے ذریعے فرقان جیسی نعمت کا حصول ممکن ہو سکے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے:-

یا ایہا الذین امنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقاناً و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم واللہ

ذوالفضل العظیم ○ (۳۱۹)

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان کی نعمت عطا کرے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا صاحب فضل ہے۔

لیکن جو لوگ کج بخشی کرتے ہیں ایمان کو بیہودہ فرمانتوں پر معلق کرتے ہیں اور اپنے اختیار کو غلط طریقہ پر

استعمال کرتے ہیں جبکہ ہدایت کے تمام اسباب پر جہت تمام ہو چکی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ:-

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سِيَّرَ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قَطَّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كَلَّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ حَمِيْعًا اَفَلَمْ يَايْسُسَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَّوِيْشَاءَ اللّٰهُ لَهْدٰى النَّاسَ جَمِيْعًا وَّ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تَصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلَّ قَرْيَةً مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يٰتٰى وَعْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيْعَادُ (۳۲۰)

ترجمہ:- اور اگر قرآن ایسا ہے کہ اس سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین شق کی جاتی یا اس سے مردے بلوائے جاتے تاہم اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے ایمان والے نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کی ہدایت کر دیتا جن لوگوں نے انکار کیا ان پر تو ان کی کرتوتوں کے سبب سے مصیبت آتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے آس پاس منڈلاتی رہے گی جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

تفسیر عثمانی میں مذکورہ آیت کے مفہوم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صاحب قرآن تو صاحب معراج ہے لیکن صاحب قرآن ہونے کی خصوصیات ایسی ہیں کہ جو چاہے ہو جائے۔ ملاحظہ ہو:-

اگر کوئی کتاب ایسی اتاری جاتی جس سے تمہارے یہ فرمائشی نشان پورے ہو جاتے تو وہ بجز اس قرآن کے اور کوئی ہو سکتی تھی؟ یہی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر پہاڑوں کی طرح جیسے ہوئے لوگوں کو انکی جگہ سے ہٹا دیا قلوب بنی آدم کی زمینوں کو پھاڑ کر معرفت الہی کے چشمے جاری کر دیئے۔ وصول الی اللہ کے راستے برسوں کی جگہ منٹوں میں طے کرائے مردہ قوموں اور دلوں میں ابدی زندگی کی روح پھونک دی جب ایسے قرآن سے تمہیں شفا و ہدایت نصیب نہ ہو تو فرض کرو تمہاری طلب کے موافق اگر یہ قرآن مادی اور حسی طور پر بھی وہ سب چیزیں دکھلا دیتا جن کی فرمائش کرتے ہو تب بھی کیا امید تھی کہ تم ایمان لے آتے اور نئی جہتیں اور کج بحثیاں شروع نہ کرتے تم ایسے ضدی اور سرکش واقع ہوئے ہو کہ کسی نشان کو دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں اصل یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے وہ چاہے قیامت تک ہدایت نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ اس کو چاہتا ہے جو اپنی طرف سے قبول حق کی خواہش اور تڑپ رکھتا ہو۔ (۳۲۱)

سماوی وارضی کی خلقت پابند شریعت ہیں۔ ان کی ذات میں ارادہ و اختیار کو کوئی دخل نہیں آج بھی آسمان پانی برساتا ہے۔ زمین سبزہ لگاتی ہے پہاڑوں نے زمین کو تھاما ہوا ہے۔ توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ دن و رات بدلتے ہیں اور پھر موسموں کے تغیرات آتے جاتے ہیں کوئی بھی چیز اپنی فطرت کے منافی نہیں جانور، چرند، پرند، پودے، جو کوئی بھی زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے سوائے انسان کے سب کے سب اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ذرات میں جو الیکٹران ہے وہ الیکٹران ہے جو پروٹان ہے وہ پروٹان ہے کہیں بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ سب اس لئے کہ اللہ نے ان کی جبلت کو جس شریعت کا پابند کر دیا یہ اس کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں۔ جبکہ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے جو کہ بعض امور میں ہے۔ تمام امور میں نہیں، اس کو غلط طور پر استعمال کر رہا ہے۔

جو اس دین کے صریحاً خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کی یا اس کے مخالف چلنے کی اللہ نے ہر کسی کو مہلت دی ہے تاکہ اس کی صحیح طور پر گرفت کر سکے۔ چنانچہ فرمان ربی ہو رہا ہے کہ:-

وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَامْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثَمَّ اخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ ۝ (۳۲۲)

ترجمہ:- اور تجھ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی پس میں نے انکار کرنے والوں کو مہلت دی پھر میں نے ان کی گرفت کی پس میری سزا کیسی سخت تھی۔

مہلت دینا اللہ کی سنت ہے لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ رہے، تو پھر اللہ اپنی مخلوق کا جو کہ جہاد فی سبیل اللہ اور تقویٰ اختیار کرتی ہے کا رعب ڈال دیتا ہے اسی لئے ایک مومن کئی فاسقوں پر بھاری ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان بے عقل لوگوں کی نفسیات اور کردار کی مکمل وضاحت کی ہے شاید کہ انسان خود احتسابی کے عمل سے خود کو گزار سکے۔

حزب اللہ اور حزب الشیطن کی نفسیات اور کرداری نتائج:-

انسانوں کے دو گروہ ہیں ایک جو حزب اللہ کہلاتے ہیں اور دوسرے وہ حزب الشیطن کہلاتے ہیں۔ درمیان کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا ان دونوں گروہ کی نفسیات و کردار ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے اس لئے نتائج بھی ایک دوسرے کے برعکس ہیں قرآن نے ان دونوں کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ ہر عاقل و بالغ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور گروہ کو پہچان کر خود کو برائی سے بچا کر بھلائی کی طرف راغب کر سکتا ہے۔

استحوذ علیہم الشیطن فانسلھم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطن الا ان حزب الشیطن هم الخسرون ۝ ان الذین یحاکمون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین ۝ کتب اللہ لا غلبۃ لانا ورسولنا ان اللہ قوی عزیز ۝ لا تجد قومًا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤ آذون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا ابناءہم او ابناء نساءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایتدہم بروح منه ۝ یدخلہم جنت تجری من تحتہا الانہار ۝ یرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون ۝ (۳۲۳)

ترجمہ:- ان پر شیطان نے غلبہ پالیا ہے اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے وہی لوگ تو شیطان کا گروہ ہیں واضح ہو کہ بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً وہی تو نہایت ذلیلوں میں سے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے بے شک اللہ زبردست طاقت والا ہے جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں ان لوگوں سے دوستی کرتے نہ پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اگرچہ وہ ان کے آباء، یا ان کے بیٹے، یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ایسے ہی تو ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی امداد کی

آزاد جانور کے طور پر ہے یا پھر اس کا کوئی غریب مالک ہے۔ اسی طرح انسان اپنے Will اور Volition میں بھی خاص مختلف ہے۔ اسی کی بناء پر اسے فرقان عطا کی گئی تاکہ وہ اس سے اس کائنات کو نہ صرف تسخیر کرے بلکہ اپنے لئے نئے جہان تلاش کرے۔ اس کی اڑان کے تقاضے اور ہیں اور جانوروں کی اڑان کے تقاضے اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں محو پرواز ہے۔ جس طرح Urge of Matter سے Urge of Instinct کا درجہ بہتر ہے اسی طرح Urge of Instinct سے Urge of Consciousness بدرجہا بہتر ہے۔ پھر بھلا کیونکر زمین آسمان اور بلند و بالا پہاڑ اس امانت کو تمام سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ ورنہ ان کی مجال نہ تھی کہ وہ پروردگار کے حکم سے ذرہ بھر بھی انکار کرتے۔ ان کی فطرت و جبلت میں تو فقط اطاعت ہے کسی پہاڑ کی مجال نہیں جو کہ اپنی جبلت سے منحرف ہو کر دریا بن کر بہہ جائے۔ البتہ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ اختیار کا بار تو فقط انسان کو دیا گیا ہے آزمائش کے لئے اب اس کا انحصار انسان پر ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کر کے فرمانبردار بنتا ہے یا نافرمان۔ وہ اپنے مقام کا عروج چاہتا ہے یا زوال۔ وہ نور چاہتا ہے یا ناروہ اپنی جبلت کے ماتحت ہوتا ہے یا جبلت کو شریعت کے تابع بناتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لَعْنًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَالصَّاحِبُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ○ (۳۲۵)

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس پر یہ لازم ہے کہ وہ غور کرے کہ اس نے کل کے لئے کیا آگے بھیجا ہے؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاتا۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پس اس نے انہیں اپنے نفسوں سے غافل کر دیا۔ ایسے ہی لوگ تو فاسق ہیں۔ اصحاب نار، اصحاب جنت یکساں نہیں ہو سکتے۔ اصحاب جنت ہی تو کامیاب ہیں۔

منکرین ہوں یا فاسقین ان کے کردار میں نتائج اس بات کے امین ہیں کہ دراصل یہ غافل نفوس کے حاملین ہیں۔ لہذا جس طرح غفلت اور حق یکساں نہیں ہو سکتے اسی طرح ان پر عمل پیرا ہونے والوں کے نتائج بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔

المختصر یہ کہ انسان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ:-

- ☆ آزادی تو حاصل ہے مگر مشروط۔
- ☆ حدود کے اعتبار سے کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور۔
- ☆ قوت محرک Urge کے لحاظ سے سب مادہ، غیر مادہ، جاندار اور انسان یکساں نہیں۔
- ☆ ہر ایک شریعت کا پابند ہے۔ مگر ہر نوع کی شریعت دوسرے سے قدرے مختلف صورت میں موجود ہے۔
- ☆ لیکن !!! تمام مخلوقات Laws of Nature کے تحت ایک مقصد ہی Single Purpose کے لئے کوشاں ہیں۔

جو کہ فلاح کی ضمانت ہے۔

آئیے! فطرۃ اللہ اور اس کی حدود و قیود اور مشروط آزادی کے حوالے سے انسانی جہت و عادات نیز اس کے مقام، نفسیات اور اس کے تقاضوں کا تفصیلی جائزہ لیں تاکہ بحیثیت انسان اپنی معرفت کا ادراک کر سکیں اس ادراک کے لئے اللہ نے نہایت عمدہ اور انوکھا طریق آموزش اختیار کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے باطن میں چھپے جزیروں کو دریافت کر سکے۔ جو اس کے لئے فلاح دارین کا موجب بن سکیں۔ آمین ثمة آمین۔

ہدایت کا انوکھا طریق آموزش

فطرت اللہ الّٰہی فطر الناس علیہا لا تبدل للخلق اللّٰہ ذلک الدّٰین القیّم (۳۲۶)

ترجمہ:- اللہ کی فطرت جس پر انسان کو فطر کیا گیا اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں یہی تو نہایت درست دین ہے۔

تخلیق امر کا مظہر ہے اس طرح فطر الناس فطرۃ اللہ کا کمال ہے اور فطرۃ اللہ اپنے باطن میں بے شمار کلمات کی امین ہے۔ جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی غیر متبدل کلمات الدین کی جڑ ہیں۔ ان ہی پر دین قائم ہے۔ لہذا شب و روز ہماری آنکھ یہ مشاہدہ دیکھتی ہے کہ ہنوز اشیاء ظہور پاتی ہیں۔ تو نظام کار سازی میں اور ان اشیاء میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتا۔ ہر ذرہ اپنی ہستی میں ایک مکمل پروگرام رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا مختصر عقلی جواب یہ ہے کہ جب غیر متبدل کلمے ہی ہر شے کی بنیاد ہیں تو پھر اختلاف و نقص بھلا کیونکر ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے کو اپنا سبق خوب یاد ہے۔ وہ صرف علم کی فطر ہوئی ہے۔ ارشاد بانی ہوتا ہے کہ:-

تسبیح لہ السموات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا

تفقهون تسبیحہم (۳۲۷)

ترجمہ:- ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں اور کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔

ہر شے کا اپنے پروگرام کے مطابق عمل پیرا ہونا کہ مقصد تخلیق کو حاصل کیا جاسکے یہی ان کی تسبیح ہے لیکن یہ تسبیح ہمارے شعور سے بالاتر کی بات ہے بھی اور نہ ہی سمجھی۔ لہذا ایک منفرد تسبیح کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان بھی کائنات میں موجود عناصر کی ترکیب کا نام ہے۔ لہذا یہ مجموعی حیثیت سے بھی اور ہر ذرہ ہر عنصر کے اعتبار سے بھی مذکورہ حقیقت کا منہ بولتا شاہکار ہے اور نفسیاتی لحاظ سے اقرار رب اور اس کی جستجو اس کی سرشت میں موجود ہے اسی لئے وہ جب بھی اس سے انکاری ہوتا ہے تو کوئی اندرونی آواز اسے یاد دلاتی ہے کہ تو بندہ کس کا ہے؟ اس کا اقرار تیری فطرت میں موجود ہے۔ ارشاد بانی ہوتا ہے کہ:-

واذا اخذ ربک من بنی ادم من ظہورہم ذریعتہم و اشہدہم علیٰ انفسہم الست بربکم قالو

ابلیس شہدنا ان تقولوا یوم القیمة انا کنا عن هذا غفلین ○ (۳۲۸)

ترجمہ:- اور جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریعت کو لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا، کیا میں تمہارے پروردگار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہے ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ مباد تم قیامت کے دن کہہ دو کہ ہم اس سے غافل تھے۔

چونکہ ہر نافرمانی کا عمل اس کی عہد شکنی اور اپنے خلاف شہادت ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ آدم برائے بنی آدم ہدایت کا ایک انوکھا طریق آموزش اختیار کیا ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو:-

(۱)..... فطر الناس فطرت آدم برائے بنی آدم ایک نظر میں:-

کائنات کے ہر ذرے کی تخلیق میں ایک مقصد پوشیدہ ہے۔ وہی مقصد کائنات ہے اس لئے ہر شے کو وہی فطرت عطا کی گئی ہے جو کائنات کے مرکزی مقصد اور مدعا سے مطابقت رکھتی تھی تاکہ اس شے کو اس کے موافق و مطابق ڈھالا جاسکے۔ اور یوں مطلوبہ مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے۔ اس نقطہ کو یوں تو ہر کوئی سمجھتا ہے مگر اسے مختلف ناموں سے پکارتا ہے۔ Bergson اسے قوت حیات Vital Force کہتا ہے۔

Bergson:- Urging that biological evolution is impelled by a vital impetus or elan vital that drives life to overcome the downward entropic drift of matter. (329)

جبکہ فرائڈ اسے Libido (330) کا نام دیتا ہے۔ جو کہ انسانی خود شعوری کے جذبہ حسن کا ایک نفسیاتی دباؤ ہے۔ جو کہ اس کو مختلف منازل سے گزارتی جا رہی ہے لیکن جب ہم فطرت کے حوالے سے میگڈ وگل کے نظریے کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس کا نظریہ حیوانی جہتوں کے گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ مثلاً جہلت تغزیہ Feeding، جہلت اجتماعی Gregarious، جہلت جنس Sex، جہلت فرار Flight، جہلت حجاب Concealment، جہلت تنوق Assertion وغیرہ جو کہ محبت و جذب اور دفع و نفرت سے ماخوذ ہیں۔ جو کہ انسان کے اعمال کے لئے قوت محرکہ کا کام دیتی ہیں۔ کیونکہ دونوں جہتوں کا مقصد حیوانی زندگی کا قیام ہے۔ لہذا یہی جہلتیں حیوان کے لئے Motivating Force ہیں۔ اور یوں میگڈ وگل انسان اور حیوان کو ایک سطح پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔

جبکہ قرآن ہمیں اصل حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اعمال کی قوت محرکہ وہ جہلتیں نہیں کہ جہاں انسان اپنی تحقیق و تجربے کی بنیاد پر پہنچتا ہے۔ اور ان نتائج کو بنیاد و مثالی اور حقیقی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ بلکہ ہر شے بر مخلوق اور بالخصوص انسان کے اعمال کی قوت محرکہ جذبہ اطاعت الہی ہے۔ اسی لئے رب کریم ظن و قیاس کو بنیاد بنانے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

وفی الارض آیت لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ○ وَفِیْ اَنْفُسْکُمْ اَفْلا تَبْصُرُوْنَ ○ (۳۳۱)

ترجمہ:- اور روئے زمین میں یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟

تقاضہ فطرت :-

قرآن حکیم نے ہم پر اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا کہ ہر شے کی تخلیق جس تقاضے کے تحت عمل میں آتی ہے وہ بدل نہیں کرتے۔ لہذا Will of Allah کو Follow کرنے میں ہی بہتری ہے کیونکہ دین کی ساری غمارت اسی پر قائم ہے۔ ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ :-

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم (۳۳۲)

ترجمہ :- پس تو اپنے آپ کو یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ کر لے اللہ کی فطرت جس پر انسان کو فطر کیا گیا۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں یہی تو نہایت درست دین ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ انسان کی پیدائش میں خود اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نوع، جنس، صورت، رنگت، آواز کسی میں بھی کوئی دخل نہیں۔ پورپور کو سنوارنے میں اللہ کا دخل ہے، ہاتھوں سے بنانے والے کا جس قدر حق انسان پر ہے کسی اور کو وہ حق حاصل نہیں۔ لہذا حیات کے بنانے والے کو اس بات کا پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ کیونکر حیات کو با مقصد بنائے؟ سو اس نے جو طے کر دیا سو کر دیا۔ اس لئے خواہ خلقت ظاہر میں ہو یا باطن کی صورت مگر مرکزی مقصد میں یکساں ہے ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ○ (۳۳۳)

ترجمہ :- اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ جہاں تک انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی اطاعت میں مشغول ہیں۔ مگر یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک جمال کی صورت میں تو دوسری جلال کی صورت۔ ایک تعمیر کی صورت ہے تو دوسری تخریب کی صورت۔ ایک محبت کی صورت ہے تو دوسری نفرت کی صورت۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے رب العزت جہاں غفور الرحیم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے۔ دراصل ان ہی صفات کا عکس ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے۔ کہیں زندگی کی صورت میں تو کہیں موت کی صورت میں رقص دکھائی دیتا ہے ایسا اس لئے ہے کہ :-

☆ تخریب دراصل تعمیر کی معاون ہے۔

☆ نفرت محبت کی بنیاد ہے۔ جیسے دفع جذب کی۔

اس طرح دو اصول متعین ہوتے ہیں ایک اصول جذب Principle of Attraction اور دوسرے اصول دفع

Principle of Repulsion

جہاں تک انسان کی عبادت کا تعلق ہے تو یہ تقاضہ تو ہم اسی وقت پورا کر سکتے ہیں جب ہمیں اپنے قیام سے اور اپنے آپ سے آگاہی ہو۔ چنانچہ رب کریم نے اس سلسلے میں ہم انسانوں کی بھرپور رہنمائی کی تاکہ ہم ان اصولوں،

اصول جذب و دفع سے زندگی کی ہر منزل پر کام لے کر اپنے تقاضے کو پورا کر سکیں۔ اس لئے ہمیں تخلیق آدم کے حوالے سے آموزش کرائی گئی تاکہ ہمیں مقصد کے حصول میں ذرہ بھر کا وٹ نہ ہو سکے۔

(۲)..... تخلیق آدم اور آموزش فطر الناس کے حوالے سے ایک قرآنی جائزہ:-

مجرد حقائق Abstract Truth کو بیان کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کو بات سمجھانی ہے اسے اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یوں تو آموزش Learning کے کئی طریق ہیں۔ مثلاً:-

- 1) Learning By Association
- 2) Learning By Imitation and Modeling
- 3) Learning By Insightness
- 4) Learning By Characterization
- 5) Learning By Display

لیکن آموزش بذریعہ کردار و تمثال کے کرائی جائے تو وہ حائضے میں اس طرح بیٹھ جاتی ہے جیسے نقش اور جب کرداروں کو زبان مل جائے تو پھر تو سونے پر سہاگہ کا کام ہو جاتا ہے۔ انسان کی توجہ بڑھتی ہے۔ حافظہ تیز ہو جاتا ہے حرکی اور محرکاتی عمل میں کنٹرول حاصل کرنے میں مشکل نہیں ہوتی اور زندگی کا مقصد انتہائی واضح ہو جاتا ہے اور یوں آموزش کا عمل اپنی تمامیت کو پہنچ جاتا ہے۔

ایسا ہی تخلیق آدم کے سلسلے میں ہمارے سامنے ہے کہ جس میں آدم بطور بنی نوع انسان کے نمائندہ کے طور پر ہیں۔ دوم وہ تمام طبعی قوتیں کہ جن کے دم سے یہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے ملائکہ کی صورت میں موجود ہیں۔ اور سوم شیطان بطور آدمی کی انانیت و سرکشی اور بے باک جذبات کے طور پر موجود ہے جو کہ احکام ربی سے برخلاف ہے۔ اور چہارم خود اللہ۔ چہارم اس لئے کہ از روئے قرآن اللہ فرماتا ہے کہ کسی تین کے درمیان کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے کہ مصداق ہے۔ (۳۲۲)

اس طرح تین کرداروں کے ذریعے آدم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ اس کا منصب کیا ہے؟ اس کی ذات اس کے نفس میں کتنے آفاق پنہاں ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی شریعت کیا ہے؟ اس کا کائنات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا خالق سے کیا تعلق ہے؟ کیا آغاز ہے تو انجام بھی ہے؟ وغیرہ وغیرہ.....

آدم کون ہے؟

آدم ابو البشر قیل سمی بذلك لكون حبسه من اديم الارض وقيل لمهرة في لونه يقال رجل آدم نحو اسمراو قیل سمی بذلك لكونه من عناصر مختلفة وقوى متفرقة، الادام دھو ما بطیب بہ الطعام. (۳۳۵)

اردو مفہوم :- آدم ابوالبشر بعض کے نزدیک یہ اديم الارض سے مشتق ہے یہ نام اس لئے رکھا کہ آدم کو روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ مصفى کے نزدیک یہ ادمۃ سے مشتق ہے جس کے معنی گندمی رنگ کے ہیں چونکہ آدم بھی گندمی رنگ کے تھے اس لئے نام رکھا گیا۔ رجل آدم کے معنی گندمی رنگ کے مرد کے ہوتے ہیں اور بعض نے آدم کی وجہ تسمیہ بتائی کہ وہ مختلف عناصر اور متفرق قوئی کے امتزاج سے پیدا کئے گئے تھے۔ بعض کے نزدیک آدم ادام سے مشتق ہے، ادام سالن وغیرہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے طعام لذیذ اور خوشگوار محسوس کیا جاتا ہو۔

ان معنی کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آدم کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کائنات کی ایک خاص نوع ہے جو کہ مخلوطیت کی حامل ہے۔ جو مذکر بھی ہے اور مؤنث صورت Form میں بھی۔ اور جو مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے لئے معاشرہ ناگزیر ہے۔ اس لحاظ سے آدم اس کائنات میں وہ مثالی فرد ہے کہ جو قبیلہ آدمیت یعنی ہمارے قبیلے کی پہچان ہے۔

اس سلسلے میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی وجود بغیر پہچان کے نہیں۔

Quine's Slogan's "No Entity without Identity" (336)

یہ حقیقت ہے کہ ہر وجود کی اپنی پہچان ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ہمارے وجود کی پہچان آدم کی پہچان سے ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ہمارا اس کائنات میں کیا مقام ہے؟ اس کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم مقام آدمیت یا آدم کے مقام سے اپنے مقام کا ادراک کریں۔

مقام آدمیت :- Status of Man

آدمی جسے اللہ رب العزت نے مختلف عناصر اور متفرق قوئی کے امتزاج کے ساتھ تخلیق کیا۔ اور روح پھونک کر اور عقل و فہم کو جلا بخش کر ایسی نعمت تمام کی جسے علم کہتے ہیں۔ اسی بناء پر وہ مسجود ملائکہ قرار پایا۔ اور یوں دیگر مخلوقات پر فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ مقام کائنات میں موجود تمام بنی آدم کو حاصل ہے۔ اس میں نسل، مذہب، قبیلہ، جغرافیائی محل وقوع کی کوئی تفریق نہیں۔ اب اس کا انحصار انسان پر ہے کہ وہ اپنے مقام سے انحراف کرتا ہے یا اپنے مقام کی معرفت کا خواہاں ہے۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ذکر آدم کے طفیل کردہ ارض کے ہر بنی آدم کو اس کی آموزش و ادراک کرایا ہے۔

واذ قال ربك للملائكة ائسي جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و

يسفك الدماء (۳۳۷)

ترجمہ :- اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں نائب مقرر کرنے والا ہوں تو انہوں نے کہا کیا تو اس کو اس میں مقرر کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔

خلف :- خلف ضد تقدم و سلف و المتاخر لقصور منزلته يقال له خلف ولهذا قيل الخلف

الرّدی هو المتأخر لا لقصور منزلته يقال له خلف. و الخلافة النيابة عن الغير اما الغيبة المنوب عنه اما لموته واما لعجزه واما لتشریف المستخلف وعلى هذا الوجه الاخير استخلف الله اوليائه في الارض قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الارض. (۳۳۸)

اردو مفہوم:- خلف کے معنی پیچھے رہ جانے اور کسی کا جانشین ہونے کے ہیں یہ تقدم اور سلف کی ضد ہے اور جو مرتبہ میں گرا ہوا ہو، اسے بھی خلف کہا جاتا ہے۔ اسی بناء پر ردی شے کو خلف کہتے ہیں اور خلف کے معنی متاخر اور جانشین کے بھی آتے ہیں۔ الخلافة کے معنی دوسرے کا نائب بننا کے ہیں۔ خواہ وہ نیابت اس کی غیر حاضری کی وجہ سے ہو یا موت کے سبب ہو اور یا اس کے عجز کے سبب ہو اور یا محض نائب کو شرف بخشنے کی غرض سے ہو۔ اس آخری معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو زمین میں خلافت بخشی ہے۔

مذکورہ بالا مفہوم سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ خلیفہ مجسم خیر بھی ہو سکتا ہے اور مجسم شر بھی۔ کیونکہ Capacity of Nafs کا تعلق قوت جذب دفع سے اگر ناری پیر بن اوڑھے گا تو خلیفہ شر کہلائے گا اور اگر نوری پیر بن کو جذب کرے گا تو پھر خلیفہ خیر کہلائے گا۔ اور دوم یہ کہ استخلاف فی الارض کا بار امانت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے حق تصرف حاصل ہے۔

خلافت کے درجات:-

خلیفہ دراصل ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس پر صرف وہی فائز ہو سکتا ہے جو کہ انصاف سے فیصلہ کرے اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کرے ورنہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں خود شمار ہوگا۔ اور معراج کو نہ پہنچ سکے گا۔ دراصل اس کے تین درجات ہیں۔

درجہ	عہدہ	اطلاقی صورت	اقسام خلافت
اعلیٰ درجہ	خلیفۃ فی الارض	معراج انسانیت Insan-e-Kamil	نبوت و خلافت
اوسط درجہ	خلف / خلفۃ	مقام انسانیت	خلافت راشدہ + خلافت
ادنیٰ درجہ	خُلف	مقام حیوانیت	ملوکیت

ان جہتوں کی معرفت کے طفیل ہی ہم بنی نوع انسان اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور یہ سوچ، سعی، استقامت ہمارے شعوری ارتقاء کی بنیاد ثابت ہوگی۔

آموزش برائے مقصد خلافت:-

ذکر آدم بذریعہ مشاہدہ کا مقصد آموزش ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کر کے قیام قیامت تک آنے والے بنی آدم کو آموزش کرا دی کہ وہ کیونکر اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے؟ نیز مقصد خلافت کو کیسے پورا کر سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وہو الذی جعلکم خلئف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجۃ لیبسرو کم ہی
مکاتکم (۳۳۹)

ترجمہ:- اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا متفرق بنایا اور تم میں سے بعضوں کے درجات کو دوسروں سے بلند کیا تاکہ تمہیں اس میں آزمائے، جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کے بنیادی سوال کہ میرا کائنات میں کیا مقام ہے؟ کا جواب دے کر انسانوں کے اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حل فرمادیا۔ اور دوسری جانب انسان کی تشنہ لبی کو حق تصرف دے کر گام دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندیشہ ملائکہ کا کیا مقصود تھا؟ تو اس کا جواب بھی واضح ہے ملائکہ کا اندیشہ ہر بنی آدم کے لئے آموزش کا سبب ہے کیونکہ اس میں انسان کو حاصل ہونے والی خلافت اس کو سرکشی و فساد پر ابھار سکتی ہے وہ مالک نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مالک گردانے گا۔ اور اپنے اختیارات کا استعمال عدل و انصاف سے نہ کرے گا۔ حالانکہ اگر وہ نفس لوامہ و مطمئنہ دونوں سے مدد لے اور نفس امارہ کی سرکشی سے خود کو بچالے تو یہی وہ انسان ہے جو مقام انسانیت کی انتہاؤں کو چھونے لگے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اندیشہ درحقیقت آزمائش کے طور پر تھا۔ کیونکہ انسان کو جس شے سے روکا جائے وہ اسی طرف مائل ہوتا ہے۔ چنانچہ نفوس کی آزمائش مقصود تھی لہذا اندیشہ ملائکہ کی صورت میں آدم بنی آدم تک پہنچی۔ تاکہ وہ شاہین و کرگس کے جہان میں سے اپنے لئے کسی ایک جہاں کا انتخاب کر لے۔ سوم یہ کہ فرشتے چونکہ غیب کا علم نہیں رکھتے اس لئے وہ یہ حقیقت نہ جان سکے کہ آدم کو خیر و شر کا اختیار دیا گیا ہے۔ آدم کے حافظے میں اندیشہ ڈالنے کا مقصد اس اختیار کو استعمال کرانا مقصود تھا۔

آموزش علم کائنات اور فضیلت آدم:-

آدم جو بشر ہے حواس خمسہ رکھتا ہے اور پھر عقل و شعور، تدبر و تفکر، مشاہدات و تجربات اور مباشات کے ذریعے علم کا حصول کرتا ہے اور پھر اسے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتا ہے یہی وہ ظاہر و پوشیدہ نعمتیں ہیں جو اسے علم کی دولت سے مالا مال کر کے مخلوق میں افضل بنادیتیں ہیں۔ آدم کے لئے ان نعمتوں کو کچھ اس طرح متعارف کرایا جارہا ہے تاکہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے۔ اور یوں بذریعہ آدم، بنی آدم اس کو جان سکے۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ ائْتُونَنِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالَوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِالْأَسْمَاءِ عَلَّمْتَنَا (۳۴۰)

ترجمہ:- اور اس نے آدم کو ان سب کے نام سکھلا دیئے۔ پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو، انہوں نے کہا تو منہرہ ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم سے کیا مراد ہے؟ اور اسماء کا مفہوم کیا ہے؟ لیکن ان دونوں سوالوں کا جائزہ لینے سے پہلے ایک نقطہ لطیف کی تصریح ضروری ہے وہ یہ کہ خالق و مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے خالق و موجد کو

جو علم ہوتا ہے وہ علم اس کی تخلیق یا ایجاد کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے عالم سماوی کی مخلوق کو بھی اس کا علم نہ تھا۔ اس لئے دونوں طرف آموزش کرائی تاکہ شک کا امکان نہ رہے۔ اور پھر قبولیت استعداد کا اعتراف حقیقت کے ذریعے مشاہدہ بھی کر دیا۔
علم:-

علم:- ”العلم ادراک الشیء بحقیقة و ذالک ضربان أحد هما ادراک ذات الشیء و الثانی الحکم علی الشیء بوجود شیء ہو موجود له أو نفی شیء ہو منفی عنه“ (۳۲۱)
اردو مفہوم:- العلم کسی شے کی حقیقت کا ادراک کرنا یہ دو قسم پر ہے اول یہ کہ کسی شے کی ذات کا ادراک کر لینا۔ دوم ایک شے پر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا جو اس کے لئے ثابت ہو۔ یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرنا جو اس سے منفی ہو۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم کس طرح تعلیم فرمایا گیا۔ امام راغب اس کے متعلق کہتے ہیں:-
تعلیم:-

فتعلیمہ الاسماء هو ان جعل قوة بها نطق و وضع اسماء الاشياء و ذلک بالقائه فی روعه و کتعلیمہ الحیوانات کل واحد منها افعلًا یتعاطاه و صوتًا یتحرّاه (۳۲۲)
اردو مفہوم:- آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دینے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر بولنے کی صلاحیت اور استعداد رکھ دی جس کے ذریعے اس نے ہر چیز کے لئے ایک نام وضع کر لیا تھا یعنی اس کے دل میں القاء کر دیا جیسا کہ اللہ نے حیوانات کو ان کے کام سکھا دیئے ہیں جسے وہ سرانجام دیتے رہتے ہیں اور آواز دی ہے جسے وہ نکالتے رہتے ہیں۔
علم الاسماء کا مفہوم:-

سمو:۔ ای اللفاظ والمعانی مفرداتها و مرکباتها، الانواع الثلاثة من الکلام و صور المسمیات فی ذواتها (۳۲۳)
اردو مفہوم:- اسماء سے یہاں الفاظ و معنی دونوں مراد ہیں خواہ وہ مفرد ہوں یا مرکب۔ اسماء سے کلام کی انواع ثلاثہ اور صور مسمیات بمع ان کی ذوات کے مراد ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح تعلیم حاصل کی تھی اسی طرح افعال و حروف کا علم بھی انہیں حاصل ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے جب تک کسی چیز کی ذات کا علم حاصل نہ ہو محض نام کے جاننے سے انسان اسے دیکھ کر پہچان نہیں سکتا۔ غرضیکہ حقائق اشیاء کا علم و دیعت کر دیا گیا۔ تاہم علم کے سلسلے میں یہ بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ آیا کہ وہ علم اجمالی تھا یا تفصیلی۔ تو اللہ رب العزت نے اس سوال کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کیونکہ کلمہ کے لفظ میں کلیت و کمالیت کا اظہار

ہوتا ہے اور جب عرضہم کہا تو اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ اجمالی شے تو پھیلی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفصیلی علم دیا گیا تھا۔ یہ بحث ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ قرآن کو اجمالی کہتے ہیں کچھ تفصیلی۔ حالانکہ اس مسئلے کی گنجائش ہی نہیں ہے اگر قرآن کے الفاظوں پر غور کر لیا جائے۔ بہر کیف ہمیں ایسی بحثوں میں الجھے بغیر حقیقت کا ادراک کرنا چاہئے۔

دور حاضر کے ایک عظیم سائنسدان Eddington کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے:-

آب و گل کی اس محسوساتی و نامحسوساتی ناسوتی دنیا سے خود ہمارا سائنسی ذہن قطعی Exact سائنس کی ایک آیاتی یا علاماتی Symbolic دنیا تعمیر کر لیتا ہے۔ آیاتی اس لئے کہ سائنس کے ایٹم و الیکٹران وغیرہ سب کے سب کچھ ایسی اشیاء کے اصطلاحی نام یا اسماء ہوتے ہیں جن کی مابیت تو نامعلوم ہی رہتی ہیں لیکن جن کے ریاضیاتی پہلو Aspects ان اصطلاحوں کی تعریف سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور یہ آیات و علامات اس طرح ایک نامعلوم شے کو ظاہر کرتیں ہیں جس طرح الجبرا میں ص، ب، ج، وغیرہ کوئی حرف ایک نامعلوم مقدار Quantity کو بطور علامت دلالت کرتا ہے۔‘‘ (۳۴۴)

واقعی یہ بات آج جتنی سچی اور حقیقت نظر آتی ہے شاید اس سے پہلے نہ تھی۔

ملائکہ کے علم کی نفسی حقیقت اور آزموزش آدم:-

ملائکہ کے علم کی نفسی حقیقت کی آزموزش آدم اور تو سوا آدم سے بنی آدم کو کرائی جا رہی ہے تاکہ انسان کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ملائکہ کے علم کی نفسی حقیقت کا یہ عالم ہے کہ:-

اول یہ کہ ان قوتوں کو اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا۔ دوم یہ کہ جن امور کا حکم ہو صرف وہی انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ نہ تو سکت ہے اور نہ ہی مجال۔ سوم یہ کہ یہ مخفی قوتیں ہر شے کے نفس پر اثر انداز ہو کر نفسیاتی تغیر برپا کرتیں ہیں اس لئے جب اللہ نے آدم کو اس کی پوشیدہ قوت سے متعارف کرانا چاہا تو بذریعہ اندیشہ نفس انسانی کی دنیا میں الجھل مچا دی اور چہارم یہ کہ آدم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جب اشیائے کائنات کو ان کے سامنے پھیلا دیا گیا تو انہوں نے اپنی ہستی اور پونجی پر نگاہ ڈالی تو کم مائیگی علم کا احساس ہوا لہذا حقیقت کا اعتراف کر لیا تاکہ آدم شرک سے خود کو بچا سکیں۔ اور پنجم یہ کہ آدم کے لئے ملائکہ کو مجبور کرایا تاکہ واضح ہوں کہ فرمانبردار ہیں۔

انکار ابلیس بوجہ آزموزش آدم برائے بنی آدم:-

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ○ (۳۴۵)

ترجمہ:- اور تحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو لیکن انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا؟

سجدہ کا کیا مفہوم ہے؟ انکار ابلیس میں آدم کے لئے کیا نفسی حقیقت پنہاں تھی؟ کیا آدم اس مظاہرہ کی حکمت کے موافق جاسکے؟ اس مظاہرہ سے اللہ کا کیا مقصود تھا؟ آئیے ان کی تفصیل سے آگاہی حاصل کریں۔

سجد: السجود أصله النظام والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته وهو عام في الانسان والحيوانات والجمادات، وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك الا للانسان وبه يستحق الثوب. وسجود تسخير وهو للانسان والحيوانات والنبات. (۳۲۶)

اردو مفہوم:- سجد: السجود اس کے اصل معنی فروتنی اور عاجزی کرنے کے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اور اس کی عبادت کرنے کو سجود کہا جاتا ہے اور یہ انسان، حیوانات اور جمادات سب کے حق میں عام ہے۔ سجود کی دو قسمیں ہیں سجود اختیاری جو انسان کے ساتھ خاص ہے اور اس سے وہ ثواب الہی کا مستحق ہوتا ہے اور سجود تسخیری جو انسان، حیوانات اور نباتات سب کے حق میں عام ہے۔

اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ کائنات کی ہر ہر شے خواہ اس کا تعلق عالم سماوی سے ہو یا عالم ارضی سے یا دیگر عالمین سے سب کے سب طوعاً و کرہاً (۳۲۷) چارونا چار اللہ ہی کو سجدہ ریز ہیں۔ یہ سجدہ تسخیری بھی ہے اور اختیاری طور پر بھی۔ ارشاد بانی ہوتا ہے کہ:-

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّ الْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ (۳۲۸)

ترجمہ:- اور اللہ ہی کے لئے سجدہ ریز ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں جانوروں اور ملائکہ میں سے ہے اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

لفظ دابۃ میں ہر قسم کی چلنے پھرنے والی مخلوق آگئی اور ملائکہ کے لفظ سے تمام مخفی قوتیں Hidden Powers آگئیں۔ اب رہی بات طوعاً کرہاً کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو قوتیں مثبت پیدا کی ہیں یا منفی وہ اپنے امور انجام دے رہی ہیں۔ نار اپنے فرائض انجام دے رہی ہے اور نور اپنے، لہذا ملائکہ کا سجدہ تعمیل کے لئے اور ابلیس کا عمل انحراف کے لئے۔ مگر آدمی کے لئے ضروری ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تعمیل کے کیا فائدے ہیں اور انحراف کے کیا نقصانات ہیں؟ انہی کے تفہیم اس مظاہرہ میں کرائی گئی ہے۔

ابلیس کے معنی اور نفسی تاثیر:-

بلس:۔۔ الا بلاس الحزن المعترض من شدة الباس (۳۲۹)

اردو مفہوم:- بلس، الا بلاس کے معنی ناسخت ناامیدی کے باعث غمگین ہونے کے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کو ابلیس کے نام سے پکارا ہے۔ اگر اس نام کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ناامیدی و مایوسی کا پیکر ہو وہ کسی کے لئے بھلائی کا سبب کیونکر بن سکتا ہے۔ یہ خاصہ ابلیس ہے اس لئے مایوسی کو کفر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہاں آدم کے لئے اس حکمت کی معرفت دلانا مقصود تھا کہ زندگی صبر و شکر کے مقابلہ کا نام ہے لہذا ہر

حال میں اللہ پر توکل کرنا اس کی ذات سے مایوس نہ ہونا۔ اور دوم یہ کہ ابلیس کے مظاہرے سے متقصود الہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس میں چھپے جذبے کی کبھی تائید نہ کرے جو اس کو منحرف بنائے اس لئے انسان کے وہ جذبات جس سے کہ اللہ کے قانون پر ضرب لگتی ہو کبھی تائید نہ کرے کیونکہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں۔ سو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو اس منحرف قوت کو ملی۔ اس لئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ:-

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (۳۵۰)

ترجمہ:- اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ناامیدی Frustration سے سرکشی کے جذبات Aggressiveness پیدا ہوتے ہیں۔ اور یوں انسان رحمت سے دور اور زحمت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔

ابلیسی عنصر اور نفسی تاثیر:-

ابلیس کا شمار عناصر کے اعتبار سے نار میں ہوتا ہے۔ انسان کے مقابلے میں ان تمام عناصر کو ناری کہا جاتا ہے جو ہلاکت و تباہی اور تخریبی صلاحیت کا مظہر و مؤجب ہوں اور نفسی اعتبار سے سوائے اپنے کسی کو برتر ماننے کے لئے تیار نہ ہوں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (۳۵۱)

ترجمہ:- اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور اسے تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔

نار Fire ابلیسیت کا عنصر Element تخلیق ہے۔ گو کہ نار اور نور دونوں کا مادہ یا جز ایک ہی ہے لیکن یہ سکے کے دو رخ ہیں۔ جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ ابلیس کا عنصر آگ اور آگ تخریبی صلاحیت اور ہلاکت کا مظہر و علامت اور مؤجب ہے۔ یہ نفس انسانی میں منفی تغیر پیدا کرتی ہے۔ جس کا نتیجہ پریشانی و مایوسی سے شروع ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات خودکشی Suicide پر جا کر ختم ہوتا ہے یا پھر گمراہی کی دلدل میں انسان دھنسا چلا جاتا ہے۔ ایسی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ علم، عقل، تجربہ، مشاہدہ، ہوش و حواس قلب، سب پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس طرح انسان متکبر بننے لگتا ہے۔ دلوں میں سختی آ جاتی ہے کیونکہ وہ جب اپنے نفس پر کامل یقین کرتا ہے تو پھر احساس برتری Superiority Complex کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوں وہ اپنی ہستی میں اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔

جن کے معنی اور نفسی تاثیر:-

بااعتبار مخلوق ابلیس کا شمار جنوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو مخفی ہوتی ہے یعنی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے لیکن نفسیاتی طور پر تغیر برپا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہوش و حواس مستور ہو جاتے ہیں۔ اور انسان حد اعتدال ہی کو نہیں چھوڑتا بلکہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ یوں انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور تباہی کی جانب نکل کھڑا ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ (۳۵۲)

ترجمہ:- وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں نے کیا ہی برا بدل اختیار کیا ہے۔

الجن:۔ اصل اجن ستر الشیء عن الحاسة۔ وقيل بل الجن بعض الروحانيين و ذلك ان الروحانيين ثلاثة اخیار وهم الملائكة و اشرار وهم الشیاطین و اوساط فیہم اخیار و اشرار و هم الجن۔ (۳۵۳)

اردو مفہوم:- الجن کے اصل معنی کسی شے کو جو اس سے پوشیدہ کرنا کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جن روحانیوں کی ایک قسم ہے کیونکہ روحانیت تین قسم کے ہیں۔ اول اخیار یعنی نیک یہ فرشتے ہیں دوم اشرار یعنی بد اور یہ شیاطین ہیں اور سوم اوساط یہ جن ہیں بعض نیک اور بعض بد ہیں۔ اور یہ جن ہیں۔

لہذا فطرت کے اعتبار سے یہ پوشیدہ مخلوق خواہ نیک ہو یا بد بحکم خداوندی اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ لیکن ان میں جو بد ہیں۔ اس کا ذکر تخلیق انسان کے ساتھ اللہ نے وابستہ کیا ہے تو اس کا یقیناً کوئی خاص مقصد ہے جس کی تفہیم و آموزش آدم اور اس کے توسط سے بنی آدم کو کرائی جا رہی ہے۔ ارشاد در بانی ہوتا ہے کہ:-

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ نَارِ السَّمُومِ ۝ (۳۵۴)

ترجمہ:- اور جنوں کو ہم نے اس سے قبل آگ کے تیز شعلے سے پیدا کیا۔

سموم:۔ والسموم الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم۔ (۳۵۵)

اردو مفہوم:- والسموم، لو، گرم ہوا جو ہر کی طرح بدن کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔

یعنی جنات کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شے میں گھس کر معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اپنی فکر بد کے تحت تغیر برپا کر دیتے ہیں جس سے نفس انسانی حد اعتدال کھو بیٹھتا ہے۔ غصہ و پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جذبات میں جولانی آ جاتی ہے جو توازن کو ہکا بکا کر دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ نفس میں وساوس پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح شیطان کی دشمنی جوازی ہے منظر عام پر آ جاتی ہے۔ حالانکہ شیاطین اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

ویرجون رحمته ویخافون عذابه ۝ (۳۵۶)

ترجمہ:- اور وہ اس کی رحمت کے متمنی ہیں۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

اس لئے اللہ رب العزت ہم انسانوں سے اس طرح مخاطب ہے:-

اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اَنْ كُنْتُمْ مَزْمِنِينَ ۝ (۳۵۷)

ترجمہ:- وہ درحقیقت شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا پس تم ان سے نہ ڈرو اور اگر تم صاحب ایمان ہو

تو مجھ ہی سے ڈرو۔

شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان میں صرف غم، پریشانی، Tension، تشویش Dipression وغیرہ ہی پیدا نہیں کرتا بلکہ خوف پیدا کرتا ہے۔ اسی اہم نفسیاتی بیمار کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کر کے آموزش کرائی ہے کیونکہ خوف دراصل تمام قسم کی برائیوں اور بیماریوں کی جڑ ہے۔

خوف:- Fear

خوف ایک فطری کمزوری ہے اس کو توازن دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس سے نجات کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ خود کو رب العالمین کے سپرد کر دیا جائے۔ اور دوم یہ کہ شیطان کی راہ کو اپنا کر عارضی طور پر نجات حاصل کر لی جائے۔ یعنی کہ عیاشی کر کے، نشہ کر کے، فساد برپا کر کے وغیرہ وغیرہ۔ پہلی صورت کا نتیجہ اطمینان بخش تاہم دوسری صورت کا نتیجہ نہایت بھیانک نکلتا ہے خواہ وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی یا گلوبل سطح پر۔ آج ساری دنیا میں نفس کی ارزانی اور قدروں کی قحط سالی کی وجہ سے ناری گمان غالب ہے جیسا کہ بائس کا کہنا ہے کہ:-

Hobbes Thomas (1588 - 1679) Later enjoyed jesting about the significance of his manner of entry into the world. (He was born prematurely when his mother heard of the approach of the spanish Armeda) "Fear and I were born twins" he would say adding color to his conviction that the fear of death and the need for security are the psychological foundation both of worldly prudance and of civilization itself" (358)

بائس کا یہ کہنا کہ میں خوف کی پیداوار ہوں یہ سب پر مسلط نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ جو لوگ راہ ہدایت پر چلتے ہیں اور یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں ان میں خوف متوازن حالت میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ ایک سجدہ کو اہمیت دیتے ہوں تو اللہ ان کو خود ہزاروں سجدوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ خوف صرف اس صورت میں جنم لیتا ہے جب ایک سجدہ سے گریز ہو تو پھر اللہ مخلوقات کا خوف پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یوں خوف ایمان کی کمزوری یا نہ ہونے کی صورت میں اپنا رنگ رخ دکھاتا ہے۔

خوف کی اقسام:-

خوف نفسیاتی بیماری ہے جو ایمان کی کمزوری اور ذکر الہی سے دوری کے نتیجے میں پروان چڑھتی ہے۔ اسی لئے رب کریم نے خوف پیدا کرنے والے محرکات کا ذکر کر کے ہماری رہنمائی فرمائی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر یقین کی منزل پر پہنچ جائیں۔ آمین ثناء آمین۔

وَلْبَلَوْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْمَنْفَرَاتِ (۳۵۹)

ترجمہ:- اور البتہ ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور جان اور اموال اور پھلوں کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے۔

خوف زدہ لوگوں کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا:-

اشْحَظْ عَلَيْكُمْؕ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَبُ مِنْهُ الْمَوْتُؕ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوا كَمِ بِالسَّنَةِؕ حَدَادِ اشْحَظْ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَكَ لَمْ يُؤْمِنُوا عَصِ اللّٰه اَعْمَالُهُمْ (۳۶۰)

ترجمہ:- تم سے لالچ اور بخل کرتے ہوئے جب خوف طاری ہوتا ہے تو تو ان کو اپنی جانب اس طرح دیکھتے ہوئے پاتا ہے کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی مانند گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو اور جب ان کا خوف زائل ہو جاتا ہے تو مال غنیمت کے لئے حریص ہوتے ہوئے تم پر تلخ زبان سے طعنہ زنی کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لائے پس اللہ نے ان کے اعمال کو ملیا میٹ کر دیا۔

بزبان قرآن خوف کی اقسام کا بھی تعین ہو جاتا ہے جو کہ درج ذیل ہے:-

- ۱).....موت کا خوف Fear of Death
- ۲).....رزق کا خوف Fear of Economy
- ۳).....اموال یا میرا میری کا خوف Fear of Property
- ۴).....امن کا خوف Fear of Peace
- ۵).....گناہ کا خوف Fear of Sin

۱)..... موت کا خوف:- Fear of Death

جو لوگ ہزار برس تک جینے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ فلسفہ عزت و ذلت ان کا معیار نہیں ہوتا۔ وہ تقویٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اور حیات دنیا میں گن رہتے ہیں۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ:-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوَكُمْ بِالْبَشِّرِ وَالْخَيْرِ فَنَسُوا الْيُنَا تَرَجَعُونَ ○ (۳۶۱)

ترجمہ:- ہر نفس موت کا مزہ اچکھے گا اور ہم خیر و شر سے تمہاری آزمائش کریں گے اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔

آج جب مادہ توانائی میں اور توانائی مادہ کی صورت اختیار کر رہی ہے ایسے میں نہ جانے عمر کو بڑھانے کی کس قدر کوشش کی جا رہی ہے۔ کس قدر ذرائع و وسائل استعمال کئے جا رہے ہیں گو کہ ایسا تو زمانہ قدیم میں بھی ہوا لیکن آثار شاہد ہیں کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ جب وہ آئے گی تو کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ کوئی ایجاد کام نہ آ سکے گی۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

اِنْ مَاتَ كُنُوْا يَدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بَرْجٍ مَّسْجُوْدٍ (۳۶۲)

ترجمہ:- جہاں کہیں بھی تم ہو گے۔ موت تمہیں آ لے گی اگرچہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو؟

موت سے کسی صورت بھی فرار ممکن نہیں چاہے انسان جہاد سے فرار حاصل کرنے یا اپنی بیت و تہذیب کے لوہا پتھر بن جائے ایسا اس لئے ہے کہ اللہ نے کسی بشر کے لئے ہیشگی قرار نہیں دی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وما جعلنا لبشرٍ من قبلك الخلد^(۳۶۳)

ترجمہ:- اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہیشگی قرار نہیں دی۔

(۲)..... رزق کا خوف:- Fear of Economy

شیطان جب رزق کے خوف میں مبتلا کرتا ہے تو انسان بسا اوقات قتل اولاد جیسا گھناؤنا جرم کر بیٹھتا ہے۔ زمانہ قدیم ہو یا جدید شیطان کی ترغیبات ہر دور میں کارگر ثابت ہوئیں ہیں اس لئے کہ وہ ہر دور کے مسئلے کا پیر ہیں اور ڈھ کر نفس انسانی کو رزق کے خوف میں مبتلا کرتا رہا ہے۔ کبھی نظریہ آبادی دے کر تو کبھی سنت نبوی سے انحراف دلا کر یعنی مجرد زندگی گزارنا۔ یا پھر دولت کی کمی کا خوف دلا کر یا عیاشی کی طرف متوجہ کر کے وہ اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کراتا رہتا ہے۔ اس لئے فرمان الہی ہے کہ:-

ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق نحن نرزقهم وایاکم^(۳۶۴)

ترجمہ:- اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔

رزق کی فراخی ہو یا تنگی یہ آزمائش ہے انسان کو ہر حالت میں آخرت کو ترجیح دینی چاہئے تاکہ دنیاوی زندگی کو۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

اللہ یسطر الرزق لمن یشاء ویقدر و فرحوا بالحیوة الدنیا وما الحیوة الدنیا فی الآخرة الا

متاع^(۳۶۵) ○

ترجمہ:- اللہ ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں فراخی کرتا ہے اور تنگی کرتا ہے اور لوگ تو حیات دنیا پر فریفتہ ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں کمینہ زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے بجز عارضی لطف کے۔

حقیقت یہی ہے کہ رزق کی فراخی و تنگی اس کے دست قدرت میں ہے تو پھر بے جا فکر کیسی؟

(۳)..... اموال اور میرامیری کا خوف:- Fear of Property

انسان جب کسی نعمت کے مل جانے پر شہنی پر اتر آئے نازاں ہوں اور کھوجانے کے ذرے بخل سے کام لے لے یا نقصان کی صورت میں انتہائی غم و رنج کا اظہار کرے تو اس کا یہ انداز میرامیری کے تصور کا شاخص نہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے لہذا وہی سیاہ سفید کا مالک ہے۔ اس ذہنی اذیت سے بچنے کے لئے رب یوں گویا ہے کہ:-

وجاہدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ○^(۳۶۶)

ترجمہ:- اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے

ہوئے۔

اموال اور میرا میری کے خوف کی اصل وجہ نفس انسانی کی سرکشی ہے جو ہوس و حرص میں گرفتار و مبتلا کر دیتی ہے۔ ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ:-

اعلموا انما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكتاثر في الاموال والا اولاد
(۳۶۷)

ترجمہ:- خوب جان لو کہ یہ کمینی زندگی تو کھیل کود اور ظاہری نمائش اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں زیادتی کی ہوس ہی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کو پہچاننے کا طریقہ خود انسان کو بتلادیا ہے تاکہ وہ اپنا خود محاسبہ کر سکے۔

لکھیلاتا سوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتکم (۳۶۸)

ترجمہ:- تاکہ جو کچھ تم سے ضائع ہو جائے تمہیں اس کا افسوس نہ ہو اور جو کچھ تمہیں مل جائے تم اس پر نازاں نہ ہو۔

نعمت دراصل آزمائش ہے اس لئے مل جائے تو شکر کرنا چاہئے اور اگر چھین جائے تو لو مانے کے مترادف ہو۔
لہذا اترائے کیوں؟

(۴)..... امن کا خوف:- Fear of Peace

کسی بھی معاشرے کی ترقی میں امن اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن اگر کسی معاشرے میں امن عامہ کی صورت حال خطرناک حد تک خراب ہو جائے تو پھر معاشرہ جہنم کدہ بن جاتا ہے۔ ہر طرف فساد ہی فساد ہوتا ہے جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ مختلف کلچرز مثلاً لرنر پچر کلچر، ڈش و کیبل کلچر، سیلف کلچر، سلوگن کلچر اور کلاشنکوف کلچر کی زد میں ہے یہ تمام کلچر ایک خطرناک وائرس کی طرح حملہ آور ہیں۔ انسان ہے کہ سمجھتا ہی نہیں چنانچہ ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْتِكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصِّيدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَا حَكَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ
بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٍ ○ (۳۶۹)

ترجمہ:- اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک اللہ تمہاری کچھ آزمائش کرتا ہے اس شکار کے ساتھ جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہے تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے پس جو اس کے بعد حد سے بڑھا اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے پاس علم کا ہتھیار ہے کسی کے پاس ہنر کا ہتھیار ہے کسی کے پاس دولت کا ہتھیار ہے کسی کے پاس اقتدار کا ہے کسی کے پاس اغیار کی دوستی کا ہتھیار ہے کسی کے پاس دین کا ہتھیار ہے تو کسی کے پاس لادینیت کا ہتھیار ہے اور عوام ان ہتھیاروں کی زد میں ہیں۔ اب اس کا انحصار ان ہتھیار سے لیس افراد پر

ہے کہ وہ خود اپنا جائزہ لیں کہ آیا کہ وہ اپنے اسلحہ سے بنی نوع انسان کا دفاع کر رہے ہیں یا نیست و نابود۔ یہ حقیقت ہے کہ برائی انسان کے نفس کی طرف سے ہوتی ہے لہذا اصول بنا دیا کہ۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (۳۷۰)

ترجمہ:- جو بھی بھلائی تجھے پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو بھی برائی تجھے پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔

اس لئے حکم ربی یہ ہے کہ:-

وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (۳۷۱)

ترجمہ:- اور دنیا میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اسے پکارو خوف کے ساتھ آس لگا کر۔

حصول امن کا طریقہ:-

اگر کوئی امن و آشتی کا خواہاں ہے تو اسے امن کی بھیک مانگنے کے لئے کسی House جانے کی ضرورت نہیں اگر کوئی واقعی امن کا امین بننا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ:-

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ (۳۷۲)

ترجمہ:- ان پر واجب ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے کہ انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے امان بخشی۔

درحقیقت اللہ کا خوف ہی امن کی ضمانت ہے لہذا جس معاشرے میں یہ ناپید ہو جاتا ہے تو پھر غیر اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے تو پھر بھلا وہ معاشرہ سلامتی کی علامت بن کر دنیا کے نقشے پر کیونکر ابھر سکتا ہے؟ سو جو چاہے کہ وہ بھوک اور خوف سے نجات پائے اسے چاہئے کہ وہ احکام خداوندی بجالائے۔ جہاد و اجتہاد، صبر و صلوة، قربانی و ایثار نیز سخاوت و عدل سے کام لیا جائے تو معاشرہ خود بخود جنت نظیر بن جائے گا کیونکہ اس میں حق کا بول بالا ہوگا اور باطل مٹ جائے گا۔

(۵)..... گناہ کا خوف:- Fear of Sin

گناہ ہو یا نیکی اس کا دائرہ مقرر ہے اس لئے کہ مشیت ایزدی ہر ذرے پر محیط ہے۔ اور ذرہ قدروں کا متحمل ہے اور قدریں نتیجہ فراہم کرتی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے دائرہ میں آزاد ہیں؟ اہل مغرب اس کے لئے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ ہے Free Will، اس کے متعلق کیمرج ڈکشنری آف فلاسفی میں ہے کہ:-

Use of free will is a matter of traditional nonclature; it is debated whether freedom is properly ascribed to the will or the agent or to actions, choices deliberations, etc. (373)

ہم کس حد تک آزاد ہیں؟ اس کا تعلق مخلوق Creation کی ممکنات کے دائرہ کار Range of Possibilities

پر منحصر ہوتا ہے ہر مرضی Will اسی رینج کی ممکنات میں محو پرواز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں۔ کیونکہ اس کے باوراء، نو مشیت ایزدی کی کارفرمائیاں ہیں اور کچھ نہیں۔

تاہم جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اس کے لئے ایک واضح شریعت موجود ہے جتنی معروضات و منکرات ہیں وہ سب کی سب قرآن میں مذکور ہیں لہذا انسان گناہ اور نیکی کی مقرر کردہ مکمل رینج میں ہی سفر کر سکتا ہے اس کے باوراء، نہیں جاسکتا۔ اور دوم یہ کہ انسان سعی و خطا کی آزمائش Trail and Error System سے گزرتا ہے اس دوران اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اسے اپنے لاشعور Subconsciousness میں جانے نہیں دیتا اور نہ ہی گناہ و جرم کو دہراتا ہے کیونکہ وہ تائب ہو جاتا ہے اس لئے ضمیر کی ملامت سے بھی نجات پاتا ہے۔ اس طرح مومن لاشعور کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جبکہ منکرات پر عمل پیرا ہونے والا خواہ وہ کافر، مشرک یا نام نہاد مسلم ہی کیوں نہ ہو، لاشعور میں گناہ کو وھکیل دیتا ہے اس طرح وہ ہمیشہ کے لئے نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے لاشعور و اصل نیکی اور گناہ کو جمع Stored کرتا ہے یعنی کہ معروضات و منکرات دونوں کی آماجگاہ لاشعور ہے۔ نیز یہ کہ مومن اور کافر میں ایک اور فرق ہے وہ یہ کہ خطا و گناہ Error or Sin خواہ وہ ارادنا، Willingly ہو یا غیر ارادی و طر پر Unwillingly جب کسی مومن سے سرزد ہوتا ہے تو وہ فقط نادم ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ جو غفور الرحیم ہے، سے اپنے گناہ کی معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے نفس کو استحکام و سکون، ارتقاء و ارتقاء نصیب ہوتا ہے بصورت دیگر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے ضمیر کی خلش سے نجات پانے کے لئے کبھی اپنے جیسے انسان کے پاس جاتے ہیں مثلاً پادری Priest کے سامنے جا کر اعتراف گناہ Confession کر لینا یا پھر کسی دیوار، کسی درخت کے پاس جا کر زور زور سے باتیں کرنا، یا پھر کسی ویران جگہ پر جا کر زور سے اعتراف کر لینا یہ وہ طریقہ کار ہیں جو کافر اپناتے ہیں یا پھر مشرکین کا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں پر چڑھاوے چڑھا دینا وغیرہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کافر و مشرکین یا اہل کتاب کے اعتراف گناہ کے طریقہ کار میں نہ تو نفس کو استحکام ملتا ہے اور نہ ہی نفس مطمئن ہو جاتا ہے بلکہ یہ طریقہ کار تو ابنا ملتی Abnormality کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ مومن صحیح طریقہ کار کو اپناتا ہے جو ایک طرف تو اس کی Normality کو ظاہر کرتا ہے دوسری طرف نفس کا استحکام و اطمینان اسے گناہ سے بچنے کی ضمانت فراہم کرتا ہے اس طرح وہ پختہ عزم کے سہارے اور بھرپور یقین کے ساتھ اصل مالک حقیقی سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے کیونکہ قرآن نے یہی نارمل طریقہ کار بتایا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَكْسِبْ اثْمًا

فَاتَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ (۳۷۴)

ترجمہ:- اور وہ جس نے عمل بد کیا یا اپنے نفس پر ظلم کیا، اور پھر اللہ سے معافی کا خواستگار ہو تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحیم پائے گا۔ اور جس کسی نے گناہ کمایا تو اس نے یقیناً اپنے ہی نفس کے خلاف اسے کمایا۔

بار بار گناہ و جرم کرنے سے نفس اور ضمیر پر اس قدر بوجھ بڑھ جاتا ہے کہ انسان ذلتوں کی پستیوں میں گرتا چلا

جاتا ہے۔ چونکہ گناہگار اپنے نفس کو منکرات سے مشروط کر لیتے ہیں اس لئے ان پر سزا کا اطلاق ہوتا ہے۔

گناہگار پر اصول غضب کا اطلاق:-

جو شخص معروفات کو چھوڑ کر منکرات کو اپناتا ہے تو پھر وہ عذاب الہی کا مستحق قرار پاتا ہے لیکن وہ کون لوگ ہیں

کہ جن پر اس اصول کا اطلاق عمل میں آتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کچھ یوں گویا ہے کہ:-

كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحُلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي

فَقَدْ هُمُؤِي ○ (۳۷۵)

ترجمہ:- کھاؤ پاک و پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اور اس میں حد سے نہ بڑھو ایسا نہ ہو کہ تم میرے غضب کو اپنے لئے جائز کر لو اور جس نے میرے غضب کو اپنے لئے جائز کر لیا بے شک وہ انتہا درجے ذلت میں گرا۔

جن لوگوں پر اس اصول کا اطلاق ہوتا ہے وہ دراصل حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی دو نشانیاں

ہیں ایک یہ کہ یہ لوگ اپنے نفوس سے خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوم یہ کہ یہ راتوں کو ان باتوں کے متعلق مشورے کرتے ہیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو ان کے نفوس کی کیفیت:-

وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ اَذِيبَتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ○ (۳۷۶)

ترجمہ:- اور نہ جھگڑا ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے نفوس سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ خیانت کرنے والے گناہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ راتوں کو اس بات کے متعلق جسے اللہ پسند نہیں کرتا مشورے کرتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

گناہ کا علاج:- Treatment of the Sin

جہاں قرآن نے تمام معروفات اور اس کے اجر سے متعلق احکامات عطا فرمائے ہیں اسی طرح بنی نوع انسان

کو تمام منکرات اور ان سے بچنے کے طریقے بتلا دیئے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی منکرات اختیار کر لے تو اس گناہ کا علاج بھی بتا دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلٰى انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ جَمِيعاً

اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ (۳۷۷)

ترجمہ:- کہہ دے اے میرے بندوں! جنہوں نے اپنے نفوس پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو

جانا بے شک اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے بالتحقیق وہ بخشنے والا رحیم ہے۔

خوف سے نجات کے طریقہ ہائے کار اور قرآن :-

خوف دراصل انسان کو غیر متوازن بنا دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ خواہش نفس اور بے جا اسباب و وجہ Cause & Reasoning سے، اگر ہم چاہیں تو خود کو عذاب سے بچا سکتے ہیں، مگر اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کہ ہم زندگی گزارنے کا صحیفہ ساتھ لے کر نازل نہیں ہوئے لہذا ہمیں اس ذکر کی طرف توجہ دینی ہوگی جو کہ ہمیں خوف و حزن، نفسی بیماریوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دلا سکے۔ یہ چھٹکارا اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب اللہ سے حق محبت ادا کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۳۷۸)

ترجمہ :- اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اس کے ہمسرہ بنائے ہیں وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہئے۔ یہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ لیکن جب افراد اللہ کی محبت کو بھلا کر خواہش نفس کی پیروی میں لگ جائے تو اتنی محبت جس پر اللہ کا حق ہے۔ وہ اس شے یا خواہش کو مل جاتی ہے۔ اس طرح انسانی شخصیت پر نیکی اور برائی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد نیکی پر استوار کرتے ہیں وہ متوازن شخصیت کے حامل اور جو منکرات کی راہ کو اپناتے ہیں وہ نہ صرف غیر متوازن شخصیت کے حامل ہوتے ہیں بلکہ راندہ درگاہ بھی۔ چنانچہ یوں انسانی عمل دنیاوی و اخروی نتائج مرتب کرنے میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔ دوم یہ بات درست ہے کہ ہر عمل کسی سبب Cause اور وجہ Reason کا نتیجہ ہوتا ہے علم الغایات کی رو سے :-

As Teleological Explanations:- "Where an action is held to be reasonable or justified in virtue of the Gods toward which it was directed. But positions that treat reason explanations as non-casual requires an alternative account of what it is to decide or act for one reason rather than another." (379)

حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اسباب و علل کے مسئلہ میں الجھنا نہیں چاہئے۔ کیونکہ ادغام کی ایک حد ایسی آتی ہے کہ جہاں انسان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اسباب و علل کے ماوراء بھی کچھ ہے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں شیطان نفس انسانی میں وساوس کے ذریعے تغیر برپا کرتا ہے اور اسے مختلف فریب میں الجھا دیتا ہے۔ جیسا کہ اس نے انسانوں کو فلسفہ زندگی کے بارے میں الجھایا۔ کبھی ذہن کو بنیاد بنایا، تو کبھی روح کو، تو کبھی مادہ کو، تو کبھی ذہن و مادہ Mind Body Dualism کے تحت شرک سے بھرپور تصورات فراہم کئے گئے۔ درج ذیل میں ان کے مظاہرے ملاحظہ ہوں :-

Malebranche is associated with Ocasionalism, according to which only God activities

cause things to happen; non-divine Phenomena never cause any thing. Occasionalism differs from Preestablished harmony in holding that God is continually engaged in acts of creation. At each moment, God creates the world anew, but in such a way that the correlations hold (380)

اور وحدت الوجود Monism کے نزدیک مادہ اور روح کی تفریق غلط ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اس ضمن میں مختلف مفکرین نے اپنی مختلف آراء دیں ہیں۔ اسپنوزا Spinoza کی Dual attribute Theory جسے کہ Dual aspect theory بھی کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تاہم مونزم Monism کے حوالے سے تین Brands ہیں۔ لہذا درج ذیل میں ہم برکلی، ہیگل، ہیوم، رسل اور مادہ پرستوں کی فکر کو بالترتیب بیان کریں گے:-

Spinoza"- According to which the mental and Physical are distinct modes of a single substance, God. The mental and Physical are only two of infinitely many modes of this one substance.

According to which all of reality is really of one kind. Idealism, neutral monism and Materialism are three brands of monism... Berkly is associated with Idealism, traditional according to which every thing is mental. He held that both mental and Physical phenomena are Perceptions in the mind of God... For Hegels Idealism, everything is a part of the world spirit... neutral Monism doctrine that all of reality is ultimately of one kind, which is neither mental nor Physical. Hume was a neutral monist maintaining that mental and Physical substances are really just bundels of the neutral entities... Russuls called his neutral entities "Sensibilia" and claimed that minds and Physical objects are logical constructions out of sensibilia... Materialism, Hobbes a contemporary of Descartes, espoused materialism, the brand of monism according to which everything is material or Physical.(381)

Donald Davidson's doctrine of anomalous monism is a current trand of non-reductive materialism. He explicitly formulates this materialist thesis for events; and his Irreducibility thesis is officially restricted to intentional mental types-e.g, believings, desirings, and intendings. Anomalous monism says that every event token is Physical, but that intentional mental predicates (Predicates expressing propositional attitudes) and

concept do not reduce, by law or definition, to Physical Predicates or concepts.(382)

جبکہ تعامل پسند Functionalism کی فکر رکھنے والے ذہن Mind یعنی Mental state اہم قرار دیتے ہیں۔۔

Functionalism. This view defines specific mental state types as types that play a certain casual role. Armstrong's brand of central state materialism counts as a kind of

functionalism since it maintains that mental states are states apt to produce a certain range of behaviour, and thus identifies states as mental states by their performing this

casual role. (383)

درج بالا تمام نظریات ایسے ہیں کہ جن پر فلسفہ زندگی کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ذہنی بگاڑ ہی عملی بگاڑ کا اور ذہنی انتشار ہی عملی انتشار کا سبب بنتا ہے کیونکہ مذکورہ بالا نظریات میں سے کسی ایک یا شنویت کے تصورات کو اپنایا جائے تو انسان کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ حواس و ادراک اور ذرائع و وسائل، ایجادات یہ سب کی سب تحقیق و دریافت کی مرہون منت ہیں۔ لہذا کائنات کو دریافت کرنے والا بڑا عالم کیسے ہو سکتا ہے۔ بڑا عالم تو وہ ہے جس نے کہ اس کائنات کو تخلیق کیا وہ یہ فرما رہا ہے کہ:-

وَفِیْٓ اَنْفُسَکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ ۝ (۳۸۴)

ترجمہ:- اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں۔

قلیل علمی کے تحت دیئے جانے والے نظریات کبھی بھی فلاح کا موجب نہیں بن سکتے تاہم خوف و حزن کی فضا کو ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لئے رب کریم نے افلا تبصرون کہہ کر مشاہدہ تحقیق کی دعوت دی اس طرح انسان تدبر و تفکر کے سمندر میں جب غوطہ زن ہوں گے تو لگن اور شوق سے وہ مرحلے طے کریں گے جو خواب و خیال میں بھی نہ تھے اور جب ذکر الہی ہی بنیاد اور ایمان قرار پائے گا تو اندر سے خوف الہی کی گونیل خود بخود پھوٹ جائے گی، شعور کو آگہی اور شخصیت کو توازن ملے گا۔ اور انا ego کو تسکین۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ هَادُوا وَالصّٰبِرُوْنَ وَالصّٰلِحِیْنَ مِنْ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ عَمَلٌ صَالِحًا

فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ (۳۸۵)

ترجمہ:- تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے خواہ وہ یہودی ہوں یا لاندہب ہوں یا انصاری ہوں جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجالائے پس ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف الہی کی وہ کونسی مختلف میدان و جہات Fields or Angles ہیں کہ جن کے

اطلاق سے ہم اپنی شخصیت کو متوازن بنا سکتے ہیں؟

خوف الہی اور اس کے علاج کی مختلف جہات :- Fear of Allah and his various fields of the treatment

خوف کی افراط و تفریط ابلیسیت کی بنیاد ہے جو کہ بنی آدم کو راہ ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی جانب لے جاتا ہے اور جب افراد خوف کی پستیوں میں گرتے ہیں تو انسانی آموزش کا دریا لے رخ بہنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان مادہ پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مادہ پرستی انسان میں نفسیاتی بیماریوں کا پیشہ خیمہ ثابت ہوتی ہے انسان اعصابی تناؤ Tension، ذہنی الجھن Depression اور بسا اوقات قید تنہائی Anxiety کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے انسانوں کو مثبت ابھار و انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دوبارہ معاشرے میں مفید اور کارآمد فرد کے طور پر ابھر سکیں اور قرآن تو ان میں ایسا فکر و انقلاب پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کے مزے لوٹ سکیں (ضمیمہ جات نمبر ۲ میں علاج کی جہات تصویر نمبر ۶، ص نمبر ۴۹۹ پر ملاحظہ ہو)۔ اس فلاح کو مقدر بنانے کے لئے اللہ نے مختلف جہات بیان کی ہیں اب ہم خوف الہی کی مختلف جہات کا مختصراً جائزہ لیں گے :-

علاج کی جہات Fields of the Treatment :-

قرآن نے ہماری ہر موقع پر رہنمائی فرمائی ہے لہذا اس مسئلے کے حل کے لئے بھی قرآن نے کچھ اہم جہات متعارف کروائی ہیں جن کے ذریعے سے خوف Fear خواہ وہ مخلوق سے متعلق ہو یا مادہ سے یا خواہش نفس سے یا کسی شرک پرستی والحادی تصور کے طفیل پیدا ہوا ان تمام خوف سے نجات حاصل کرنا ممکن ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے ایسی فیلڈز Fields متعارف کروائی ہیں کہ جن پر گامزن ہوا جائے تو سردہ اذہان میں بھی زندگی کے آثار نمود پانے لگتے ہیں :-

- ۱..... علاج بذریعہ توبہ Treatment through Tauba
- ۲..... علاج بذریعہ ذکر الہی Treatment through Remembrance of Allah
- ۳..... علاج بذریعہ صبر و صلوٰۃ Treatment through Pateince & Prayer
- ۴..... علاج بذریعہ دعا Treatment through Pray
- ۵..... علاج بذریعہ روزہ Treatment through Fasting
- ۶..... علاج بذریعہ انفاق فی سبیل اللہ Treatment through Infaq-e-Fe,sabeelillah
- ۷..... علاج بذریعہ حج Treatment through Hajj
- ۸..... علاج بذریعہ جہاد Treatment through Jihad
- ۹..... علاج بذریعہ اجتہاد Treatment through Ijtihad

علاج بذریعہ توبہ :- Treatment through Tauba

انسان خطا کا پتلا واقع ہوا ہے لہذا بار بار خطائیں کرتا ہے اسی لئے غلطی دانشمند سے بھی ہو سکتی ہے بہترین

Observer سے بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ آموزش کرانے کے باوجود آدم سے ہوئی یا پھر نوح اہل کے منہبوم کو سمجھنے سے قاصر یا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ امتیازی سلوک کر بیٹھے اور قتل جیسا جرم سرزد ہو گیا۔ یا پھر عہد رس سے اس دہ مسلمان جو جہاد میں اپنے نقطہ نظر کی بدولت شرکت نہ کر کے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ بعض جہاد سے سبب اعمال فحش یا بدکار ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مابعد نبوت خطا Error کا کیا جواز ہے؟

جو گناہ بے شعوری میں سرزد ہو جائیں تو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے معاف کرنا اس کی سنت کا مدہ ہی نہیں بلکہ اصل میں اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

وَذَا جَانِكَ الَّذِينَ يَزْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ إِنَّهُ مِّنْ عَمَلٍ
مِّنْكُمْ سَوْءًا أَبْجِهَالُهُ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۳۸۶)

ترجمہ:- اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لے آئے تو کہہ کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے بے شک تم میں سے اگر کوئی جہالت کے سبب برا عمل کرے گا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً وہ بخشے والا رحیم ہے۔

لیکن کچھ لوگ ساری زندگی فحش کاری، حرام، حدود اللہ کی خلاف ورزی بالخصوص مذہب لذتیت Hedonism کے تحت زندگی گزار دیتے ہیں۔ جبکہ اس فلسفہ مذہب کی بنیاد ہی لذتیت ہے کیمرج ڈکشنری آف فلاسفی میں ہے کہ:-

Psychological Hedonism itself admits of a variety of possible forms. One may hold e.g. that all motivation as based on the prospect of present or future pleasure. (387)

دعائے آدم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اپنی عادت کو فطرت کے مطابق بنانے کے لئے ضروری ہے کہ خطا کے بعد فوراً اللہ سے رجوع کیا جائے تاہم اللہ تعالیٰ شرک میں مبتلا اور اسی حالت میں مرنے والوں کو نہیں بخشے گا۔ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ (۳۸۸)

ترجمہ:- بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے ماسوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔

علاوہ ازیں جو افراد مذہب لذتیت کو اپنا کر گناہ کی تکرار کریں گے اور اس خام خیالی کے تحت زندگی گزاریں گے کہ جب موت آئے گی تب دیکھا جائے گا یا یہ جان لیا کہ اب موت یقینی ہے تو پھر رجوع کیا تو اس وقت مقررہ مہنت کے خاتمے پر اس فیصلے کا اطلاق ہوگا جس کا ذکر اللہ نے فرمایا:-

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ وَلَا
الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۳۸۹)

ترجمہ:- مگر ان کے لئے کوئی توبہ نہیں ہے جو برائی کرتے رہیں حتیٰ کہ ان میں جب کسی ایک کو موت آجائے وہ

کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان کے لئے جو کہ حالت کفر میں ہی مر جائیں۔ ایسوں ہی کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اسی لئے منکرین بھی دائمی سکون کے خواہاں ہیں۔ کیونکہ اس میں زندگی کا مزہ ہے۔ ارسطو ایسی ہی خوشی اور سکون کا قائل نظر آتا ہے اس کا کہنا ہے کہ:-

Aristotelian thesis that happiness is the natural End of all human activities. (390)

اسلام تو ہمیں ذہنی عیاشی سے بھی روکتا ہے کیونکہ عمل کا دار و مدار فکر پر ہے اس طرح یہ ذہنی منافقت بھی ہوئی اور ایمان کے ساتھ آنکھ پجولی بھی کیونکہ ایک ایسا شخص کہ جسے آئس کریم Ice Cream کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا چونکہ اس کی نظر میں اس کے دل و دماغ میں اس کی قدر ماضی کی خوشگوار یوں سے وابستہ ہے:-

Because in the past he has enjoyed Ice-Cream. (391)

یاد رہے کہ حضرت لوطؑ کی قوم لذتیت جیسے مرض میں مبتلا ہو کر بے نام و نشان ہوئی۔ لہذا فطرت کے خلاف نہیں جانا چاہئے۔ کوئی سپر پاور ہونے کے باوجود جاتی ہے تو جائے وہ ہمارے لئے معیار کی حیثیت نہیں رکھتی ہمارے لئے تو قرآن کے تاریخی اور دائمی نتائج ہی رہنما اصول ہیں۔ جو طمانیت دلاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطمینان کیا ہے؟ فرائیڈ نے Principle of Reality کو کچھ اس طرح متعارف کروایا:-

The aim is still satisfaction but the "exigencies of life" require attention, reasoing and judgment to avoid falling into the fantasy wish-fulfilment of the primary process. (392)

Plato:- Phantasia is a mixture of sensation and beliefs. In aristotle, It is a distinct faculty that makes truth and falshood possible. (393)

جبکہ قرآن جو ہمارے لئے بنیادی ذریعہ Basic Source اور معیار Standard کے طور پر ہے۔ اس کی ہر ہر آیت، ہر حکم میں انسان کے لئے واضح رہنمائی موجود ہے۔ جو اس کے قلب کے لئے طمانیت کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ قرآن اطمینان Satisfaction کے بارے میں کہتا ہے کہ:-

الابد ذکر اللہ تطمئنّ القلوب ۝ (۳۹۴)

ترجمہ:- خوب جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی قلوب اطمینان پاتے ہیں۔
در اصل طمانیت قلب ہی پاکی قلب کی علامت اور توبہ کی قبولیت کا مظہر ہے۔

علاج بذکر الہی:- Treatment through Remembrance of Allah

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ۝ (۳۹۵)

ترجمہ:- کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں جس کی وجہ سے وہ دیگر جانداروں میں منفرد اور ممتاز حیثیت کا مالک ہے انسان کے بولنے کی صلاحیت کو ہی لے لیجئے انسان جس قدر بہترین انداز میں ذکر کر سکتا ہے کوئی اور اس مقام پر فائز نہیں اسی طرح دیگر صلاحیتیں، استعداد اور حواس و ادراک ہیں۔ لیکن صلاحیتیں بڑے علم کے اپنی تمامیت کو نہیں پہنچتیں، اس لئے انسانوں کے لئے ذکر کو بھی نازل فرما دیا اور جب ذکر کو ذکر ملا تو اتمامِ حجت بن گیا اب یہ ہر فرد کا ذاتی فعل قرار پایا کہ آیا کہ وہ اس ذکر سے خود کو مستفید کرے یا محروم رکھے صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگ جائے یا پھر خود فریبی حیات کی رنگینیوں میں گم ہو جائے۔ اللہ کا فرمان ہے :-

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٩٦﴾

ترجمہ :- بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟

تاریخ گواہ ہے کہ اس ذکر کی بدولت زوال زدہ قوم کو ایسا عروج ملا کہ قیامت تک کے لئے ایک معیار بن گیا۔ ایسا کیونکر ممکن ہوا؟ وہ اس طرح کہ وہ جس سبق کو بھول چکے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ بھولا بسرا نغمہ داؤدی سنایا۔ تو مردہ اذہان میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اس طرح حضرت عیسیٰ کی سنت بھی جاری ہو گئی جب اقراء کہا تو شریعت کے چشمے کا جمود ٹوٹ گیا اور زم زم کی آوازیں سنائیں دینے لگیں پھر کیونکر رویئے تبدیل نہ ہوتے۔ ایسی تحلیل نفسی ہوئی کہ ریت کے ذرے آفتاب بن کر چمکے اور اللہ اپنے بندے سے یوں گویا ہوا کہ :-

الْم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ۖ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٣٩٧﴾

ترجمہ :- کیا ہم نے تیرے لئے تیرے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا اور تجھ سے تیرے اس بوجھ کو اتار دیا؟ جو تیری کمر توڑے ڈالتا تھا اور ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر دیا؟ پس بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے پس جب تو فراغت پالے تو جھنڈا بلند کر دے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جا۔

لیکن دنیا میں بعض لوگ مطلق ذکر کو بھی تفریح سمجھ کر سنتے ہیں۔ اور حقیقی طور پر راغب نہیں ہوتے ان میں آمادگی کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ قرآن حکیم میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر ہے۔ اسی مناقشت نے ہم انسانوں کو احساس برتری و کمتری Complex سے لے کر نفسیاتی بیماریوں Psychological Disease تک اور خیال سے لے کر عمل تک، احساس سے لے کر جذبات تک، محرکات Motives سے لے کر مہیجانات تک نیز احکام سے لے کر اخلاق تک سب کچھ بگاڑ کی نظر کر دیا۔ مگر سکون نہ ملا اور ملتا بھی کیسے حکم ربی یہ ہے :-

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٣٩٨﴾

ترجمہ :- جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں، خوب جان لو کہ ذکر اللہ سے ہی قلوب اطمینان پاتے ہیں۔

جو ذکر اللہ کی طرف سے مصدقہ ہو بے شک وہی اطمینان دلانے کی صفت خاص رکھتا ہے بصورتِ دیگر غیر اللہ کے کلام میں یہ خوبی نہیں۔ اور اللہ کے بندے تو اللہ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اسی کو پکارتے ہیں۔

علاج بذریعہ صبر و صلوٰۃ: Treatment through Patience and Prayer

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○ (۳۹۹)

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر و صلوٰۃ کے ذریعے سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

صبر و صلوٰۃ یہ وہ استعانتیں ہیں جو کہ انسان میں انسانیت اور زوالت پسندی کی جگہ دوامیت اور فکر و نظر و رفعت عطا کرتی ہیں۔ یہ محض دو قوتیں ہی نہیں بلکہ دو ستون Pillars ہیں ایک پر ذات کی تعمیر ممکن ہوتی ہے تو دوسرے سے اسلام کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت قیامت تک آنے والے ہر بیٹے کے لئے ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

يَبْنَئِ اِقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ ○ (۴۰۰)

ترجمہ:- اے میرے بیٹے صلوٰۃ قائم کر اور نیکی کا کلمہ دے اور برائی سے منع کر اور صبر کر اس مصیبت پر جو تجھ پر پڑے۔ بے شک یہ بہت ہمت و جوشلے کے کاموں میں سے ہے۔

انسان وہی ہے جو خوشی ہو یا غم صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور تنگ دل نہیں ہوتا بلکہ صلوٰۃ ادا کرتا ہے۔ حکم خداوندی یہ ہے کہ ہم ناشکرے اور بے صبرے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ شکر گزار اور صابرین کے عمل سے اکتساب کریں:-

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّہُمْ بِالْعَصَاةِ وَالْعِشَیِّ یَرِیْدُوْنَ وَجْہًا (۴۰۱)

ترجمہ:- اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کے لئے پکارتے ہیں ان کی معیت میں صبر کر۔

یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی معیت میں صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ دراصل انبیاء علیہم السلام ہیں:-

وَاسْمِعِیْلَ وَاِدْرِیْسَ وَذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِیْنَ ○ (۴۰۲)

ترجمہ:- اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ تمام صبر کرنے والے تھے۔

صبر ایوب اور صبریونس سے تو سب واقف ہیں ہی۔ صبر دراصل حیوان اور انسان کے مابین حد فاصل بھی ہے صبر رسولوں کی میراث ہے ہمیں اس میراث کو سنبھالنا چاہئے۔ دوسری طرف صلوٰۃ ایک مکمل پروگرام ہے اس پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورے دن برائیوں سے اور بے حیائیوں سے محفوظ رہا۔ اس لئے ہمیں ہر وقت یہی صبر و صلوٰۃ سے متعلق دعا مانگنی چاہئے کہ:-

☆ رَبَّنَا افرغ علينا صبراً وَ تَوَقَّنَا مسلمين ۝ (۴۰۳)

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ اور نماز کے لئے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہئے کہ:-

☆ قل انّ صلاحی و نسکی و محیای و سماتی للہ رب العلمین ۝ (۴۰۴)

ترجمہ:- کہہ بالتحقیق میری صلوٰۃ میری عبادت میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العلمین کے لئے ہے مذکورہ بالا بحث سے پتہ چلتا ہے کہ صبر و صلوٰۃ کے قیام سے خوف غیر اللہ جاتا رہتا ہے یوں خوف ابی پیدا ہو جاتا ہے تب ہی وہ خود بھی دعا مانگتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے:-

وامر اهلک بالصلوٰۃ واصطبر علیہا لانسلک رزقاً نحن نرزقک ۝ (۴۰۵)

ترجمہ:- اور اپنے اہل کو صلوٰۃ کا حکم دے اور اس میں ثابت قدم ہو جا ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے ہم تو تجھے رزق دیتے ہیں۔

ہم تقدیر پرست نہیں بلکہ تقدیر گر واقع ہوئے ہیں لہذا قیام صلوٰۃ و صبر سے ایمان کو تقویت، جستجو کو معرفت حق اور جہد مسلسل کو یقین کا پیرہن پہنا کر نفسی عصبانیت Psycho-Neurosis، معکوسی مالجیو لیا Conversion Hysteria، فکری مالجیو لیا Paranioid Hysteria اور بدلی خوف Substitute Phobia جیسی بیماریوں سے نجات پاسکتے ہیں۔

حقیقت یہی ہے کہ صبر و صلوٰۃ میں شفاء ہے۔ اور بالخصوص فجر اور عشاء کی نماز میں۔ اور صلوٰۃ تہجد تو انسان کو بہت سی ذہنی و نفسی تفکرات و بیماریوں سے بچا کر اطمینان و یقین کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ (آئین شہ آئین)

علاج بذریعہ دعا:- Treatment through Pray

نفس احتیاج پسند ہے۔ یہ احتیاجی اسے جھکنے پر مجبور کرتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا طریقہ ہے کہ جس میں احتیاج Need اور Wants بھی پوری ہو جائیں اور نفس کے وقار کو بھی دھچکا نہ لگے؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات رنگ و بو میں انسان اور دیگر مخلوقات حاجت مند واقع ہوتیں ہیں یقیناً جس نے ان کو تخلیق کیا ہے وہ ان کا اصل حاجت روا ہے۔ یہی سچ ہے خالق حقیقی نے اسی کائنات میں ایسا نظام تخلیق کیا ہے جو فطری طور پر بھی استعداد رکھتا ہے اور لمحہ بہ لمحہ حاجت روائی بھی کرتا ہے اس نظام کو دعا کہتے ہیں۔ اسی لئے اس نے خود اس کا حکم دیا ہے:-

وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنّم

ذخیرین ۝ (۴۰۶)

ترجمہ:- اور تمہارے پروردگار نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور وہ لوگ جو میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم داخل ہوں گے۔

نظام دعا کی حساسیت :-

اس نظام کی ہیئت اور اس کی نوعیت بزبان قرآن جو بیان کی گئی ہے اس سے اس نظام کی حساسیت Sensitiveness کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسُّو س بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ○ اذِيتَلَقَى الْمَتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشَّمَالِ فَعَيْد ○ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○ (۴۰۷)

ترجمہ :- اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ اس کا نفس اس کے دل میں دسوس ڈالتا رہتا ہے اور ہم تو اس سے اس کی شبہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں جبکہ دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لیتے جاتے ہیں ایک بات بھی تو وہ اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ہی ایک نگران تیار ہوتا ہے۔

اس نظام کی حساسیت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف اعمال، قول اور نیت و ارادے کو بھی برآں واحد میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس طرح دعا بھی عملی پیرہن اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ پکارنے والے کو جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

فَاتَى قَرِيبٌ أَجِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا (۴۰۸)

ترجمہ :- تو یقیناً میں بہت قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے جو لوگ اللہ کی لٹیت پر ایمان نہیں لاتے۔ اور جن کا فلسفہ زندگی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ کے سوا کچھ نہیں ان سے اللہ نے سورۃ النمل میں آیت نمبر ۶۰ سے ۶۳ تک نفسیاتی خطاب فرمایا ہے۔ مثلاً :-

اَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ (۴۰۹)

ترجمہ :- بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دفع کرتا ہے۔ اب سوال ذہن انسانی میں یہ نہ پاتا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور اللہ ہے جو پکار سننے کی اہلیت ہی نہ رکھتا ہو بلکہ اس مصیبت کو دفع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو؟ ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ :-

وَ اَنْ يَّمْسُكَ اللَّهُ بَغْضًا كَاشَفَ لَكَ الْآهْوَ اِنْ يَرِدْكَ بَخِيرٌ فَلَا رَدَّ بِفَضْلِهِ (۴۱۰)

ترجمہ :- اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے اور اگر وہ تیرے لئے بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی روکرنے والا نہیں۔

اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جو انسان کو نفع پہنچا سکے یا ضرر، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو کس طرح پکاریں؟ اور یہ کہ کیونکر پکاریں؟ جہاں تک پہلے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو لازمی سی بات ہے کہ خشوع و خضوع اور خلوص، یقین شرط لازم ہے، لیکن اللہ ہماری توجہ اس صبر و لطافت کی جانب دلا رہا ہے تاکہ نفس انسانی اس

مقام پر بھی پُر وقار اور مطمئن اور ناراض سطح پر رہے۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (۴۱۱)

ترجمہ:- پکارو اپنے رب کو گڑگڑاتے ہوئے اور جیکے جیکے۔

جہاں تک کیونکر کی بات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے اسماءِ احسنی یہ نام فقط نام نہیں بلکہ عملی نظام ہے۔

کار ہیں جو اس کا رخاۂ قدرت میں جاری و ساری ہیں جو نہ صرف مکافات عمل نور و اس رکھے ہوئے ہیں بلکہ اخروی انجام کی ترتیب و تدوین بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نام اپنی جگہ ایک مکمل نظام ہے۔ اس کے ساتھ ہم آہنگی کا مطلب فطرت سے مطابقت Natural Adjustment ہے اسی کی بدولت نفس انسانی کو ارتقاع Sublimation حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ادھر ڈوبے ادھر نکلے کے مترادف ہے اسی لئے حکمِ ربی ہوتا ہے کہ:-

وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِیْنَ یَلْحَدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِهِمْ (۴۱۲)

ترجمہ:- اور خوبصورت ترین نام اللہ ہی کے لئے ہیں پس اسے انہی سے پکارو اور کنارہ کش ہو جاؤ ان سے جو ان ناموں سے انکار کرتے ہیں۔

اسی لئے بزبانِ رسول اور بزبانِ ضمیر Conscience یہ کہلواتا ہے کہ:-

وَإِنِ الْمُسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ۚ وَآتَهُ الْمَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوا یَكُوْنُوْنَ عَلَیْهِ لَبَدًا ۝ قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوا رَبِّیْ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ۝ قُلْ اِنِّیْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ اَوْ لَا رَشَدًا ۝ قُلْ اِنِّیْ لَنْ یَّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحِدًا ۝ (۴۱۳)

ترجمہ:- اور بلاشبہ مقاماتِ سجدہ اللہ ہی کے لئے ہیں پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور بالتحقیق جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ جھوم کرتے ہوئے اسے گھیر لیتے ہیں کہہ دے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دے کہ میں تمہارے لئے نہ تو کسی ضرر اور نہ ہی کسی فلاح کا اختیار رکھتا ہوں کہہ دے کہ مجھے اللہ سے کوئی بھی ہرگز نہیں بچا سکتا۔ اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاسکتا ہوں۔

ضمیر کی پاکی عمل میں نکھار کا سبب بنتی ہے اور کردار میں نکھار معاشرے کے حسن کا باعث بنتا ہے اس طرح روئے زمین پر ایک مثالی معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لیکن پاکیزگی کی اس معراج کو پانے کے لئے ایک ایسی مشق کی ضرورت ہوتی ہے جو مستقل ہو۔ اسے اللہ نے فرضیتِ صوم کے ذریعے پورا کیا ہے۔

علاج بذریعہ صوم:- Treatment through Fasting

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ۝ (۴۱۴)

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے لکھے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔

ایمان سے نفوس تزکیہ پاتے ہیں۔ اور تزکیہ انسان کو خود پرست Self Centered ہونے سے بچاتا ہے تقویٰ کے حصول کو ممکن بناتا ہے۔ اور تقویٰ کا حصول صوم پر منحصر ہے۔ صوم انسان کو خود غرضی، نفس پرستی، شرک، ریا کاری، منافقت، جیسی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ انسانی جذبات کو استحکام، احساسات میں پختگی اور جسمانی محرکات پر کنٹرول اور حالات کو صبر و تحمل اور قناعت جیسی قدروں کا حامل بنادیتا ہے۔ اس طرح صوم سے نفوس تربیت پا کر منظم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جسم عریانیت اور نفس لذتیت کی پالیسی کو ترک کر دیتا ہے اور ارتقا پاتا ہے تو روح عرفانیت کی طرف دوڑتی ہے۔ چند خواص صوم درج ذیل میں ملاحظہ ہوں:-

- ☆ قوت ارادی کو تقویت ملتی ہے تو حق و باطل کے فرق کا احساس نمود پاتا ہے۔
- ☆ Being with Others کا تصور فروغ پاتا ہے لہذا حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔
- ☆ شعور ارتقاء پاتا ہے زندگی نورانیت سے معمور ہو جاتی ہے۔
- ☆ بذریعہ اعتکاف تفقھوانی الدین کا موقع ملتا ہے جس کے طفیل شعور و لاشعور میں موجود امراض سے نجات ملتی ہے۔
- ☆ روح کی بیداری سے آنے والے سال کے لئے پُر امیدی، خوشگوار احساسات سے بھرپور اور طیب فضا فلاح و سلامتی کی ضمانت بنتی ہے۔ جس سے کہ ایک مثالی دنیا جنم لیتی ہے۔

علاج بذریعہ انفاق فی سبیل اللہ:- Treatment through embursment of Allah

لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا مِمّا تحبّون وما تنفقوا من شیء فانّ اللہ بہ علیم ○ (۴۱:۵)

ترجمہ:- تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اس شے میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے اور جو کچھ بھی تم کسی چیز میں سے خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

دین اسلام افراط و تفریط سے پاک معیشت اور احتکار و استئاز سے پاک سرمایہ کاری کی پالیسی پر گامزن رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی دولت کے حصول اور اس کی تقسیم کے طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے جس کا مقصد بے جا انفاق کی آفتوں جیسے عدم استحکام معیشت Un-Stable Economy، افراط زر، Inflation، سود، Interest، کرنسی کی قدر میں کمی De-valuation of the Money، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم یعنی Un-Justice Distribution of Wealth، غرضیکہ ذخیرہ اندوزی، قیمتوں میں اضافہ، چور بازاری، اسمگلنگ، ملاوت، کرپشن، سفید جرائم White-Crime وغیرہ شامل ہیں۔

دراصل انفاق فی سبیل اللہ ہی ایسا فعل ہے جو انسان کے مستقیم اور غیر مستقیم ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ مستقیم فطرت

کے حامل افراد اللہ کی راہ میں جس مال کے وہ مستحق ہیں اسے خرچ کرتے ہیں۔ فرمان ربی ہے کہ:-

اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمِعُوا
وَاطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا اَلَا نَفْسُكُمْ وَمَنْ يُّوقِ شَخْطَ نَفْسِهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ ۝ اِنْ تَقْرَضُوا مِنَ اللّٰهِ قَرْضًا
حَسَنًا يُّغْفِرْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ (۴۱۶)

ترجمہ:- تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس ایک آزمائش ہے اللہ کی قسم اجر عظیم تو اسی کے پاس ہے۔ پس جہاں تک تمہاری استطاعت ہے اللہ سے ڈرو اور غور سے سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ یہی تمہارے نفوس کے لئے بہترین ہے اور جو کوئی بھی اپنے نفس کی حرص سے بچائے گئے وہی تو ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لئے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ قدر دان اور صاحب رحم ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بطور فتنہ بیان کر کے ذہن و فکر میں ایک مثبت ایثار پیدا کیا ہے جو عمل انسانی کو کنٹرول کرتا ہے پھر مال کے انفاق کی حکمت بھی بیان کر دی جس میں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک خوشگوا ری ہی خوشگوا ری ہے۔ انفرادی سطح پر اس طرح کہ نفس کی حرص درحقیقت کسی موت سے کم نہیں اس لئے کہ جو کوئی شخص خود سپردگی باری تعالیٰ نہیں کرتا تو ولت کی حرص اور اس کے چھن جانے کا خوف اسے اعصابی تناؤ اور امراض کا شکار کر دیتا ہے۔ اس لئے مادی چیزوں سے محبت سے نجات کے لئے انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات یا شکرانہ نعمت کے طور پر تقیۃ اور ولیمہ مسنون کے طور پر کئے جاتے ہیں۔

قرآن حکیم میں انفاق کا حکم فی سبیل اللہ کے ساتھ ہی وابستہ ہے کہیں پر بھی کسی نبی یا رسول یا ولی یا پیر فقیر سے وابستہ نہیں۔ اسی لئے جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق انفاق کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے کئی گنا اجر کے طور پر بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ اس نے تو مغفرت تک کا وعدہ فرمایا ہے۔

اجر کی مشروطیت:-

اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کی مشروطیت انفاق فی سبیل اللہ کو قرار دیتا ہے مگر اجر کے اطلاق کے لئے مزید شرائط بھی عائد کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

الَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مِنْهُ وَلَا اِذْىٰ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ (۴۱۷)

ترجمہ:- وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا پہنچاتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کوئی خوف اور نہ ہی حزن و ملال ہوگا۔

اجر چونکہ مشروط ہے اس لئے احسان نہ جتانے پر اجر کا مستحق ہوگا اسی طرح طیب رزق بھی اجر کی بنیادی

شرائط میں سے ہے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے:-

انفقوا من طيبت ما كنستم و ممّا اخرجنا لكم من الارض (۴۱۸)

ترجمہ:- صاف ستھری چیزوں میں سے جو تم کھاتے ہو اور اس میں سے جو ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں خرچ کرو۔

دراصل اللہ صاحب نفاق کو اس کے مال کے صحیح انفاق کے سبب جاوداں Immortal بنانے کا خواہاں ہے اس

لئے وہ یہ بات باور کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے صدقات قبول کرتا ہے؟

قال انما يتقبل الله من المتقين ○ (۴۱۹)

ترجمہ:- اس نے کہا کہ اللہ تو صرف متقین ہی سے قبول کرتا ہے۔

احسان نہ جتنا، طیب رزق میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرنا، کردار کے اعتبار سے متقی ہونا یہ وہ تین شرائط ہیں

کہ جن پر پورا اترنے والے کو اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ اور اجر کے اضافے اور برکت کی مثال یہ دی کہ:-

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة ائبست سبع سنابل في كل مسيلة فائده حبة^ط

والله يضعف لمن يشاء^ط (۴۲۰)

ترجمہ:- ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اس ایک دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے سات بالیاں ہر بالی میں سودا نے یونہی اللہ کئی گنا بڑھاتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حکم تو اللہ ہی کا ہے لیکن

انفاق اگر فی سبیل اللہ ہوگا تب ہی مشرک اور متقی کی جانچ ہو سکے گی اسی لئے مال کو فتنہ بتایا گیا تھا۔ اس میں سراسر آزمائش ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ:-

لن ينال الله لحو مهالوا لادماؤها ولكن تناله التقوى منكم^ط (۴۲۱)

ترجمہ:- نہ تو اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون لیکن تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے۔

انفاق کے طریقے اور ریاکاری کی ممانعت:-

دولت کی نمائش معاشرے کے لئے ایک فتنہ ہے یہ ایک متعدی مرض ہے جو آن واحد میں دوسروں کو اپنی

پلیٹ میں لے لیتا ہے چونکہ انفاق کے کام میں اس بیماری کے پھلنے پھولنے کی بڑی گنجائش موجود ہے اس لئے رب کریم

ہمیں تقویٰ کی بنیاد پر انفاق کرنے کا حکم دیتا ہے اور ریاکاری سے منع فرماتا ہے:-

الذين هم يراؤن ○ ويمنعون الماعون ○ (۴۲۲)

ترجمہ:- وہ تو دکھاوا ہی کرتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔

دراصل خوشنودی باری تعالیٰ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں:-

(۱)..... انفاق بالنسب (۲)..... انفاق بالجبر

طریق انفاق کے سلسلے میں رب کریم فرماتا ہے کہ:-

وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة اولئك لهم عقی

الدار (۴۲۳)

ترجمہ:- اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں اور جو برائیوں کا دفاع نیکوں سے کرتے ہیں وہی تو ہیں جن کے لئے آخرت کا گھر ہے۔

بد قسمتی سے انفاق بالجبر یعنی اعلانیہ کا طریق زیادہ مقبول رہا ہے کیونکہ اس میں ان ego کی تسکین ہوتی ہے اور معاشرے میں خرچ کی ترغیب بڑھتی ہے۔ بچتوں کی شرح کم ہو جاتی ہے جس سے انفرادی سطح ہو یا اجتماعی دونوں کے لئے اس میں نقصان ہی نقصان ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سراً خرچ کے طریق کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیونکہ اس میں خرافات، ریاکاری، نمود و نمائش، فیشن پرستی کی ترغیب نہیں ہوتی اس طرح دونوں سطحوں پر فائدہ ہوتا ہے۔ تاہم تزکیہ نفس ہو، خرچ کی بنیاد تقویٰ پر ہو تو کیا اعلانیہ اور کیا خفیہ دونوں ہی منفعت بخش ہوتے ہیں۔ دونوں تسکین کے حامل ہوتے ہیں کسی میں بھی انا مجروح نہیں ہوتی۔ اس لئے اللہ رب العزت ان دونوں طریقوں کی مثال دے رہا ہے تاکہ عوام الناس حقیقت کا ادراک خود کر سکیں۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے:-

فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلد (۴۲۴)

ترجمہ:- اس کی مثال تو ایک چٹان کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو اور اس پر موسلا دھار بارش ہو اور اس کو چھیل چھوڑ جائے۔

لیکن جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اپنے دلوں کے ثبات کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے:-

کمثل جنۃ بربوق اصابھا وابل فانت اکلھا ضعفین فان لم یصبھا وابل فطل (۴۲۵)

ترجمہ:- مثال ایسی ہے جیسے کسی ٹیلے پر ایک باغ ہو اس پر موسلا دھار بارش ہو پس وہ اپنا پھل دگنٹا لائے۔ اور اگر موسلا دھار مینہ نہ بھی برے تو صرف پھوار۔

سورۃ التوبہ میں نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کر کے، تزکیہ نفس کے لئے ان کے لئے دعائے خیر کریں۔ یاد رہے کہ یہ وہ عبارت ہے جس کو اختیار کیا جائے تو نبی دعائے خیر کرتا ہے اور جب نبی کسی کے لئے دعائے خیر کرے تو پھر اس معاشرے میں حقیقی معنی میں دل تسکین پائیں گے لہذا ناامیدی Frustration، جرائم Crime، ڈاکہ زنی، نفرت ختم ہو جائے گی۔

علاج بذریعہ حج :- Treatment through Hajj

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

(۴۲۶)

ترجمہ :- اور اللہ کے لئے ان لوگوں پر حج البیت واجب ہے جو مصارف راہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو کوئی بھی انکار کرے پس اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

حج زندگی کی ایک ایسی مشق کا نام ہے جس میں تمام عبادتوں کی روح پائی جاتی ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لئے اس کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے گھر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اسی طرح انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اللہ نے پہلا گھر بنایا۔ تاکہ قیام قیامت تک انسان اس مرکز نور تجلیات میں داخل ہو کر اپنی روح کو اس دولت عظمیٰ سے سیراب کر کے خودی کی معرفت کا ادراک کر لے۔ یوں تزکیہ نفس سے آغاز ہو اور تقویٰ کے عروج پر زندگی کا اختتام ہو سکے۔ یہی حج کا مقصد ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ ﴿۲۴۷﴾

ترجمہ :- بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے وہ مبارک ہے اور عالمین کے لئے ہدایت ہے۔

حج دراصل ایک شعوری ارتقاء کے فروغ کا نام ہے اور تمام مناسک حج اسی بات کا ثبوت و مظہر ہیں۔ چونکہ ہر عمل کا انحصار نیت پر ہوتا ہے لہذا حج کا آغاز بھی نیت سے کیا جاتا ہے احرام باندھا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ نمود و نمائش کا دریا توکل و قناعت اور مساوات کی چادر کے پھیلنے سے خشک ہو جائے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب حج کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا جائے۔ بصورت دیگر نیت میں فساد ہو تو پھر اس محرک Motive کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ بقول مولانا امین احسن اصلاحی :-

بہت سے لوگ جس طرح درگاہوں اور مزاروں پر مختلف قسم کی منٹیں و مرادیں مانگنے کے لئے جاتے ہیں اسی طرح کے اغراض کے ساتھ حج کے لئے بھی جاتے ہیں۔ بالخصوص عورتوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہی خواتین کی ہوتی ہے جن کے لئے بیت اللہ، مسجد نبوی صلعم کی اگر کوئی اہمیت ہے تو اس پہلو سے ہے کہ وہاں وہ اپنی مخصوص قسم کی مرادیں پوری ہونے کی توقع رکھتی ہیں۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جو لوگ حج کے لئے محض اپنی مخصوص قسم کے دنیوی مقاصد ہی کے لئے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے حج کی کوئی قدر و نصیحت نہیں۔ (۴۲۸)

طواف عبادت کا ایک عملی اور منفرد و ممتاز مظاہرہ ہے یہ مظاہر غافل کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو مومن بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں نیز اسے ایک مجاہدانہ مشق کہا جاسکتا ہے۔ سعی جہاد بالسیف کی یاد تازہ کرتی ہے غرضیکہ یہ تربیت زندگی کی مشغولیت کو ایک نیا رنگ دیتی ہے۔ صفا و مردہ شعائر اللہ میں سے ہے اسی طرح حجر اسود کو

بوسہ دینا اس کو ہاتھ لگا کر اپنے عہد کی تجدید کرنا ہے۔

☆..... تلخیص تجدید عہد وفا ہے اس شہادت کے اقرار سے اللہ کی محبت و عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے ہر بار تلخیص کے رہرانے سے دل و دماغ میں توحید سرایت کر جاتا ہے۔ جس سے شان و شوکت کا ضوفان زم توڑ دیتا ہے۔

☆..... جہاں تک اقامت سعی کا تعلق ہے تو اس کا مقصد روح جہاد کی بیداری ہے اقامت و سعی مجاہد کی زندگی کا قہس ہوتی ہے۔ جس کا مقصد Mission Impossible کو Possible بنانا ہوتا ہے۔ ☆..... شعائر اللہ و معنوی و روحانی حقیقتیں ہیں جو انسان کی عقل حواس، ادراک کے ذریعے با آسانی سمجھ میں نہیں آتی بوجہ لطافت۔ جب ان شعائر کو انسان اپنی بصارت سے دیکھتا ہے عقل سے جائزہ لیتا ہے حواس سے محسوس کرتا ہے تو ادراک ان کی حقیقتوں کو منکشف کرنے میں مددگار ضرور ہوتا ہے مگر تقویٰ کے خلوص سے وہ لطافتیں آشکارا ہو جاتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

ذلک و من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب ○ (۴۲۹)

ترجمہ:- بات ایسی ہی ہے اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا تو ایسا کرنا دلوں کی پرہیزگاری سے ہی ممکن ہے۔

شرائط حج اور ان کا مقصد جہر کات جسمانی و نفسی پر کنٹرول:-

الحج اشہر معلومت فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی

الحج (۴۳۰ ط)

ترجمہ:- حج کے متعین مہینے میں پس جس نے ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا پھر حج کے دوران کوئی فحش کام، بد عملی اور کوئی جھگڑا جائز نہیں۔

محرم کات جسمانی کو نفس امارہ بالسوء کے قائم کردہ مہیجات سے بچائے رکھنا اس طرح یہ عبادت صوم جیسی عبادت بن جاتی ہے۔ شرائط بتائیں ہیں کہ حج میں صوم کی پاکیزگی کو رواں رکھنا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مخلوط عبادت ہے اس لئے یہاں فحاشی اور شہوانی باتوں کی قطعاً اجازت نہیں اور نہ ہی فسق کی گنجائش ہے۔ یعنی کہ معمولی گناہ کی بھی اجازت نہیں اگر سر میں جوء پیدا ہو جائے تو اسے بھی نہیں مارتے۔ تیسری شرط فتنہ جدال ہے۔ مسجد الحرام میں اس کی گنجائش بالکل نہیں تاہم کفار لڑیں یا کوئی بھی اس میں لڑے تب اجازت ہے۔ فرمایا:-

فان قتلوکم فاقتلوہم (۴۳۱ ط)

ترجمہ:- اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر ان سے لڑو۔

☆ قربانی و حلق کا مقصد نفسی یادگار کے طور پر ہے۔ اس دوران مومن جہاد بالمال اور ایثار و قربانی کی روح اور افادیت کو محسوس ہی نہیں کرتا بلکہ مشہود پاتا ہے معمولی سی خطا سرزد ہو جائے تو آمادگی کے سبب بنا تردد کے قربانی دینے کے لئے تیار ہوتا ہے۔

حج کا اہم فائدہ تبذل الی اللہ کی فضا کا قیام ہے۔ حج کے دوران انسان پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اس دوران انسان کی سمیع و بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں ایک نئی کروٹ لیتی ہیں۔ جب جسم، نفس و روح کا ارتکاز یک خفیت پر ہو جاتا ہے تو پھر وہ معرفت حق کو پالیتا ہے۔ اسی لئے رب کریم نے فرمایا کہ:-

وَ اذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبْتَئِلْ اِلَیْهِ تَبْتَئِلًا ۝ (۴۳۲)

ترجمہ:- اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف نوبت پڑ۔

اللہ جو مشرق و مغرب کا رب ہے انسان جب اسے اپنا کارساز بنا لے تو یہی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔

علاج بذریعہ جہاد:- Treatment through Fight for Allah

وَ جَاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادٍ ۖ هُوَ اجْتَبَاکُمْ (۴۳۳)

ترجمہ:- اور اللہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔

جہاد وہ جہد مسلسل ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اس لئے کہ معاشرے کی ناہمواری ظلم کے خاتمے اور برائیوں کی روک تھام زندگی اور ترقی دونوں کے لئے بحد ضروری ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ نے جہاد کے لئے ہمارا انتخاب کر لیا ہے۔ اب فرضیت لاگو ہے۔ اور فرائض کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا۔ جہاد کی کئی اقسام بیان کی گئیں ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ:-

انْفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالًا وَ جَاهِدُوا بِامْوَالِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ (۴۳۴)

ترجمہ:- تم ہلکے پھلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر نکلو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔

در اصل یہ تینوں قسم کا جہاد دین و دنیا دونوں کی کامیابی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ ہم یہاں جہاد باسیف اور جہاد بالنفس کو مختصراً بیان کریں گے کیونکہ اتفاق فی سبیل اللہ میں مالوں کا تذکرہ ہو چکا۔ جہاد باسیف اور جہاد بالنفس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

فَقَاتِلْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ لَا تَکْلَفُ الْاَنْفُسَکَ وَ حَرَّضَ الْمُؤْمِنِیْنَ عَسٰی اللّٰهُ اَنْ یَّکْفِیَ بَاسَ الدِّیْنِ

کُفِّرُوا (۴۳۵)

ترجمہ:- پس اللہ کی راہ میں قتال کر اور تو مکلف نہیں سوائے اپنی ذات کے اور مومنوں کو ترغیب دے قریب ہے کہ اللہ کافروں کے زور کو توڑ دے۔

خواہشات نفس کے خلاف جو جہاد کیا جاتا ہے وہ جہاد اکبر کہلاتا ہے کیونکہ تمام قسم کے جہادوں کی بنیاد ہی جہاد اکبر ہے۔ اس لئے رب کریم نے فرمایا کہ:-

وَمَنْ جَاهَدْ فَانَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ (۴۳۶)

ترجمہ:- اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی نفس کے لئے کوشش کرتا ہے۔

اگر انسان اپنے نفس سے جہاد کرے تو خواہش نفس کبھی معبود نہیں بنتی بصورت دیگر مقام حیوانیت سے بھی اُتر دیتی ہے۔ اس لئے جہاد ہر وقت ہر زمانہ کی ضرورت ہے۔ تاہم دہشت گردی اور جہاد میں بڑا فرق ہے اس کی وضاحت خود قرآن نے فرمائی:-

لَا تَنْفَعُونَ اللَّهَ بِغُلَامِكُمْ ۚ يَصُورُ لَكُمُ الْمَثَلُ فِي الْأَنْفُسِ الَّتِي كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ (۴۳۷)

ترجمہ:- البتہ تمہارا رعب ان کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ شدید ہے یہ اس لئے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔

علاج بذریعہ اجتہاد:- Treatment through Ijtehad

لَا تَنْفَعُونَ اللَّهَ بِغُلَامِكُمْ ۚ (۴۳۸)

ترجمہ:- تم نہیں نکل سکو گے مگر غلبہ کے ساتھ۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب ہم انسانوں کے لئے مسخر کر دیا ہم اپنی علمی و عقلی وسائلی ترقی کے زور پر دریافتوں کے سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر کمندیں ڈالیں کہکشاؤں کا مطالعہ کریں۔ آفاق میں موجود دیگر دنیاؤں کا جائزہ لیں۔ عوام الناس کے لئے جو شے منفعت کا سبب ہوا ہے دریافت کر کے عام کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کائنات سے باہر نہ تو کوئی جن Un-Seen Creation نکل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سائنسدان یعنی انسان۔

جس معاشرے میں فکر محو پرواز نہ ہو تو ترقی کا سفر معدوم ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر فکر کو صحیح خطوط پر بنیاد مل جائے تو ترقی کی راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ معرفت نفس سے سفر شروع ہوتا ہے اور معرفت حق کی تلاش جاری و ساری۔ تسخیر انفس و آفاق سے معاشرے کا جمود ٹوٹتا ہے فکر کے سوتے پھوٹتے ہیں یقین محکم ایمان کی صورت اختیار کرتا ہے۔ توجہ جو عمل پیہم کا روپ دھار لیتی ہے اس طرح نور و تجلیات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاد کے ساتھ ہی اجتہاد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۚ (۴۳۹)

ترجمہ:- اور مومنین کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں اور کیوں نہ ان کے ہر طبقے میں سے ایک گروہ دین میں غور و خوض کے لئے نکلے تاکہ وہ اپنی قوم کو تنبیہ کریں جب وہ ان کے پاس لوٹ کر آئیں تاکہ وہ محتاط ہو جائیں۔

دراصل قرآن ہمیں علم کی معراج تک لے جانا چاہتا ہے۔ تاکہ وہ وسعت نظری کا حامل تو ہو مگر تنگ نظر نہ ہو۔ وہ یہ جان سکے کہ حیات کیا ہے؟ اور موت کیا ہے؟ وہ یہ جان سکے کہ وہ اختیار میں کس قدر آزاد Free ہے؟ اور آزاد خواہش Free Will کا تو کوئی تصور ہی نہیں کائنات میں۔ لہذا اب سوچنا ہے کہ وہ صحیفہ ہوائی نفس کا خواہاں ہے یا پھر

صحیفہ سماوی کا ترجمان بننا چاہتا ہے۔

المختصر یہ کہ مذکورہ علاج کی جہات خوف کو متوازن بناتی ہیں۔ اس سے انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس طرح انسان نہ صرف اپنی ذات کے لئے بلکہ معاشرے کے لئے بھی سودمند ثابت ہوتا ہے۔ وہ ایک جھدے سے وہ سب کچھ پالیتا ہے جو لاکھوں جھوٹے خداؤں کو سجدہ کرنے سے نہیں مل سکتا، جو لوگ اپنی باطنی شخصیت کو متوازن عطا کریں گے وہی اصحاب جنت ہوں گے اور ان سے یہی کہا جائے گا کہ:-

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ○ (۴۴۰)

ترجمہ:- داخل ہو جاؤ جنت میں تم پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تمہیں حزن و ملال ہوگا۔

خیر و شر کی قوتوں کی کشمکش کا نام زندگی:-

زندگی درحقیقت آدم و ابلیس کی کشمکش کا نام ہے آدم کے ساتھ ابلیس کا وجود ناگزیر کیوں ہے؟ وہ اس لئے کہ مخالفت اور تصادمات Conflict and Clashes کے بغیر انسانی ذاتی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اور یہی جنت و دوزخ کا معیار بھی ہے۔ اس بنیادی وجہ کو آدم پر منکشف کر دیا گیا تھا۔ کہ بدی کی قوت سے برسرِ پیکار رہنا پڑے گا لہذا زندگی جہاد مسلسل کا نام ہے۔

نفس انسانی کے حجابات کا عملی مظاہرہ:-

نفس انسانی کچھ حجابات کا حامل ہے جن کو متعارف کرانا ضروری تھا۔ اس کے لئے رب العزت نے عملی مظاہرہ کا طریق اپنایا۔ تاکہ آدم اور اس کے توسط سے بنی آدم رہنمائی پا سکیں یہ دو ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ہم ان کا مختصر جائزہ لیں گے نیز ان کے اطلاقی اثرات کو بھی بیان کریں گے۔

☆ احساس برتری کا عنصر

☆ عزم کی حقیقت اصلی

احساس برتری کا عنصر:-

ابلیس آدم کا ازلی دشمن واقع ہوا ہے اس حقیقت کو ازبر کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عملی مظاہرہ کے ذریعے آدم علیہ السلام کو آزمودش کرائی۔ تاکہ وہ نفس میں موجود اس عنصر کو جان سکے گو کہ سجدہ سے انکار کا مقصود یہ تھا کہ ایک شرکی طاقت خود اس کے اندر نفس امارہ کی صورت میں موجود ہے۔ جو ابلیس کے لئے عملی میدان Play Field ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ یہاں ابلیس کے ڈائلاگ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شر انسان میں کس طرح سرایت کر سکتا ہے؟ اور ہم کیونکر اس کے حملے سے خود کو بچا سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ہذریعہ آدم ہمیں یہ تفہیم کرائی کہ:-

قال يا بليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين ○ قال انا

خَيْرَ مَنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ○ (۴۴۱)

ترجمہ:- اس نے کہا اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تجھے اس کو سجود کرنے میں کیا شے مانع ہوئی؟ کیا تو نے تکبر کیا، کیا تو عالین میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور اسے تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔

قال انساخیر منه کے الفاظ سے یہ بتاتے ہیں کہ اس نے نہ تو تکبر کیا، کیونکہ مخلوق پر تکبر جائز ہی نہیں اور نہ ہی عالین کہہ کر نتائج کے شہود کا امین بنا، کیونکہ انجام کیا ہوگا یہ کسی مخلوق کو علم نہیں لہذا اس نے انتہائی سمجھ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے احساس برتری Superiority Complex کی بات کی۔ یہ ایسا احساس ہے کہ جس مخلوق میں داخل ہو جائے تو اسے خود فریبی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جہاں تک خالق کی بات ہے تو خالق کے سامنے تمام مخلوق ادنیٰ ہی نہیں بلکہ احتیاج پسند واقع ہوئی ہے کوئی بھی خالق کے مقابل آہی نہیں سکتا۔ وہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے رب العالمین نے ہم پر یہ بات واضح کر دی کہ خلقت کے اعتبار سے کوئی برتر یا کمتر نہیں اللہ کے لئے تمام مخلوق یکساں ہے تاہم مخلوق کے لئے ایک معیار کو متعارف کروایا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ○ (۴۴۲)

ترجمہ:- یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے۔ دراصل تمام برائیاں اسی فتنے سے جنم لیتی ہیں۔ اس لئے شیطان نے وہ بات کہی کہ جس کے طفیل وہ راندہ درگاہ ہی نہیں ہوا بلکہ اس پر مختلف سزاؤں کا اطلاق ہوا۔ حقیقت میں جو شخصیت بھی شیطان کے اسوہ کو اپنائے گا۔ اس پر ان ہی سزاؤں کا اطلاق ہوگا۔ کیونکہ یہ اللہ کے کلمات ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور ان میں تبدیلی اس وجہ سے نہیں کہ یہ فطرت کا خاصہ بنا دیئے گئے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ کے حکم سے ہی اطلاق ہوتا ہے۔

نفس انسانی پر فطری قوانین کا اطلاق بحوالہ ابلیس:-

قال فاخرج منها فانك رجيم ○ وَاَنْ عَلِيْكَ لَعْنَتِيْ اِلٰی يَوْمِ الدِّينِ ○ قال رب فانظر نّٰی اِلٰی

یوم یبعثون ○ قال فانک من المنظرین ○ الّٰی یوم الوقت المعلوم ○ (۴۴۳)

ترجمہ:- اس نے کہا نکل جا یہاں سے بے شک تو راندہ درگاہ ہوا۔ اور بالتحقیق تجھ پر یوم جزا تک کے لئے میری لعنت ہے اس نے کہا مجھے اس دن تک کے لئے مہلت دے دے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے اس نے کہا بے شک تو ان میں سے ہے جو مہلت دیئے گئے وقت معلوم کے دن تک۔

مذکورہ بالا آیات میں اللہ نے تین فطری قوانین بیان فرمائے ہیں۔ جو کہ ازل سے لاگو ہیں ان ہی کے بارے میں اللہ بحوالہ ابلیس بسبب انکار ابلیس نفس انسانی کو آگاہ فرما رہا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اسوہ ابلیس پر عمل پیرا ہو کر ان قوانین کی زد میں نہ آجائے۔ یہ درج ذیل ہیں:-

(۱) ..... قانون رجم اور اس کا اطلاق

(۲) ..... قانون لعنت اور اس کا اطلاق

(۳) ..... قانون مہلت اور اس کا اطلاق

(۱) ..... قانون رجم اور اس کا اطلاق :-

فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ○ (۴۴۴)

ترجمہ :- پس تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ ۔

الرجام : الحجارة والرجم الرمي بالرجام . (۴۴۵)

اردو مفہوم :- الرجام، پتھر، اسی سے الرجم ہے جس کے معنی سنگسار کرنا کے ہیں ۔

تاہم یہ لفظ قرآن میں جھوٹے گمان، توہم اور کسی کو دھتکار دینے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ۔ چونکہ یہ فطری قانون ہے اس لئے انسان خواہ کافر ہو یا مومن طوعاً کرہاً رجم کرے گا ۔ بالکل اس طرح جیسے کافر اللہ کو Unwillingly مانتا ہے اسی طرح رجم کرے گا لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ عوام الناس کو درپیش ہوگا کہ مومن کا رجم کرنا تو سمجھ آتا ہے لیکن کافر کیونکر رجم کرے گا یہ سمجھ نہیں آتا ؟

مختصر بات یہ ہے کہ جو بات انکل پچو ہو، اپنے ظن سے گھڑھ لی گئی ہو اور جس کی حقیقت معلوم نہ ہو سکے خواہ وہ نفسی شریعت کے طور پر کیوں نہ اپنائی جا رہی ہو ۔ اس کو دوام نصیب نہیں ہو سکتا ۔ بالآخر انہیں رجم کرنا پڑے گا ۔ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انسان نے انسان ہی کے بنائے ہوئے نظام کو مسترد کر کے رجم ہی تو کیا ہے ۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے ۔ کہاں حدیث احسن (۴۴۶) اور کہاں حدیث املیس ایک کا مقدر ہمیشگی Foreverness اور دوسرے کا مقدر الرجم اسی لئے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ :-

ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجواً للشياطين واعتدنا لهم عذاب

الستعير ○ (۴۴۶)

ترجمہ :- اور بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا اور انہیں ہم نے شیاطین کے مار بھگانے کے لئے میزائل بھی بنایا اور ان کے لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۔

اس کائنات رنگ و بو میں اختراء کی کوئی گنجائش نہیں ۔ آسمانوں پر رجم کا جاری رہنا اور دوران حج شیطان کو نفسی وساوس پیدا کرنے کے سبب رجم کرتے رہنا اور غیر حقیقی نظاموں کو جو اسلام کے متبادل اپنائے جاتے ہیں، ان کی حقیقت اصلی کا پردہ چاک ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ رجم کا قانون ہنوز جاری ہے ۔

(۲) ..... قانون لعنت اور اس کا اطلاق :-

ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلا

الَّذِينَ كَذَّبُوا عَالِي رَبِّهِمْ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ (۳۴۷)

ترجمہ:- اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افتراء کرے وہ اپنے رب کے حضور پیش کئے جائیں گے اور شہادت دینے والے کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔

لعن :- اللعن الطرد والابعاد علی سبیل السخط وذلک من اللہ تعالیٰ فی الاخرة عقوبة و

فی الدنيا انقطاع من قبول رحمته و توفيقه ومن الانسان دعاء علی غیرہ (۳۴۸)

اردو مفہوم:- اللعن کسی کو ناراضگی کی بناء پر اپنے سے دور کر دینا اور دھتکار دینا، اللہ کی طرف سے کسی شخص پر لعنت سے مراد کہ وہ دنیا میں تو اللہ کی رحمت اور توفیق سے اثر پذیر ہونے سے محروم ہو جائے اور آخرت میں عتوبت کا مستحق قرار پائے۔ اور انسان کی طرف سے کسی پر لعنت کے معنی بدعا کے ہوتے ہیں۔

لعین دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حق آنے کے باوجود بھی حقیقت کو جانتے بوجھتے انکاری ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس سے ان کی خواہش و مفاد پر ضرب پڑتی ہے اور وہ اپنے نفس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور یوں دنیا کی خاطر اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کا فیصلہ ہی اول و آخر دونوں پر غالب آتا ہے۔ دراصل یہ نفسی نظام ابلیسیت کا شاہکار ہوتے ہیں۔ اس لئے رب کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں اسے لعنت کیا ہوا شجرہ قرار دیا ہے۔ شجر ملعونہ کیا ہے؟ اس سے کیا نفسی معنی مراد ہیں بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

وما جعلنا الزُّبُرَا الَّتِي اَرٰىكَ الْاَفْسَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنَحْنُ فَهْمٌ فَمَا

يزيدهم الا طغيانا كبيرا ۝ (۳۴۹)

ترجمہ:- اور ہم نے اس خواب کو کہ جو ہم نے تجھے دکھایا لوگوں کے لئے ایک آزمائش اور قرآن میں لعنت کیا ہوا شجرہ قرار دیا اور جو ہم انہیں ڈراتے ہیں ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔

شجر :- الشجر من النبات مائه ساق. (۳۵۰)

اردو مفہوم:- شجر، درخت، وہ نبات جس کا تنا ہو۔

اس طرح اس کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ درخت وہ ہوتا ہے جس کا تنا ہو۔ اور چاروں طرف اس تنے نے شاخیں بکھیری ہوئی ہوں۔ لہذا ان ہی معنی سے اختلاف کی جھلک نمایاں ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو کوئی جس کو Follow کرے گا وہ اسی کی نسل کہلائے گا۔ اسی کا آل کہلائے گا۔ یہاں چونکہ کلمہ خبیثہ کی راگنی الاپی جاتی ہے اس لئے جو کوئی اس راگنی کو الاپے گا وہ سلسلہ کے اعتبار سے شجرۃ الملعونہ ہی کہلائے گا۔ جبکہ حق واضح ہے مگر یہ پھر بھی اللہ کے کلمات و احکامات، حدود و تغیر کا خیال نہیں رکھتے۔ اس لئے ان خیالات کے طفیل جو نسل تیار ہوگی وہ شجر ملعونہ ہی قرار پائے گی۔ یہ لوگ دنیا میں ہی لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ (۴۵۱)

ترجمہ:- اور یہاں بھی اور یوم قیامت میں بھی ایک لعنت نے ان کا پیچھا کیا۔
ایسا اس لئے ہے کہ اللہ کی سنت رہی ہے اور اللہ کی سنت کو کوئی بدلا ہوا نہیں پائے گا۔
(۳)..... قانون مہلت اور اس کا اطلاق:-

وما خلقنا السموات والارض وما بينهما للعین ○ ما خلقنهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ○ ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ○ (۴۵۲)

ترجمہ:- اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے طور پر خلق نہیں کیا ہے لیکن ان کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی۔ یقیناً تصفیہ کا دن ہی ان سب کا معینہ وقت ہے۔
تخلیقِ انفس و آفاق کو کھیل تماشا سمجھنے والوں کے لئے یہ آیات تنبیہات ہیں۔ ایسا اس لئے ہے کہ مہلت دینا اللہ کی سنت میں شامل ہے۔ شیطان کو مہلت دی گئی جس کی نفسی وجہ یہ ہے کہ مخلص بندوں اور غیر مخلص کا فیصلہ ہو سکے۔ اور یہ فیصلہ بنی آدم پر منحصر ہے کہ وہ مخلص بندہ بننا چاہتا ہے یا ابلیس کے پروکاروں میں اپنا نام درج کراتا ہے۔ خیال رہے کہ ابلیس کا ٹھکانہ جہنم ہے لہذا جو اس کی پیروی کرے گا اس کا مقدر بھی ویسا ہی ہوگا۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ میرے مخلص بندے تیرے دام فریب میں نہیں آئیں گے:-

قال فبعزتك لا غويتهم اجمعين ○ الا عبادك منهم المخلصين ○ قال فالحق والحقق اقول ○ لا ملنن جهنم منك و متن تبعك منهم اجمعين ○ (۴۵۳)

ترجمہ:- اس نے کہا تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں تیرے چند مخلص بندوں کے فرمایا یہ بالکل حق ہے اور میں حق کہے دیتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

شیطان نے مہلت ضرور مانگی اور مہلت دینا تو اللہ کی سنت ہے لیکن ساتھ ہی اللہ کی عزت کی قسم کھائی اور انسان کو فریب دینے کی بات کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیونکر حملہ کرے گا کہ کمزور نفس کا حامل اس کے دام فریب میں آجائے؟ سورۃ اعراف آیت ۱۶ میں شیطان اصول اسباب و غل کی معرفت یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں صراطِ مستقیم پر بیٹھ کر دھوکہ دوں گا یعنی علماء کا لبادہ اوڑھ کر، بزرگ بن کر، حکیم بن کر، فلاسفر بن کر یا سائنس و ٹیکنو کریٹ اور بیورو کریٹ کے حوالے سے۔ اور دوسری بات اس نے کہی کہ میں دائیں سے بائیں ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا۔ لیکن شاید وہ یہ بھول گیا کہ ابھی دو سمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے چھوڑ رکھی ہیں ایک تو اوپر جب دعا کے لئے بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور دوسری نیچے کی سمت جب وہ سجدہ ریز ہو کر اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ جہاں تک چار سمتوں سے حملے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ:-

قال رب بما اغويتني لا زمين لهم في الارض ولا غويتهم اجمعين ۝ (۴۵۴)

ترجمہ:- اس نے کہا میرے پروردگار بسبب اس بات کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے میں ان کے لئے روئے زمین میں زینت دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔

ہنوز مادہ پرستی، فحش کاری، حد سے متجاوز ہونا، عدل و انصاف کا ناپید ہونا اس بات کی واضح مثالیں ہیں۔ کہ شیطان نے انسان کو شراب و شہاب، نکاح اور تقاضا میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سوائے چند مخلص بندوں کے اکثریت کی یہ حالت ہے کہ وہ یہ کہتے یا کہہ رہے ہیں:-

ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صديقين ۝ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون ۝ فاعرض عنهم وانتظروا انهم منتظرون ۝ (۴۵۵)

ترجمہ:- اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دے کہ فیصلے کے دن انکار کرنے والوں کا ایمان ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ اور نہ ہی وہ مہلت دے جائیں گے پس ان سے منہ پھیر لے، اور انتظار کر اور وہ بھی منتظر ہیں۔

برے لوگ چونکہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اور شیطان برائی میں بڑا ذہیت واقع ہوا ہے لہذا انہیں رنگینوں میں مست چھوڑ کر چلتا بنے گا۔ لیکن پھر مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ قصص القرآن میں انجام یہی بتایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

كذلك جزواورثوها قوموا اخيرين ۝ فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ۝ (۴۵۶)

ترجمہ:- اور ایسا ہی ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو وارث بنا دیا پس نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کے نفوس کا تزکیہ فرما کر شیطان کی زحمتوں سے بچائے اور ہمیں امت محمدی کا صحیح معنوں میں وارث بنائے۔ اور یہ سلسلہ یونہی جاری رہے۔ حق آجائے اور باطل مٹ جائے۔ اللہ ہمیں دی گئی مہلت سے فوز العظیم کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثمرہ آمین۔ اور بے شک یہی الدین کا مقصود ہے کہ دنیا کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں بلکہ ارضی و سماوی دنیا میں خود ہماری ذات میں جتنی نعمتیں موجود ہیں وہ سب امانت ہیں۔ ان کا حساب دینا ہے۔ خواہ عمر ہو، جوانی ہو، دولت ہو، اعضاء کا استعمال ہو یا عام اشیاء کا۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی فریب نفس میں پڑ کر ضائع کی جائے۔ بلکہ حقیقت آشکارا ہوتے ہی دین خالص کی باگ ڈور سنبھالی جائے۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تاکہ دنیا و آخرت میں خسارے کا امکان باقی نہ رہے۔ آمین ثمرہ آمین۔ لہذا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ:-

اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۝ (۴۵۷)

ترجمہ:- آگاہ ہو جاؤ دین خالص تو صرف اللہ کے لئے ہے۔

عقل و شعور کا تقاضہ یہ ہے کہ دین کو خالص مانتے ہوئے اس کے مطابق اپنے نفوس کا ترکیہ کیا جائے خود کو بدلیں تاکہ رحمت نازل ہو۔ حکم الہی ہوتا ہے کہ:-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيْمٌ حَتّٰى يَغَيِّرُوْا مَا بَاْنَفْسِهِمْ ۗ وَاِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْا۟ فَلَا مَرَدَّ لِّهٖ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِّنْ وَّالٍ ۝۴۵۸

ترجمہ:- بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں اور جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ پھر اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔

ثابت ہوا کہ ابلیس چونکہ خود گمراہ تھا الزام تراشی اس کی خاصیت ہے۔ اس لئے اسے ہدایت نہیں ملی اور نہ ہی وہ ہدایت کا طلبگار ہوا بلکہ اس نے تو گمراہی درگمراہی کو اپنا لیا اس طرح وہ اللہ کے غضب بالائے غضب کا ذمہ دار بنا اور دوسری طرف وہ یہ بھول گیا کہ نفس کی ممکنات کا میدان بڑا وسیع ہے اسی لئے فرمان ربی ہوتا ہے کہ:-

يُوَفِّكُ عَنْهُ مَنۡ اَفْكَ ۝۴۵۹

ترجمہ:- اس سے وہی برگشتہ ہوا جو بہکا ہوا ہے۔

لہذا جب انسان اپنے نفس کے میدان کی وسعت کو محسوس کرتا ہے تو پھر اس میں اللہ کے نفس کی وسعت کا احساس پیدا ہوتا ہے جو اسے نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے لیکن یہ آسان نہیں مشکل ہے مگر ناممکن نہیں انسان اپنے عزم سے یہ جنگ جیت سکتا ہے۔

کیا انسانی ارادہ کی حدود و ممکنات متعین شدہ ہیں یا غیر متعین شدہ؟

انسانی عزم کی حیثیت کیا ہے؟

آدم کے عزم کی حقیقت اصلی:-

اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو اس کے ارادہ کی قوت Will Power اور اس کی حدود و ممکنات نیز اس کی حیثیت سے آگاہ کرنا چاہا تا کہ وہ اپنی باطنی دنیا Inner World کا جائزہ عقل و حواس اور شعور و آگہی کی روشنی میں لے سکے۔ تو اس کے لئے عملی مظاہرہ کا انتظام کیا، تا کہ رہتی دنیا تک ہر کوئی اس خصوصیت سے صحیح طور پر آگاہ ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کائنات کی رنگارنگی میں گم گشتہ ذات بن جائے اور اپنے نصب العین کو فراموش کر بیٹھے تاہم اپنی حجت تمام کرنے کی خاطر واضح فرما دیا کہ جنت میں تم اور تمہارا ساتھی جو کچھ چاہو فراغت سے کھاؤ مگر آزادی مشروط طور پر دی۔

آدم کے عزم کی آزمائش بنی آدم کے لئے ایک نفسی آموزش:-

وَلَا تَقْرَبُوا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنُوْا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝۴۶۰

ترجمہ:- مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

ایک طرف تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کام سے منع کیا جائے وہی اختیار کرتا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ بتایا مقصود تھا کہ وہ اچھے سے اچھے انسان کو بھی کیونکر دھوکہ دیتا ہے دراصل وہ صراطِ مستقیم کا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اگر تدبیر سے کام نہ لیا جائے تو پھر یہ نفس میں تغیر برپا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جیسا کہ آدم اور ان کی زوجہ کے ساتھ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور اصل شیطان تنہوات کو دلوں پر غالب کرتا ہے اور لذات دنیائی اس کی زندگی ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے لئے صرف دنیاوی زندگی کو ہی پسند کر لیا ہے۔ لہذا اپنی سوچ کے طویل اس سے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا۔

وسوسۃ ابلیس برائے آدم و بنی آدم :-

وقال مانہکمما ربکمما عن ہذہ الشجرة الا ان تكون ملکین او تكونا من الخلدین ○ وقاسمہما انتی لکما لمن النصحین ○ فدلہما بغرور^۱ فلما ذاقا الشجرة بدت لہما سوراۃہما (۴۶۱)

ترجمہ :- یہ کہتے ہوئے کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے منع کیا ہے کہ مبادہ تم دونوں کہیں دفرشتے بن جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ تحقیق میں تم دونوں کے لئے ناصح ہوں پس اس نے ان دونوں کو دھوکہ سے گمراہ کیا پس جب ان دونوں سے اس شجر کو چکھا تو ان دونوں پر ان کے ستر کھل گئے۔

اس طرح شیطان نے دو وسوسے ڈالے جو کہ درج ذیل ہیں :-

(۱) ..... پاک نفوس کی بدولت انسان ہوتے ہوئے فطرت میں فرشتے نہ بن جاؤ۔

(۲) ..... بیہوشی کی سلطنت کے حامل قرار نہ دے دیئے جاؤ، اس کی دو صورتیں ہیں۔

..... اول یہ کہ بیہوشی کی سلطنت بذریعہ نسل

..... دوم بیہوشی کی سلطنت بذریعہ ذہنی و نفسی تولید

الرؤیا اور شجر ملعونہ :-

شیطان نے آدم کو ایسے منہجے میں مبتلا کیا کہ وہ شجر کا ذائقہ کچھ بیٹھا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ایک شجر ملعون کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ :-

وما جعلنا الرؤیا الّتی ارینک الا فتنۃ للناس والشجرة الملعونة فی القرآن^۲ (۴۶۲)

ترجمہ :- اور ہم نے اس خواب کو کہ جو ہم نے تجھے دکھایا لوگوں کے لئے ایک آزمائش ہے اور قرآن میں لعنت کیا ہوا شجرہ قرار دیا۔

رأی :- الرؤية ادراک المرئی. وذلك اضرب بحسب قوی النفس الاول بالحاسة وما

يجرى محرّاها والثانی بالوہم والتخیل والثالث بالتفکر والرابع بالعقل. (۴۶۳)

اردو مفہوم :- خواب کسی بری چیز کا ادراک کرنے کو کہتے ہیں۔ اور ہوائے نفس کے اعتبار سے اس کی چند قسمیں ہیں :-

(۱)..... ادراک بذریعہ حاسہ بصیر۔

(۲)..... ادراک بذریعہ وہم و خیال

(۳)..... ادراک بذریعہ تفکر و اندیشہ

(۴)..... ادراک بذریعہ عقل و بصیرت

ذات الشجرة کا نفسی جائزہ :-

ان معنی کے اعتبار سے جب ہم ذات الشجرة کا نفسی جائزہ لیتے ہیں تو اس سے صورت حال واضح ہو جاتی ہے آدم اور زوجہ آدم کو بذریعہ عقل و بصیرت یہ سارا فعل سمجھایا جا رہا ہے تاکہ بنی آدم بھی اس کو بذریعہ عقل محسوس کرتے ہوئے زندگی کو ایک دارالامتحان تصور کریں۔ کیونکہ وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ وہ تو شجرة الطيبة ہیں، اور جود سے گزرنے والے عمل ہیں وہ شجرة الملعونہ قرار پاتے ہیں۔ اول میں تعمیر و ترقی و فلاح ہے۔ اور دوم میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔

جب عزم پر شیطان جیسا ناصح اور شجرة الملعونہ جیسا وسوسہ نفس پر غالب آ جائے تو پھر آدم و بنی آدم نعمت اور یشاق دونوں کو بھول جاتا ہے۔ عزم کی اس کمزوری کے سبب وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس عہد کو یاد رکھے جو اس نے اللہ سے باندھا ہے :-

الم اعهد اليكم يٰ بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان ۞ لکم عدو متبین ۞ وان اعبدونی ۞ هذا صراط مستقیم ۞ ولقد اضلّ منکم جبلاً کثیراً ۞ افلم تکنوا تعقلون ۞ (۴۶۴)

ترجمہ :- اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا کہ یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور یہ کہ صرف میری ہی بندگی کرنا یہی صراط مستقیم ہے اور تم میں سے کتنی کثیر تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا ہے اور کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہ لو گے۔

در اصل یہ ایسا نفسی و باطنی یشاق ہے جسے بندہ نے رب سے کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات انسان کے نفس پر اظہر من الشمس ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی غلطی سرزد ہوئی اس کے اگلے ہی لمحے غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ مگر حقیقت میں جس نعمت کا ادراک کرایا جا رہا ہے وہ اپنی حدود و ممکنات اور حیثیت و قوت کے ساتھ کچھ یوں منکشف ہوئی کہ :-

ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزماً ۞ (۴۶۵)

ترجمہ :- اور بے شک ہم نے اس سے قبل آدم سے عہد لیا پس وہ اسے بھول گیا اور ہم نے اسے پر عزم نہ پایا۔ سچ تو یہ ہے کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی معرفت حق کا ادراک ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ خطا پر فوراً نادام اور

اعتراف خطا کر کے رجوع من جانب اللہ ہو جائے تو پھر خسارے سے بچا جاسکتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کے لئے رب کا یہ حکم ہے کہ:-

وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدْيَ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝ (۴۶۶)

ترجمہ:- اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لاتا رہے اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔

لیکن!!! ہدایت کے لئے وجود ضروری ہے تب ہی ہدایت پر عمل ممکن ہو سکے گا بالکل اس طرح کہ جیسے بیج Seed میں بھرپور پروگرام موجود ہے لیکن اگر بیج نہ ہو تو ہم بیج میں موجود پروگرام کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو اسی وقت جان سکتے ہیں۔ جب بیج کو اس عمل زر خیزی سے گزارا جائے تب اس کا پروگرام ظاہر ہوگا۔ اسی کو خروج کہتے ہیں۔ جو کہ ہدایت کے موجود ہونے کی بہترین نشانی و علامت قرار پائے گا لہذا ثابت ہوا کہ ہدایت کی تصدیق کے لئے خروج ناگزیر ہے۔

فصل پنجم:-

چھٹا مرحلہ خلق:-

خروج

وَالَّذِينَ اخْرَجَ الْمَرْغِيُّ ۝ (۴۶۷)

ترجمہ:- اور جس نے چارہ اگایا۔

خروج :- خروج جابر زمن مقررہ او حالہ سواء کان مقررہ داراً او بلداً او ثوباً و سواء کان حالہ صالۃ فی نفسہ او فی اسبابہ الخارجۃ (۴۶۸)

اردو مفہوم:- خروج، خرد جا کے معنی کسی کے اپنی قرار گاہ یا حالت سے ظاہر ہونے کے ہیں عام اس سے کہ وہ قرار گاہ مکان ہو یا کوئی شہر یا کپڑا ہو، اور یا کوئی حالت نفسانی ہو۔ جو اسباب خارجیہ کی بناء پر اسے لاحق ہوئی ہو۔

نیز خروج یا خروج اس ابھار کو کہہ سکتے ہیں جو ظاہر ہو جائے یعنی کہ اپنی جنس جیسی چیزوں سے آگے نکل جائے۔ قرآن حکیم والفرقان حمید نے اسے بڑے وسیع معنی میں بیان فرمایا ہے یہ مرحلہ انفس و آفاق دونوں پر اپنا اثر یکساں دکھاتا ہے۔ تاہم صورتیں اور شرائط مختلف ہیں۔ مثلاً قرآن حکیم میں طریق خروج کو تفصیلی طور پر بیان فرمایا ہے جس میں انفس و آفاق کے قانون موت و حیات کو بیان کیا گیا ہے۔

طریق خروج انفس و آفاق:-

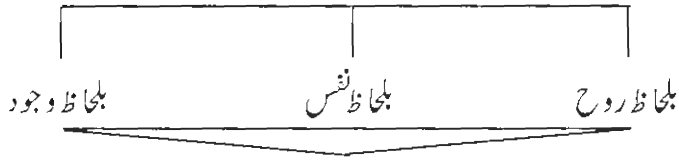
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ

تخرجون ○ (۳۶۹)

ترجمہ :- وہ زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔

خروج کا یہ طریق پوری کائنات میں جاری و ساری ہے لہذا ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور پھر ہر حصہ کے تین حصے ہیں اور پھر ان تین حصوں میں سے ہر ایک کے تین مرحلے ہیں :-

انفس و آفاق کا خروج

مردہ سے زندہ

زندہ سے مردہ

خروج مابعد الموت

(ضمیمہ جات نمبر میں خروج کا چارٹ نمبر ۷، ص نمبر ۴۹۵ پر ملاحظہ ہو)

بلحاظ نفسیات عمل خروج :-

نفس عقل و حواس کی روشنی میں ادراک و اکتساب کرتا ہے۔ نفس کے ان ذرائع پر عمل خروج کا اٹھارہ ہے۔ تاہم جس طرح وجود اور روح قانون موت و حیات کے تین مرحلوں سے گزرتا ہے اسی طرح نفس انسانی پر بھی یہی قانون موت و حیات لاگو ہوتا ہے بس انداز مختلف ہے چونکہ صورت و جنس مختلف ہے اس لئے انداز و عمل آفاق کے مقابلے میں مختلف ہے۔ لیکن طریق خروج یا عمل خروج یکساں ہے اور وہ یہ کہ :-

☆ مردہ کو زندہ میں سے

☆ زندہ کو مردہ میں سے

☆ خروج مابعد الموت

پہلا طریق مردہ سے زندہ :-

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ○ (۳۷۰)

ترجمہ :- کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔

ہم نفس کے اعتبار سے قابل ذکر نہیں تھے۔ لیکن جب راہ سمجھائی تو نفس نے ادراک و اکتساب کیا شعور بیدار

ہو اے عین اس لمحہ اللہ نے مردہ سے زندہ کر دیا یعنی قابل ذکر کی سطح پر لے آیا۔ انشائیت کے عمل سے بصیرت کے دروازے کھلنے لگے اس حقیقت کو خود رب کریم نے بیان فرمایا ہے کہ:-

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطْنٍ اَمْهَتَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا (۴۷۱)

ترجمہ:- اور اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سے نکالتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔

کوئی بھی شخص ماں کے بطن سے علم لے کر پیدا نہیں ہوتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کونسے ذرائع ہیں اور طریقہ قانون ہے کہ جس کے تحت انسان قابل ذکر اور بالبصیرت بنتا ہے؟ وہ ہے قانون انشائیت اور حواس خمسہ، علم و تحقیق کے نتائج اس کے ذرائع ہیں۔ جن سے وہ اکتساب کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْنِدَةَ (۴۷۲)

ترجمہ:- کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل بنائے۔

نشأ:۔ النش و النشاة احداث الشئ و تربيته. والانشاء ايجاد الشئ و تربيته و اكثر ما يقال

ذلك في الحيوان (۴۷۳)

اردو مفہوم:- النشاء والنشاة کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا۔ الانشاء کے معنی کسی چیز کی ایجاد اور تربیت کے ہیں۔ یہ لفظ زندہ چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔

انشائیت کی فلاسفی یہ بیان کی گئی ہے کہ:-

نبتليه فجعلنه سميعاً بصيراً ○ انا هدينه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً ○ (۴۷۴)

ترجمہ:- کہ اس کی آزمائش کریں پس ہم نے اسے سیکھنے والا اور دیکھنے والا بنا دیا یقیناً ہم نے اسے راہ دکھلا دی خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔

نفس کی چونکہ آزمائش مقصود ہے۔ لہذا ہر انسان جو اکتساب کرے گا جو عمل کرے گا اس کی جزا اسی مناسبت سے دی جائے گی اس میں اللہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا کیونکہ اس نے ہر ایک کو ایک ہی نفس سے پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتودِعٌ (۴۷۵)

ترجمہ:- اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے انشاء کیا پھر جائے قرار اور عارضی سپردگی کی جگہ ہے۔

اللہ نے انسان کو عقل، حواس، ادراک و وجدان اور قلوب جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان اگر زندہ اور باضمیر اور روشن ضمیر رہنے کا خواہاں ہے تو اسے اس کا ثبوت دینا ہوگا کہ وہ ان کا استعمال صحیح معنوں میں کر رہا ہے۔ ورنہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا کیونکہ سب کی انشائیت کی اصل نفس واحدہ ہے۔ لہذا جو انحراف کرتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يَرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ

بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

ایسے ہی نفوس زندہ نفوس کے حامل کہلاتے ہیں۔ اور حیات جاودانی Immortal Psyche کے مزے لوتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

دوسرا طریق خروج زندہ سے مردہ:-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوَكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (۴۸۲)

ترجمہ:- ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ اور ہم خیر و شر سے تمہاری آزمائش کریں گے۔

یہاں نفس کی موت سے مراد قلوب کی غفلت یا غفلت نفس ہے جو کہ بذات خود ایک ہلاکت ہے اور اس ہلاکت خیز گھڑی کے واقع ہونے سے پہلے اللہ اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

اَقْتَرِبْ لِلنَّاسِ حَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرُضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ (۴۸۳)

ترجمہ:- لوگوں کا حساب قریب سے قریب تر آ پہنچا ہے۔ اور وہ غفلت میں منہ پھرائے ہوئے ہیں۔ کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے تفریح سمجھ کر سنتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں۔

غافل انسان بسبب غفلت نفس ایمان حقیقی سے محروم رہتا ہے لیکن ایک مردہ قلبی کا اثر خود اس کی ذات پر برا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے غافلون بھی کہا لا تشعرون کہا اور کہیں مایشعرون کے الفاظ آئے۔ ان کی برائیوں کو قرآن نے انتہائی تفصیل بیان کیا ہے مگر ہم انتہائی مختصر طور پر اس کا ذکر کریں گے تاکہ نفس کی موت واقع ہونے کا صحیح ادراک کیا جاسکے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يُسْمِعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْإِطْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۴۸۴)

ترجمہ:- اور تحقیق ہم نے بہت سے جن و انس جہنم کے لئے پیدا کئے ہیں ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں وہ تو دُور و گُور جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ وہی تو ہیں جو غافل ہیں۔

جو عقل، حواس، ادراک، وجدان، علم کے حامل ہونے کے باوجود بھی ان کو اپنے لئے فائدہ مند نہ بنا سکیں ان میں نہ بصارت ہوتی ہے نہ سماعت اور بصیرت تو بڑی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود مان لیا ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ ایمان لانے کے باوجود بھی ان کا سینہ کفر کے لئے کھول دیا یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس سبب ان کے قلوب مہر زدہ ہو گئے آیات بالترتیب ملاحظہ ہوں:-

ارأيت من اتخذ الله هوته أفانت تكون عليه وكيلاً (۳۸۵) ○

ترجمہ:- کیا تو اسے دیکھتا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو بھلا تو اس کا کارسار کیونکر ہو سکتا ہے۔

ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ○ ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وإن الله لا يهدي القوم الكافرين ○ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغفلون ○ (۳۸۶)

ترجمہ:- مگر جس نے اپنا سینہ کفر کے لئے کھول دیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے حیات دنیا کو آخرت سے زیادہ محبوب جانا اور بلاشبہ اللہ کا فر لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے قلوب پر سماعت پر اور بصارت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی تو ہیں جو غافل ہیں۔

نفس کی یہ خوابیدہ حالت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفس انسانی سویا ہوا ہے یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ انسان تو سوئے ہوئے ہیں جب مریگے تو جاگیں گے اسی لئے یہ دنیا خواب کی سی ہے اور آخرت حقیقت۔ نفس انسانی بیرونی دنیا کے لئے نیم شعوری حالت میں ہے لیکن اپنے باطن اور وجود سے بالکل بے خبر ہے اول الذکر کے تحت نفس انسانی کو اللہ نے بیرونی دنیا کے علم کے لئے حواس عطا فرمائے تاکہ علم کی خزانوں سے استفادہ کر سکے۔ لیکن اگر وہ اپنی حواس خمسہ Five Senses کو استعمال نہ کرے بلکہ فقط ہوائے نفس کا شکار رہے تو اس طرح تو وہ ایک جانب ناشکری کر رہا ہے اور دوسری جانب خود کو کسی بڑی مصیبت کا شکار کر رہا ہے۔ اور مؤخر الذکر یہ کہ نفس باطن سے متعلق قطعی لاشعوری کا حامل ہے اسی لئے غفلت کے سبب ہلاکت و موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لئے حکم ربی یہ ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَدْ هَمَّتْ بِالنَّاسِ وَالْحِجَارَةِ عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غُلَظْ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○ (۳۸۷)

ترجمہ:- اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس پر نہایت تند خوشت مزاج فرشتے مامور ہیں وہ اللہ کے حکم کی جو وہ انہیں دیتا ہے، نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجالاتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس کی موت کی سختی سے بچائے۔ آمین ثمرہ آمین۔ یاد رہے کہ موت درمیانی مرحلے کا نام ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کی خاطر۔

تیسرا طریق خروج مابعد الموت:-

اس کائنات رنگ و بو کا وہی خالق ہے جس طرح اس نے نفس واحد سے انشاء کیا اسی نفس سے دوبارہ انشاء

کر دے گا۔ کیونکہ موت کا مطلب بالکل فنا ہونا نہیں ہے بلکہ موت کا مطلب ایک نئی زندگی میں داخل ہونا ہے تاہم یہ سب کیونکر ممکن ہے؟ خروج مابعد الموت کی ہیئت و انشائیت کیا ہوگی؟ فرمان ربی ہے اول الذکر سوال کے حوالے سے:-

ماخلقکم ولا بعثکم الا کنفسٍ واحدۃ (۴۸۸)

ترجمہ:- تمہارا خلق کرنا اور جلانا ایسا ہی ہے جیسے نفس واحدہ کا۔

اللہ تعالیٰ کے کلمات لا تعداد ہیں۔ ہمارے نفس میں وہ قطعاً سماں نہیں سکتے یہ خصوصیت استعداد نفس انسانی کو حاصل نہیں۔ لہذا اللہ خلق کی کہنہ و حقیقت کیا ہے؟ جب ہم اس سے واقف نہیں تو بھلا دوبارہ انھنے کے عمل سے کیونکر واقف ہو سکتے ہیں؟ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو نہ خالق کو مانتے ہیں اور نہ ہی دوبارہ خروج کو۔ یہ لوگ کفر کی روش پر قائم ہیں۔ اور جب موت آئی تھی تو ان کے قلوب مہرزد تھے یہ غافل تھے۔ یہ لا پرواہ تھے۔ لیکن اللہ کی بے پرواہی ان کی لا پرواہی سے کہیں بڑھ کر ہے لہذا جس دن خروج ہوگا تو یہ پچھتا سکیں گے اور یہ سب انکار کے اس دن اللہ سے اس طرح گویا ہوں گے۔

قالوا ربنا ائمتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروجٍ من سبیلٍ ○ (۴۸۹)

ترجمہ:- وہ کہیں گے۔ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ ہمیں جلایا پس ہمارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟

اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی فطری ہدایت کے تحت چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثمہ آمین)

ساتواں مرحلہ تخلیق:-

جعل اور نفس انسانی

فجعلہ غشاءً احوی ○ (۴۹۰)

ترجمہ:- پھر اسے خشک سیاہ کوڑا کر دیا۔

اشیاء بوسیدہ کیوں ہوتی ہیں؟ لہہاتے کھیت سبز سے زرد اور پھر چورا چورا کیوں ہوتے ہیں؟ اور انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ یقیناً ان سوالوں کے جواب مختلف ادوار میں مختلف طور پر دیئے گئے ہوں گے کچھ لوگوں نے عقل کے پیمانے پر بات کی ہوگی تو کسی نے علمی و سائنسی وجوہ بیان کی ہوں گی۔ زمانہ قدیم میں کچھ اور وجوہ اور دور جدید میں کچھ اور لیکن !!! کتاب اللہ اور فطرۃ اللہ کو روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی بدلا ہوا نہیں پائے گا۔ ہر شخص اس حقیقت کا معترف ہے کہ جس شے کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہے۔ لہذا خواہ وہ آسمانی دنیا کی کوئی شے ہو یا چلنے پھرنے والی مخلوق میں سے یا پھر زمین میں نباتات و جمادات سب کے سب یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے انجام کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

ومن آتته خلق السموات والارض وما بينهما من دابة وهو على جميعهم اذا يشاء
قدیرؑ (۴۹۱)

ترجمہ:- اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور جو کچھ ان دونوں میں جانداروں میں سے بنایا گیا ہے وہ اس کی نشانیوں میں سے ہے اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔

الغرض کائنات کی ہر ہر شے اور جاندار اپنے اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لئے کہ مخلوق Forever کی صفت نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس پر قانون جعل کا اطلاق ہے۔ قانون جعل کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے فرمادی جو اس طرح ہے:-

(ضمیمہ جات نمبر ۱ میں قانون جعل کا اطلاق نفسی کا چارٹ نمبر ۸، ص نمبر ۴۹۶ پر ملاحظہ کیجئے۔)

آغاز سے پہلے اشیاء کن صورتوں میں تھیں؟ کہاں تھیں؟ ہمیں اس کا شعور نہیں کیونکہ یہ مسئلہ شعور سے ماوراء ہے۔ مگر جب منصہ شہود پر آ گئیں تو تعلق کی بنیاد ہی نہیں پڑی بلکہ مستحکم ہو گئی قانون جعل کے اطلاق کا آغاز ہو گیا۔ لیکن بتدریج نشوونما پاتی ہوئی جب اپنے نقطہ آخری پر پہنچی تو اس کا اطلاق نتیجہ سامنے آیا کہ وہ نہ صرف منظر عام سے ہٹ کر بلکہ دارفانی سے ہی کوچ کر گئی اور اس طرح غائب ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں مگر اپنے آغاز سے کچھ یادیں، تعلق، نشان و آثار الغرض گہرے نقش چھوڑ گئی جو مٹائے نہ میں۔ دراصل آغاز، پھیلاؤ، انجام یہ سب طبعی دنیا کی وہ ممکنات ہیں جن سے چھکارا ممکن نہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقیقتوں کو انسان پر متعارف کروایا تاکہ وہ قانون جعل کے اطلاقی مراحل سے سبق سیکھ کر اپنی فلاح کو ممکن بنا سکے۔ ارشاد بانی ہوتا ہے کہ:-

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولہو وزینۃ و تنافخو بینکم و تکاثروا فی الاموال والاولاد
کمثل غیثٍ اعجب الکفار نباتہ ثم یہج فتورہ مصفرًا ثم یكون حطامًا (۴۹۲)

ترجمہ:- خوب جان لو کہ یہ کمینی زندگی تو کھیل کود اور ظاہری نمائش اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں زیادتی کی ہوس سے ہے اس کی مثال تو بارش کی سی ہے جس سے ہونے والی پیداوار کا شکار کو خوش کرتی ہے پھر وہ لہلہاتی ہے پھر تو اسے زرد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔

قانون جعل کے مراحل النفس و آفاق دونوں پر یکساں لاگو ہیں بس صورتیں مختلف ہیں جس طرح نباتات پر سبز، زرد اور خس و خاشاک اسی طرح Stars پر بھی لاگو ہیں۔ پہلی صورت White Dwarf، دوسری Pulsar، تیسری سیاد و تار یک سوراخ Black Wholes جیسا کہ ابتداء میں جمعہم کا لفظ آیا تھا۔ وہ دراصل سیاد تار یک سوراخ کی ہی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے۔

ثم یخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا أشدکم ثم لتکونوا شیوخاً (۴۹۳)

ترجمہ:- پھر تمہیں بچہ نکالنا کہ پھر تم اپنی بلوغت کو پہنچو اور پھر تم بوڑھے ہو جاؤ۔

اس لئے رب العزت کے فرمان پر غور و فکر کرنا چاہئے۔ دنیا کو کھیل تماشہ نہیں سمجھنا چاہئے جو نعمتیں اللہ نے

ہمیں دی ہیں وہ دراصل امانت ہیں لہذا امانتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا حکم ہے۔ درنہ پھر اللہ کا فیصلہ آجپے گا جیسا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی تمکذیب کی اللہ نے اس قوم کو خس و خاشاک کی صرح متادیا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

فَاخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِم قُرُونًا أُخْرِجْنَ ○ (۴۹۴)

ترجمہ:- پس انصاف کے تقاضہ کے مطابق انہیں ایک چٹکھڑنے آلیا اور ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا پس ظالموں کے لئے دوری ہے پھر ہم نے ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کیں۔

قانون جعل کا اصول غشاء ہر شے کو انجام تک پہنچنے پر لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ سیلاب خس و خاشاک کو بہالے جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ لیکن پھر وہ ذرات کسی ذرات میں ملتے ہیں؟ اس کا ہمیں علم نہیں۔ اور نہ ہی ہم اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ دوبارہ انشائیت کس طرح ہوگی؟ بالخصوص قیامت کے بعد۔ کیونکہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کی انشائیت تو مشہود ہے۔ اور بطور عبرت زشتہ قوم کے آثار بھی ہیں۔ جو کہ اللہ کے حکم کے انحراف کے سبب اپنے اپنے انجام کو پہنچے کچھ رحمت سے دوری کے سبب پہنچے اور کچھ قانون طبعی کی وجہ سے رحمت کے ساتھ انجام کو پہنچے۔ یہ معاملہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے توانائی مادہ میں اور مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جیسے انسان آغاز میں آتا ہے اسی طرح انجام کی تکمیل کے بعد وہیں واپس چلا جاتا ہے۔ ایسا کیونکر ہوتا ہے؟ اس کی نوعیت اصلی کیا ہے؟ تو اس کا جواب رب تعالیٰ نے ہمیں خود مرحمت فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

فَجَعَلْنَاهُ غَنَاءً أَحْوَىٰ ○ سَنَقُورُكَ فَلَاتُنْسَىٰ ○ أَلَا مَآ شَاءَ اللّٰهُ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ○ (۴۹۵)

ترجمہ:- پھر اسے خشک سیاہ کوڑا کر دیا عنقریب ہم تجھے اس طرح پڑھا دیں گے کہ تو بھولے گا نہیں بجز اس کے جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اس کو بھی جو پوشیدہ ہے۔

تلخیص:-

بے شک قرآن حکیم کی یہی بات کافی ہے کہ جسے اللہ نے پڑھایا وہ بھلا اپنا سبق کیونکر بھول سکتا ہے ماسوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ بلاشبہ وہی جانتا ہے کہ کس طرح اس نے ذرات کو علم منتقل کیا ہے اور وہ کس طرح اپنے پروگرام کے مطابق عمل پیرا ہیں؟ ان کا عمل پیرا ہونا کارخانہ قدرت کا کامیابی سے چلنا حق کو حق ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اب ہم فیکون کے تیسرے مرحلہ مرحلہ حق کی تفہیم کریں گے تاکہ حقائق غیب سے شہود ہو جائیں اور نفس تشکیک سے یقین کی معراج کو پالے۔

فہرست کتابیات مع حوالہ جات برائے باب چہارم

نمبر شمار	حوالہ جات
۱	القرآن ۵۳:۴۱
۲	ایضاً، ۲۲:۸۵
۳	ایضاً، ۱۱۶:۵
۴	العلاء مہ الحسین بن محمد بن الفضل الملقب بالراغب الاصفہانی، المفردات فی غریب القرآن، کراچی، نور محمد اصح، المطابع، کارخانہ تجارت آرام ہاؤس، ۱۳۸۰ھ، ص ۵۲۱
۵	خاص نقوی، فلسفہ نفس، کراچی، انجمن پریس لائسنس روڈ، ۱۹۵۵ء، ص ۲۲
۶	القرآن ۱۰۴:۹۱
۷	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۲۵۲
۸	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۴۷۱
۹	القرآن ۹۱:۱۷
۱۰	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۳۷۹
۱۱	القرآن ۵:۷۵
۱۲	ایضاً، ۷:۴۲
۱۳	ایضاً، ۷:۷۱
۱۴	ایضاً، ۸۲:۱۳
۱۵	ایضاً، ۸۰:۴۲
۱۶	ایضاً، ۸۳:۱۵
۱۷	ایضاً، ۳۸:۲۸
۱۸	ایضاً، ۶:۶۶
۱۹	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۵۵۲
۲۰	القرآن ۱۰۲:۳
۲۱	ایضاً، ۷:۳۵
۲۲	ایضاً، ۷:۷۸
۲۳	ایضاً، ۸۳:۲۸
۲۴	ایضاً، ۶:۱۳
۲۵	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۱۹۰
۲۶	القرآن ۵۵:۵۴
۲۷	ایضاً، ۲۰:۶۷

القرآن، ١٩: ٥٠٥	٢٨
المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ١٩١	٢٩
القرآن ١٣: ١٣	٣٠
المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ١٩٢ تا ١٩٦	٣١
القرآن ١٤٥: ٣	٣٢
المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ١٩٢	٣٣
القرآن ١٩: ٣٩	٣٤
أيضاً، ٢٢: ١٤	٣٥
أيضاً، ٨: ٢٨	٣٦
أيضاً، ٤: ٥٦	٣٧
أيضاً، ٢٢: ٥٣	٣٨
أيضاً، ٣٦: ٦٠	٣٩
أيضاً، ٣٢: ١١٣	٤٠
المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ١٩٨	٤١
القرآن ١٥: ٥	٤٢
أيضاً، ٨: ٢٢	٤٣
أيضاً، ٢٦: ١٩٥	٤٤
أيضاً، ٢٤: ١	٤٥
أيضاً، ٣٩: ٢٢	٤٦
أيضاً، ٣٩: ١٥	٤٧
أيضاً، ٣٦: ٤٤	٤٨
أيضاً، ٣٣: ١٥	٤٩
أيضاً، ٣٢: ١٠٦	٥٠
أيضاً، ٦: ١٦	٥١
أيضاً، ٤٥: ١٣١	٥٢
المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ص ٢٨	٥٣
القرآن ٢٣: ٢٣	٥٤
أيضاً، ٤: ١٩٥	٥٥
أيضاً، ٤: ١٩٨	٥٦
أيضاً، ٢٥: ٤٣	٥٧
أيضاً، ١٢: ١٠٨	٥٨
أيضاً، ٢٥: ١٢٦	٥٩
أيضاً، ٦: ١٠٣ تا ١٠٤	٦٠

- 61 Karan Huffman. Essential's of Psychology in Action, New, York, John wiley & Sons inc. 1995, P-80 to 97.
- 62 Robert M Goldenson. Longman Dictionary of Psychology and Psychiatry, New York, A walter D. Glange Book Longman Inc, 1984, P-666

القرآن ۱۵:۲۱	۶۳
ایضاً، ۲۲:۴۶	۶۴
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۲۱	۶۵
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۲۱	۶۶
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۲۱	۶۷
القرآن ۵۰:۳۷	۶۸
ایضاً، ۳۳:۴	۶۹
ایضاً، ۴۰:۳۵	۷۰
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۳۳	۷۱
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۸۳	۷۲
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۸۳	۷۳
القرآن ۵۹:۲۳	۷۴
ایضاً، ۷۷:۸	۷۵
ایضاً، ۲:۷	۷۶
ایضاً، ۹:۹۳	۷۷
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۳۰۳	۷۸
القرآن ۲:۹، ۱۱، ۱۲، اور ۱۱۱	۷۹
ایضاً، ۲۲:۲۴	۸۰
ایضاً، ۵۰:۳۳	۸۱
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۵۲۸	۸۲
القرآن ۳۹:۵۳، ۵۳:۵۳	۸۳
ایضاً، ۲۰:۳۸، ۲۹:۳۹	۸۴
ایضاً، ۳۸:۳۳، ۳۵:۳۳	۸۵
ایضاً، ۱۱:۶۹، ۷۷:۷۷	۸۶
ایضاً، ۳۴:۹، اور ۵۰:۸	۸۷
ایضاً، ۳۹:۸	۸۸
ایضاً، ۳۹:۱۷	۸۹
ایضاً، ۳۰:۳۱	۹۰
ایضاً، ۱۵:۶۴، ۱۵:۶۴	۹۱

القرآن، ٢٠: ٢٢	٩٢
أيضاً، ٨: ٢٣	٩٣
أيضاً، ٥٠: ٣٣٣٣	٩٤
أيضاً، ٢٦: ٨٩٣٨٨	٩٥
المفردات في غريب القرآن، مجلد ١١، ص ٢٣٩	٩٦
القرآن ١٥: ١٢	٩٧
أيضاً، ١٠: ٧	٩٨
أيضاً، ٢٦: ٩٠	٩٩
أيضاً، ١٥: ٣٥٣٨٥	١٠٠
أيضاً، ٦: ١٢٧	١٠١
أيضاً، ٦: ١٢٥	١٠٢
أيضاً، ٣٧: ٩٠، ١٠٩، ١٣٠، ١٨١	١٠٣
أيضاً، ١١: ٣٨	١٠٤
أيضاً، ٣٧: ٨٥٣٨٣	١٠٥
أيضاً، ٣٦: ٥٩٣٥٨	١٠٦
أيضاً، ٣٠: ٨٣٧	١٠٧
أيضاً، ٨: ٥٣	١٠٨
أيضاً، ١٢: ٥٣	١٠٩
المفردات في غريب القرآن، مجلد ١١، ص ٢٣	١١٠
المفردات في غريب القرآن، مجلد ١١، ص ٢٥٣	١١١
القرآن ٢: ١٦٨، ١٦٩	١١٢
أيضاً، ١٢: ٢٣	١١٣
أيضاً، ١٢: ٢٣	١١٤
أيضاً، ٩: ٩٨	١١٥
أيضاً، ١٢: ١١٩٣	١١٦
أيضاً، ١٢: ٥٣	١١٧
أيضاً، ٣: ١٢٣، ١٢٤	١١٨
أيضاً، ٣: ١٥٣	١١٩
أيضاً، ٢٩: ٦	١٢٠
أيضاً، ٥٥: ٢	١٢١
المفردات في غريب القرآن، مجلد ١١، ص ٢٥٢	١٢٢
المفردات في غريب القرآن، مجلد ١١، ص ٢٥٣	١٢٣
القرآن ١٣: ٢٢	١٢٤
أيضاً، ١٨: ١٨٧	١٢٥

۱۲۶	القرآن، ۶۸: ۲۵-۲۷
۱۲۷	ایضاً، ۶۸: ۲۸-۳۲
۱۲۸	ایضاً، ۱۷: ۲۹-۳۰
۱۲۹	ایضاً، ۱۷: ۳۹
۱۳۰	ایضاً، ۵۱: ۴۰
۱۳۱	ایضاً، ۳۷: ۱۴۲-۱۴۳
۱۳۲	ایضاً، ۵۱: ۵۳-۵۵
۱۳۳	ایضاً، ۵: ۵۴
۱۳۴	ایضاً، ۸۹: ۲۷-۳۰
۱۳۵	المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۳۱۰
۱۳۶	القرآن ۱۳: ۲۸
۱۳۷	ایضاً، ۲: ۱۵۲
۱۳۸	ایضاً، ۳۳: ۴۱-۴۹
۱۳۹	ایضاً، ۳۵: ۳
۱۴۰	ایضاً، ۳۵: ۵
۱۴۱	ایضاً، ۱۶: ۱۱۲
۱۴۲	ایضاً، ۵: ۱۱۹
۱۴۳	ایضاً، ۲۰: ۲۱۵
۱۴۴	ایضاً، ۴۸: ۲۹
۱۴۵	ایضاً، ۴۸: ۱۸
۱۴۶	ایضاً، ۸۹: ۲۸-۳۰
۱۴۷	ایضاً، ۶۶: ۶
۱۴۸	ایضاً، ۵۷: ۱۹
۱۴۹	ایضاً، ۲: ۱۵۳
۱۵۰	ایضاً، ۶۶: ۸
۱۵۱	ایضاً، ۶۶: ۸
۱۵۲	ایضاً، ۵۷: ۱۲-۱۵
۱۵۳	مولانا محمد اظہار حق صدیقی سندیلوی، دینی نفسیات، کراچی، مدرسہ عربیہ اسلامیہ، نیوٹاون، ۱۹۷۲ء، ص ۶۲
۱۵۴	دینی نفسیات، مجلد بالا، ص ۶۲
۱۵۵	المفردات فی غریب القرآن، مجلد بالا، ص ۵۲۱
۱۵۶	القرآن ۳۳: ۳۱
۱۵۷	غشی عبدالرحمان، مذہب اور سائنس، مکتب، عالمی ادارہ اشاعت علوم اسلامیہ، ۱۹۸۲ء، ص ۲۳، جلد چہارم
۱۵۸	القرآن ۲۷: ۶۳-۶۴
۱۵۹	ایضاً، ۵۸: ۷

- ۱۶۰ القرآن، ۵۷:۴۰
- ۱۶۱ ایضاً، ۵۰:۴۹:۱۶
- ۱۶۲ ایضاً، ۹۸:۶
- ۱۶۳ ایضاً، ۲۸:۳۶:۳
- 164 Frank J. Tipler, "The Physics of Immortality", London, Macmillan Company, 1995, P-127.
- 165 Richard Leaky, "The Origion of Humankind", London, Weidanfeld & Nicolson The origion Publishing group orion House, 1994, P-139.
- 166 Dr. Yaqoob Hassan Khan (Retd Maj) "Creation and Evolution of Universe and Man", Karachi, Artline Printer Temple Road, 1984, P-51.
- ۱۶۷ القرآن، ۶۸:۲۸
- ۱۶۸ ایضاً، ۱:۳۵
- ۱۶۹ ایضاً، ۴۱:۳۹:۴
- ۱۷۰ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی، لاہور، انجیس پبلشرز، ۱۰۔ انگریزی، رکیٹ، اردو بازار، سن اشاعت درج نہیں۔ ص ۳۳۲
- ۱۷۱ القرآن، ۴۳:۱۳
- ۱۷۲ ایضاً، ۲۴:۴۲
- ۱۷۳ ایضاً، ۲۷:۱۴
- ۱۷۴ ایضاً، ۳۷:۸
- ۱۷۵ ایضاً، ۲۰:۱۹:۹
- ۱۷۶ ایضاً، ۷۸:۲۲
- ۱۷۷ ایضاً، ۱۵۵:۲
- ۱۷۸ ایضاً، ۱۵۴:۲
- ۱۷۹ ایضاً، ۱۶:۹
- ۱۸۰ ایضاً، ۲۶:۲۹
- ۱۸۱ ایضاً، ۴۸:۸
- ۱۸۲ ایضاً، ۹۸:۲۱
- ۱۸۳ ایضاً، ۶:۲۹
- ۱۸۴ ایضاً، ۲۸:۳۱
- 185 "The Physics of Immortality" OP.cit, P-124.
- 186 Paul Adward, Encyclopedia of Philosophy, P-451, Vol-5
- 187 Robert Audi, "The Cambridge Dictionary of Philosophy" USA, Cambridge University Press, 1995, P-221.
- 188 "The Physics of Immortality" OP.cit, P-157

189 "The Physics of Immortality" Ibid, P-158.

190 "The Physics of Immortality" Ibid, P-158.

191 "The Cambridge Dictionary of Philosophy". OP.cit. P-808.

۱۹۲	القرآن ۱۰۵۸:۱۳
۱۹۳	ایضاً، ۴۷:۴۱
۱۹۴	ایضاً، ۹۲:۱۳۵
۱۹۵	ایضاً، ۲۶:۸۵
۱۹۶	ایضاً، ۱:۴
۱۹۷	ایضاً، ۴۹:۱۳
۱۹۸	ایضاً، ۵۳:۴۳، ۵۴:۴۵
۱۹۹	ایضاً، ۵۱:۴۹
۲۰۰	ایضاً، ۲۹:۴۵
۲۰۱	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، جس ۱۷۷
۲۰۲	القرآن ۱۵۲:۲
۲۰۳	ایضاً، ۷:۵۱ مزید ۳۲:۱۳، اور ۴۵:۳۴
۲۰۴	ایضاً، ۶:۶۸، ۶۹:۶۹
۲۰۵	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، جس ۱۷۹
۲۰۶	القرآن ۱:۷۶
۲۰۷	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، جس ۱۷۸
۲۰۸	القرآن ۱۶:۴۴، ۴۴:۴۴
۲۰۹	ایضاً، ۷۶:۲
۲۱۰	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بالا، جس ۱۸۵
۲۱۱	القرآن ۶:۷۶، ۷۶:۳۵
۲۱۲	ایضاً، ۱۶:۷۲
۲۱۳	ایضاً، ۴:۱
۲۱۴	ایضاً، ۸۱:۷
۲۱۵	ایضاً، ۱۹:۱۶، ۱۷:۱۷
۲۱۶	ایضاً، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۲
۲۱۷	ایضاً، ۱۹:۲۳
۲۱۸	ایضاً، ۱۹:۲۴
۲۱۹	ایضاً، ۱۹:۲۷
۲۲۰	ایضاً، ۱۹:۳۳
۲۲۱	ایضاً، ۳:۴۵
۲۲۲	ایضاً، ۱۶:۴۴، ۴۴:۴۴

القرآن ٢٢: ٢٢٣	٢٢٣
أيضاً، ٨١: ٢٢٣	٢٢٣
أيضاً، ١٣: ٢٥٢	٢٢٥
أيضاً، ١٣: ٢٢٦	٢٢٦
أيضاً، ٢٢: ٢٢٤	٢٢٤
أيضاً، ٢٩: ٢٢٨	٢٢٨
أيضاً، ٨: ٢٨٢	٢٢٩
أيضاً، ٤: ٢٣٠	٢٣٠
أيضاً، ٢١: ٢٣١	٢٣١
أيضاً، ٩: ٢٣٢	٢٣٢
أيضاً، ٥: ٢٣٣	٢٣٣
أيضاً، ٣٩: ٣٢٢	٢٣٣
أيضاً، ٣٩: ٢٣٥	٢٣٥
أيضاً، ٨٢: ٢٣٦	٢٣٦
المفردات في غريب القرآن، بحول الله تعالى، ٢٥٢	٢٣٤
المفردات في غريب القرآن، بحول الله تعالى، ٣٢٤	٢٣٨
القرآن ٥٤: ٢٣٩	٢٣٩
أيضاً، ٩١: ٢٤٠	٢٤٠
أيضاً، ٣٢: ٢٤١	٢٤١
أيضاً، ١١: ٢٤٢	٢٤٢
أيضاً، ٢١: ٢٤٣	٢٤٣
أيضاً، ٨٥: ١٦٢	٢٤٣
المفردات في غريب القرآن، بحول الله تعالى، ٢٤٩	٢٤٥
القرآن ٩: ٢٤٦	٢٤٦
أيضاً، ٢٣: ٨٤	٢٤٤
أيضاً، ١٠: ٢٤٨	٢٤٨
أيضاً، ٢٠: ٢٤٩	٢٤٩
أيضاً، ٤٩: ٢٨٢	٢٥٠
أيضاً، ٤٥: ٢٥١	٢٥١
أيضاً، ٣٨: ٢٥٢	٢٥٢
أيضاً، ٣٢: ١٨٢	٢٥٣
أيضاً، ٥: ٢٥٣	٢٥٣
أيضاً، ٣٩: ٢٥٥	٢٥٥
أيضاً، ٥٢: ٢٥٦	٢٥٦

القرآن ۳:۸۷	۲۵۷
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۴۰۳	۲۵۸
القرآن، ۲۳:۲۱:۷۷	۲۵۹
ایضاً، ۲۱:۱۵	۲۶۰
ایضاً، ۲۷:۴۲	۲۶۱
ایضاً، ۱۲:۵۴:۱۱	۲۶۲
ایضاً، ۲:۲۵	۲۶۳
ایضاً، ۲۰:۴۱۸:۷	۲۶۴
ایضاً، ۶۲:۵۶:۶۰	۲۶۵
ایضاً، ۱۱:۴۱۰:۷	۲۶۶
ایضاً، ۱۶:۳	۲۶۷
ایضاً، ۱۷:۶	۲۶۸
ایضاً، ۵۳:۷۵	۲۶۹
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۴۷۲	۲۷۰
القرآن ۲۰:۲۹	۲۷۱
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۵۱۳	۲۷۲
القرآن ۷۴:۵۶:۷۱	۲۷۳
ایضاً، ۵۵:۴۹:۵۴	۲۷۴
ایضاً، ۵۰:۴۰	۲۷۵
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۵۶۰	۲۷۶
القرآن ۲۷:۴۳	۲۷۷
ایضاً، ۹:۱۶	۲۷۸
ایضاً، ۵۳:۸	۲۷۹
ایضاً، ۱۵:۱۷	۲۸۰
مولانا ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن، ملاحظہ، اسلامی اکادمی، اردو بازار، ۱۹۷۶، ص ۴۷۵ تا ۷۵۱، جلد اول	۲۸۱
القرآن ۷۸:۲۶	۲۸۲
ایضاً، ۸۴:۱۷	۲۸۳
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۲۶۷	۲۸۴
القرآن ۲۳:۲۲:۶۷	۲۸۵
ایضاً، ۵۶:۲۸	۲۸۶
ایضاً، ۱۵:۴۱۴:۷۵	۲۸۷
ایضاً، ۸۶:۸۶	۲۸۸
ایضاً، ۱۵:۴۱۳:۱۷	۲۸۹
ایضاً، ۱۶:۳	۲۹۰

۲۹۱	القرآن ۳۰:۳۰
۲۹۲	المفردات فی غریب القرآن بحولہ بالاء، ص ۳۸۹-۳۹۰
۲۹۳	القرآن ۱۰:۱۳
۲۹۴	ایضاً، ۱۵:۵۰
۲۹۵	ایضاً، ۳۳:۳۶
۲۹۶	ایضاً، ۹۹:۱۷
۲۹۷	ایضاً، ۱۸:۱۵:۷۱
۲۹۸	ایضاً، ۱۶:۱۵:۵۰
۲۹۹	ایضاً، ۱۳:۲۶
۳۰۰	ایضاً، ۲۸:۴
۳۰۱	ایضاً، ۳۷:۲۱
۳۰۲	ایضاً، ۱۹:۷۰
۳۰۳	ایضاً، ۷۲:۳۳
۳۰۴	ایضاً، ۵:۸۶
۳۰۵	ایضاً، ۱۸:۲۶
۳۰۶	المفردات فی غریب القرآن بحولہ بالاء، ص ۸۵
307	Dr. M. Raffiuddin "The Ideology of the Future". Lahore, Shaikh Muhammad Ashraf Press Kashmiri Bazar, 1970, P-36.
308	"The Ideology of the Future" Ibid, P-41 to 42.
309	"The Ideology of the Future" Ibid, P-38.
310	"The Ideology of the Future" Ibid, P-47.
311	"The Ideology of the Future" Ibid, P-38 to 39.
۳۱۲	القرآن ۶۲:۶۱:۳۶
۳۱۳	ایضاً، ۷۲:۳۳
۳۱۴	ایضاً، ۱۰:۷۱:۵:۲۰
۳۱۵	ایضاً، ۲۱:۵۹
۳۱۶	ایضاً، ۲۰:۷ ۲۰:۱۴
۳۱۷	ایضاً، ۲۰:۳:۷
۳۱۸	ایضاً، ۲۷:۸
۳۱۹	ایضاً، ۲۹:۸
۳۲۰	ایضاً، ۳:۱۱۳
۳۲۱	شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی، لاہور، رئیس پبلیشرز انٹرنیشنل مارکیٹ اردو بازار، ص ۳۳۰
۳۲۲	القرآن ۳۲:۱۳
۳۲۳	ایضاً، ۲۲:۱۹:۵۸

القرآن ۱۵:۱۵۹	۲۲۴
ایضاً، ۱۸:۲۰	۲۲۵
ایضاً، ۳۰:۳۰	۲۲۶
ایضاً، ۱۷:۲۲	۲۲۷
ایضاً، ۷:۱۷	۲۲۸

329 "The Cambridge Dictionary of Philosophy" OP.cit, P-71.

330 Stuart Sutherland. MacMillan Dictionary of Psychology, London, The Macmillan Press Ltd, 1991, P-235.

القرآن ۵۱:۲۱	۲۲۱
ایضاً، ۳۰:۳۰	۲۲۲
ایضاً، ۵۱:۵۱	۲۲۳
ایضاً، ۵۸:۷	۲۲۴
المفردات فی غریب القرآن، مجلد ہالا، ص ۱۲	۲۲۵

336 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-574.

القرآن ۲:۳۰	۲۲۷
المفردات فی غریب القرآن، مجلد ہالا، ص ۱۵۵	۲۲۸
القرآن ۶:۱۶۵	۲۲۹
ایضاً، ۲۱:۲۱	۲۳۰
المفردات فی غریب القرآن، مجلد ہالا، ص ۲۲۸	۲۳۱
المفردات فی غریب القرآن، مجلد ہالا، ص ۲۲۸	۲۳۲
المفردات فی غریب القرآن، مجلد ہالا، ص ۲۲۳	۲۳۳
منشی عبدالرحمان، مذہب اور سائنس، مجلد ہالا، ص ۱۵۹	۲۳۴
القرآن ۷:۱۱	۲۳۵
المفردات فی غریب القرآن، مجلد ہالا، ص ۲۲۲	۲۳۶
القرآن ۱۳:۱۵	۲۳۷
ایضاً، ۱۶:۲۹	۲۳۸
المفردات فی غریب القرآن، مجلد ہالا، ص ۵۹	۲۳۹
القرآن ۳۹:۵۳	۲۴۰
ایضاً، ۳۸:۷۶	۲۴۱
ایضاً، ۱۸:۵۰	۲۴۲
المفردات فی غریب القرآن، مجلد ہالا، ص ۹۷	۲۴۳
القرآن ۱۵:۲۷	۲۴۴
المفردات فی غریب القرآن، مجلد ہالا، ص ۲۲۱	۲۴۵
القرآن ۱۷:۵۷	۲۴۶

	القرآن ١٤٥:٣	٣٥٤
358 "The Encyclopedia of Philosophy", OP.cit, P-30, Vol-4.		
	القرآن ١٥٥:٢	٣٥٩
	البقرة، ١٩:٣٣	٣٦٠
	البقرة، ٢٥:٢١	٣٦١
	البقرة، ٢٨:٢٤	٣٦٢
	البقرة، ٢٤:٢١	٣٦٣
	البقرة، ٢٩:١٤	٣٦٤
	البقرة، ٢٦:١٣	٣٦٥
	البقرة، ٢١:٩	٣٦٦
	البقرة، ٢٠:٥٤	٣٦٧
	البقرة، ٢٣:٥٤	٣٦٨
	البقرة، ٩٣:٥	٣٦٩
	البقرة، ٤٩:٢٤	٣٧٠
	البقرة، ٥٦:٤	٣٧١
	البقرة، ١٠٦:٣٣	٣٧٢
373 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-280.		
	القرآن ١١٠:٣	٣٧٣
	البقرة، ٨١:٢٠	٣٧٥
	البقرة، ١٠٨:٢٠	٣٧٦
	البقرة، ٥٣:٣٩	٣٧٧
	البقرة، ١٢٥:٢	٣٧٨
379 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-7.		
380 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-598.		
381 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-599.		
382 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-602.		
383 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-603.		
	القرآن ٢١:٥١	٣٨٣
	البقرة، ٦٩:٥	٣٨٥
	البقرة، ٥٣:٢	٣٨٦
387 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-311.		
	القرآن ٢٨:٣	٣٨٨
	البقرة، ١٨:٢	٣٨٩
390 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-311		

- 391 "The Encyclopedia of Philosophy" OP.cit, P-434, Vol-3
 392 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", OP.cit, P-286
 393 "The Cambridge Dictionary of Philosophy", Ibid, P-576

القرآن ٢٨:١٣	٣٩٢
اليناء، ١: ٤٦	٣٩٥
اليناء، ١٠: ٢١	٣٩٦
اليناء، ٨٥: ٩٢	٣٩٧
اليناء، ٢٨: ١٣	٣٩٨
اليناء، ١٥٣: ٢	٣٩٩
اليناء، ١٤: ٢	٤٠٠
اليناء، ٢٨: ١٨	٤٠١
اليناء، ٨٥: ٢١	٤٠٢
اليناء، ١٢٦: ٤	٤٠٣
اليناء، ١٢٢: ٦	٤٠٤
اليناء، ١٣٢: ٢٠	٤٠٥
اليناء، ٦٠: ٣٠	٤٠٦
اليناء، ١٨٤: ١٢: ٥٠	٤٠٧
اليناء، ١٨٦: ٢	٤٠٨
اليناء، ٩٢: ٢٤	٤٠٩
اليناء، ١٠٤: ١٠	٤١٠
اليناء، ٥٥: ٤	٤١١
اليناء، ١٨٠: ٤	٤١٢
اليناء، ٢٢٤: ١٨: ٤٢	٤١٣
اليناء، ١٨٣: ٢	٤١٤
اليناء، ٩٢: ٣	٤١٥
اليناء، ١٢٤: ١٥: ٦٢	٤١٦
اليناء، ٢٦٢: ٢	٤١٧
اليناء، ٢٦٤: ٢	٤١٨
اليناء، ٢٤: ٥	٤١٩
اليناء، ٢٦١: ٢	٤٢٠
اليناء، ٣٤: ٢٢	٤٢١
اليناء، ٤٤٦: ١٠٤	٤٢٢
اليناء، ٢٢: ١٣	٤٢٣
اليناء، ٢٦٢: ٢	٤٢٤

۴۲۵	ایضاً، ۲: ۲۶۵
۴۲۶	ایضاً، ۳: ۹۷
۴۲۷	ایضاً، ۳: ۹۶
۴۲۸	مولانا امین احسن اصلاحی، ترکیہ نشس، فیصل آباد، ملک سنز تاجران کتب کارخانہ بازار، ۱۹۸۱ء، جس ۳۰۵
۴۲۹	القرآن، ۲۲: ۳۲
۴۳۰	ایضاً، ۲: ۱۹۷
۴۳۱	ایضاً، ۲: ۱۹۱
۴۳۲	ایضاً، ۳: ۸۷
۴۳۳	ایضاً، ۲۲: ۷۸
۴۳۴	ایضاً، ۹: ۴۱
۴۳۵	ایضاً، ۴: ۸۴
۴۳۶	ایضاً، ۲۹: ۶۱
۴۳۷	ایضاً، ۵۹: ۱۳
۴۳۸	ایضاً، ۵۵: ۳۳
۴۳۹	ایضاً، ۹: ۱۲۲
۴۴۰	ایضاً، ۷: ۴۹
۴۴۱	ایضاً، ۳۸: ۷۵، ۷۵: ۷۶
۴۴۲	ایضاً، ۴۹: ۱۳
۴۴۳	ایضاً، ۳۸: ۷۷، ۷۷: ۸۱
۴۴۴	ایضاً، ۱۶: ۹۸
۴۴۵	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بال، جس ۱۸۹
۴۴۶	القرآن، ۷۷: ۵
۴۴۷	ایضاً، ۱۱: ۱۸
۴۴۸	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بال، جس ۴۶۶
۴۴۹	القرآن، ۷۷: ۶۰
۴۵۰	المفردات فی غریب القرآن، محولہ بال، جس ۲۵۶
۴۵۱	القرآن، ۱۱: ۹۹
۴۵۲	ایضاً، ۴۴: ۴۳۸، ۴۴: ۴۰
۴۵۳	ایضاً، ۳۸: ۸۵، ۸۲: ۸۵
۴۵۴	ایضاً، ۱۵: ۳۹
۴۵۵	ایضاً، ۳۲: ۴۲۸، ۴۲: ۳۰
۴۵۶	ایضاً، ۴۸: ۲۹، ۲۸: ۲۹
۴۵۷	ایضاً، ۳۹: ۳
۴۵۸	ایضاً، ۱۳: ۱۱

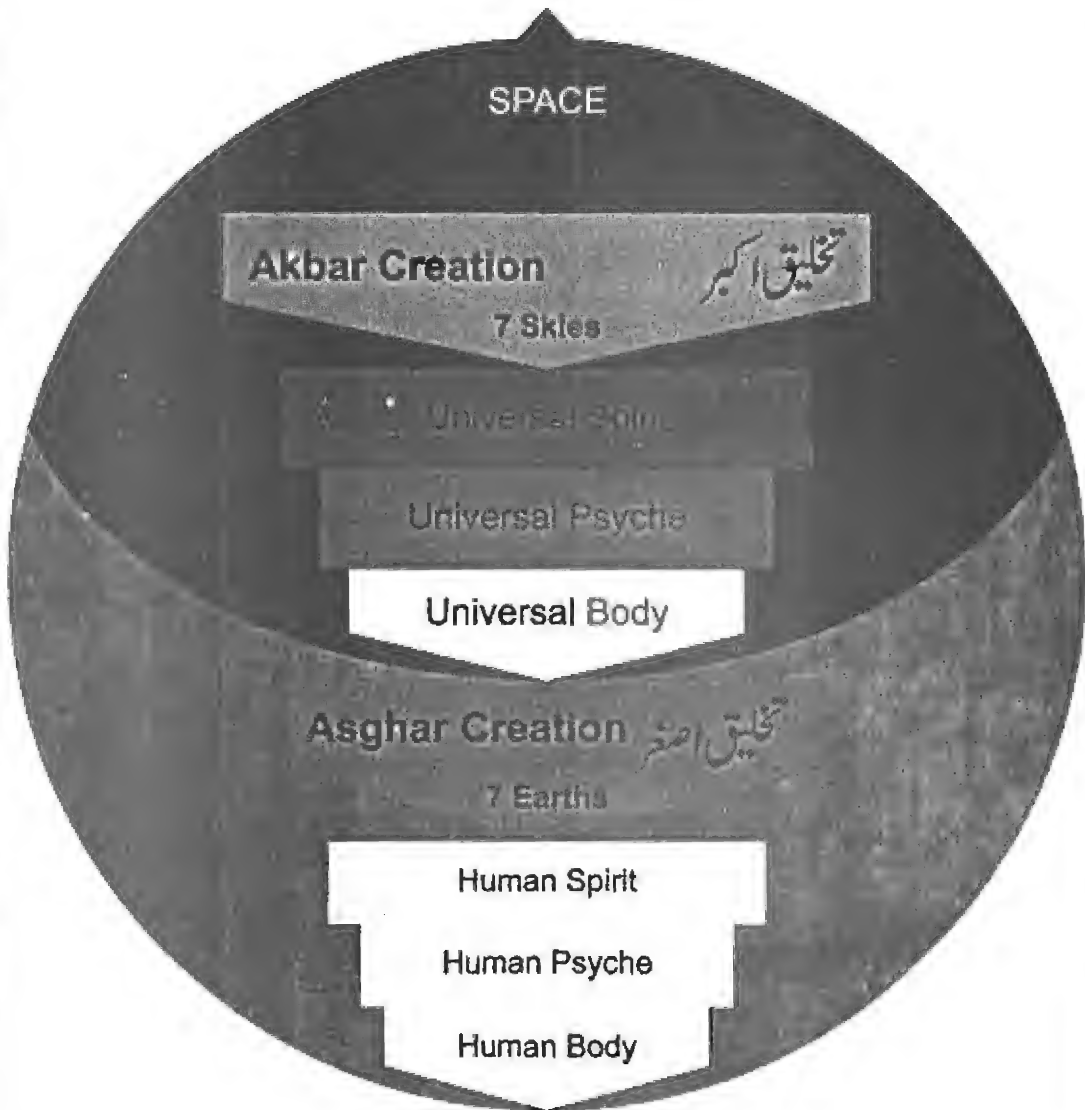
٢٥٩	القرآن ٩:٥١
٢٦٠	اليسأ، ٢: ١٩
٢٦١	اليسأ، ٢: ٢٢٢
٢٦٢	اليسأ، ١٢: ٦٠
٢٦٣	المفردات في غريب القرآن، محول بالأسس ٢٠٩٢٠٨
٢٦٤	القرآن ٣٦: ٦٢٢
٢٦٥	اليسأ، ٢٠: ١١٥
٢٦٦	اليسأ، ٢: ١٣
٢٦٧	اليسأ، ٨٧: ٣
٢٦٨	المفردات في غريب القرآن، محول بالأسس ١٢٢
٢٦٩	القرآن ٣٠: ١٩
٢٧٠	اليسأ، ٢٦: ١
٢٧١	اليسأ، ١٩: ٧٨
٢٧٢	اليسأ، ٦٧: ٢٣
٢٧٣	المفردات في غريب القرآن، محول بالأسس ٥١٢
٢٧٤	القرآن ٢٦: ٣٢٢
٢٧٥	اليسأ، ٦: ٩٨
٢٧٦	اليسأ، ٢٩: ٣٠٢
٢٧٧	اليسأ، ٥٣: ٣٢
٢٧٨	اليسأ، ٢٥: ٧٣
٢٧٩	اليسأ، ٨٧: ١٥٢
٢٨٠	اليسأ، ٦: ١٦٢
٢٨١	اليسأ، ٨٩: ٣٠٢
٢٨٢	اليسأ، ٢١: ٣٥
٢٨٣	اليسأ، ٢١: ٣٢
٢٨٤	اليسأ، ٢: ١٢٩
٢٨٥	اليسأ، ٢٥: ٣٣
٢٨٦	اليسأ، ١٦: ١٠٨٢
٢٨٧	اليسأ، ٦٦: ٢
٢٨٨	اليسأ، ٣١: ٢٨
٢٨٩	اليسأ، ٣٠: ١١
٢٩٠	اليسأ، ٨٧: ٥
٢٩١	اليسأ، ٢٩: ٢٩
٢٩٢	اليسأ، ٥٧: ٢٠

٢٩٢	القرآن ٢٠:٢٤
٢٩٣	الإنفا، ٢٢: ٢٢
٢٩٥	الإنفا، ٨٢: ٢٥

ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب چہارم

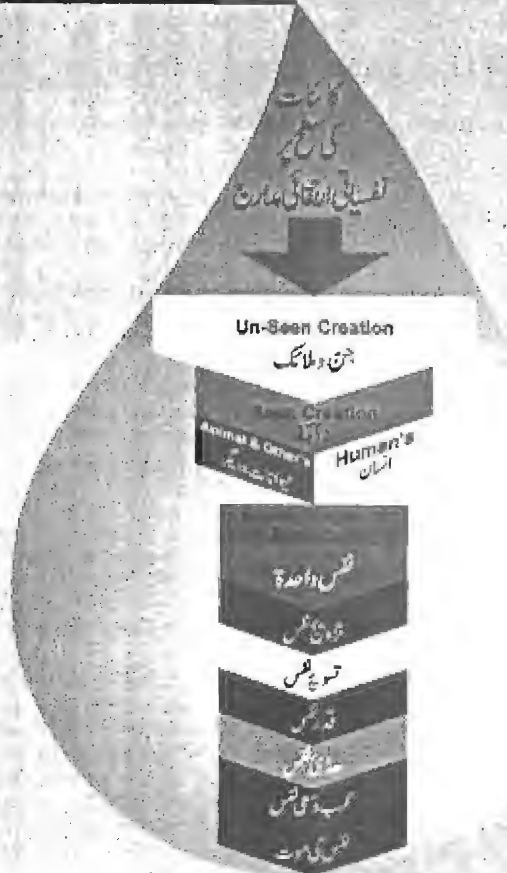
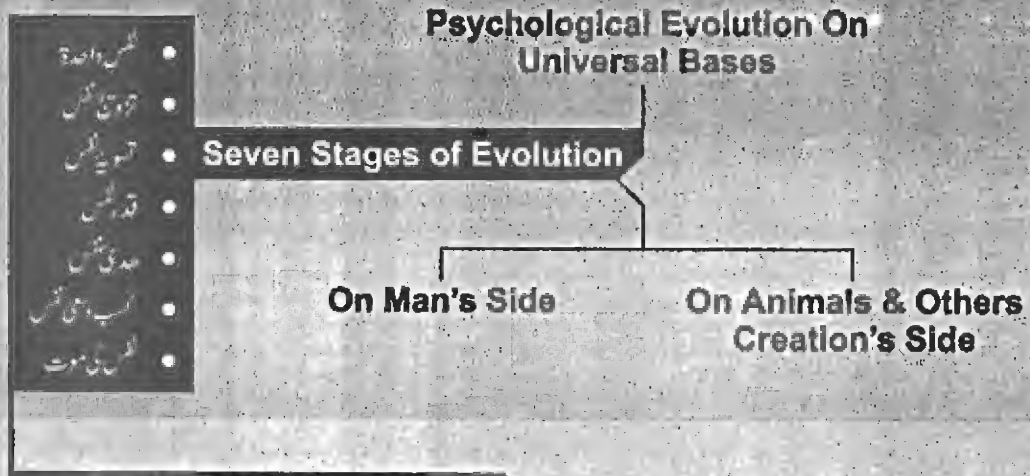
◀ چارٹ نمبر :-

نہوج ارتقاء تخلیق اکبر و اصغر

ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب چہارم

چارٹ نمبر ۲:-

ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب چہارم

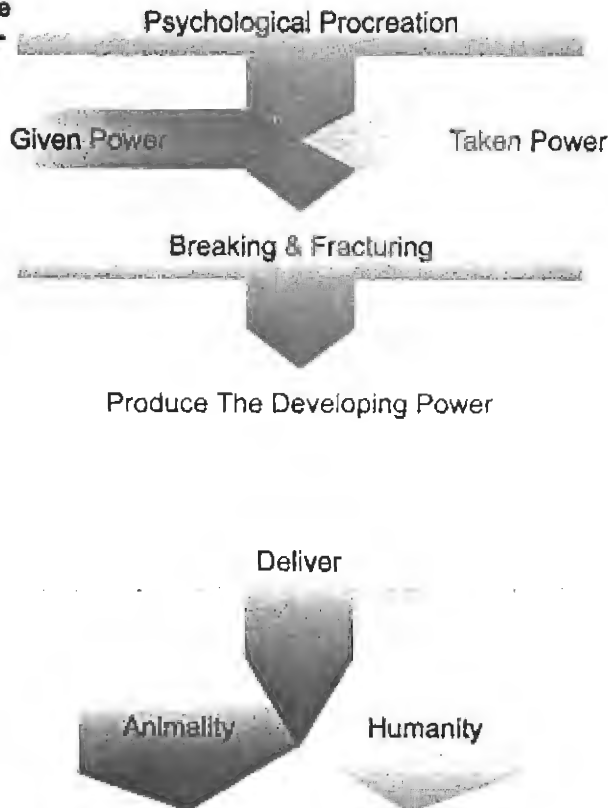
◀ شکل نمبر ۳:-

◀ چارٹ نمبر ۴:-

سات فطری قوانین کا اطلاق

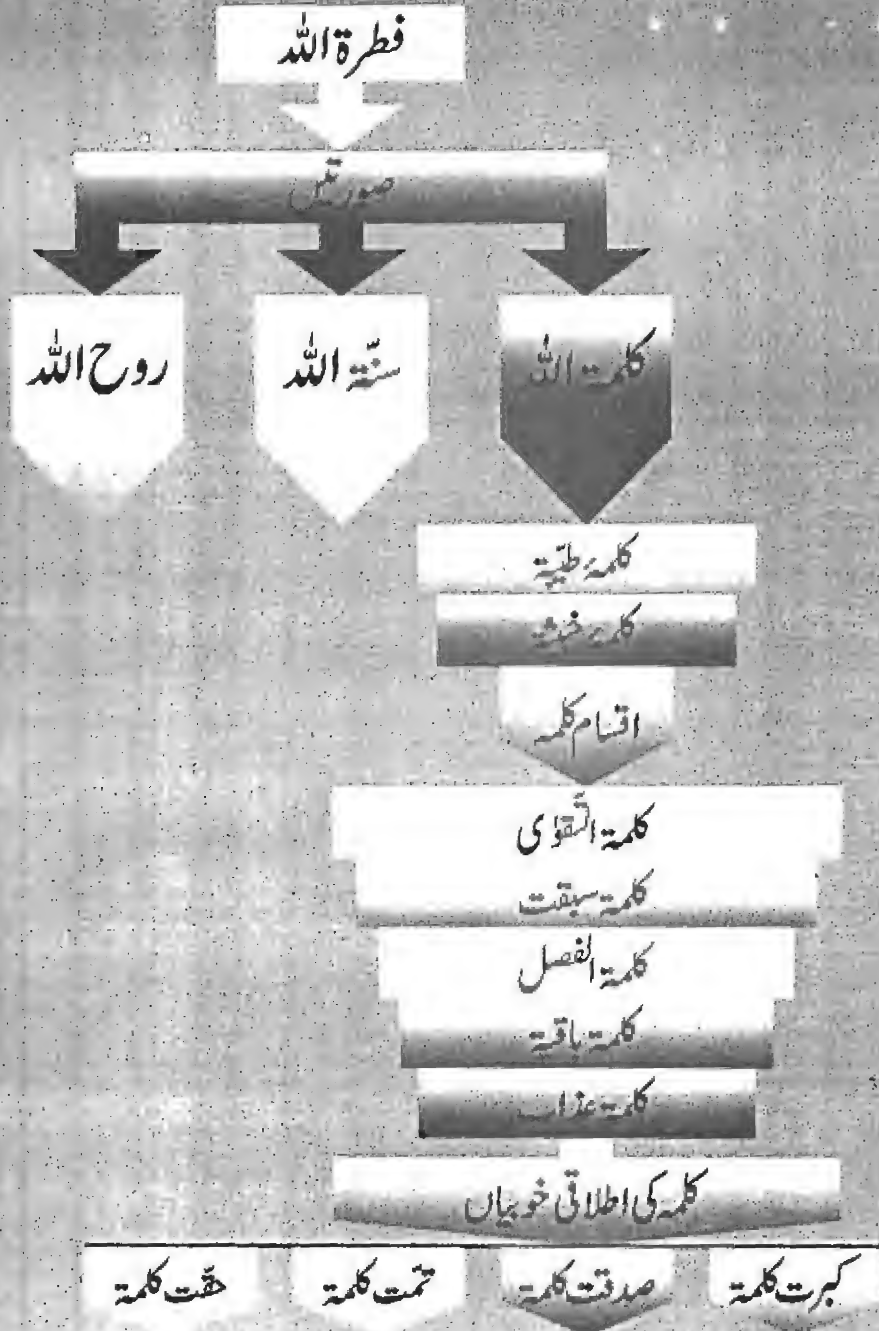
Chart No:4
Implementation of the
Seven Natural Laws:-

ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب چہارم

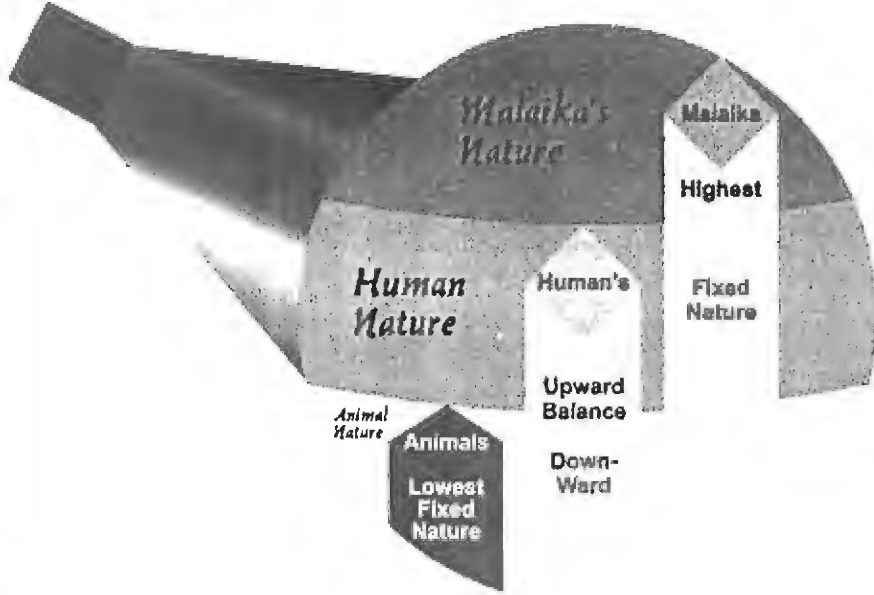
چارٹ نمبر ۛ:-

فطرۃ اللہ کی صورتیں، کلمہ کی نوعیت اس کی اقسام مع اطلاقی خوبیاں

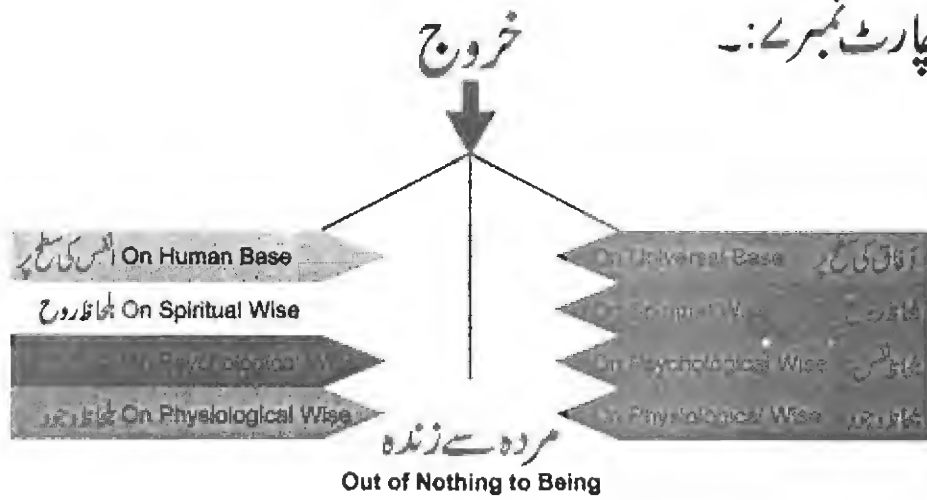

ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب چہارم

◀ چارٹ نمبر ۶ :- وجودی، نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے مخلوق کی جہلت

◀ چارٹ نمبر ۷ :-

زنده سے مردہ
Being to Death

خروج مابعد الموت
Life After Death

ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب چہارم

چارٹ نمبر ۸:-

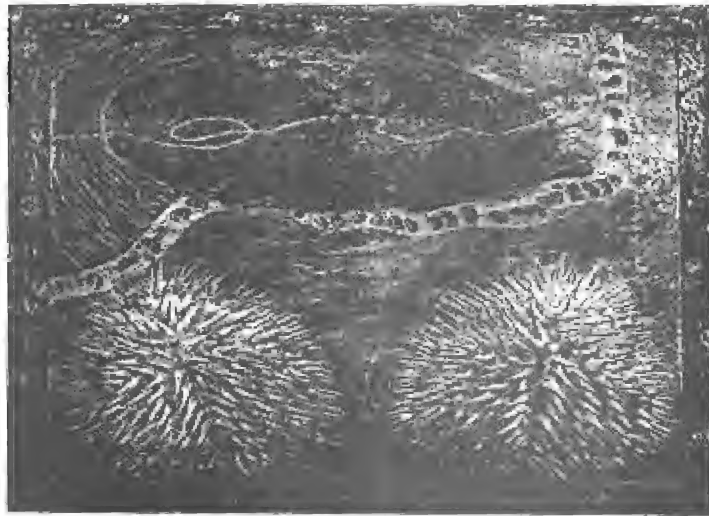
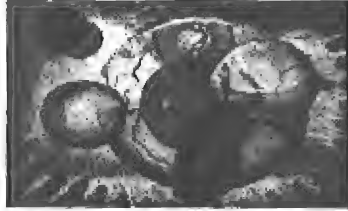
قانون جعل کا اطلاق نفسی

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب چہارم

مانیت نفس بلحاظ فجور و تقویٰ

◀ تصویر نمبر ۱ :-

تخلیق کی تجریدی سطح ارتقاء، طین سے سللہ تک

◀ تصویر نمبر ۲ :-

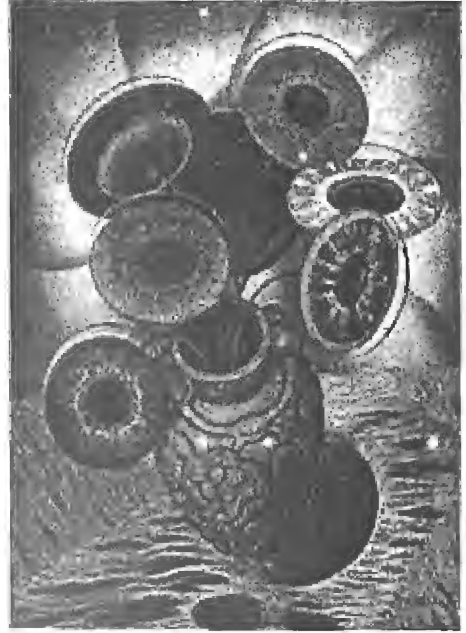
طین سے سللہ تک

تجریدی سطح

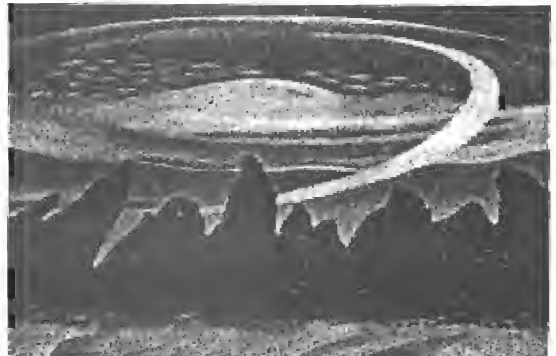

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب چہارم

﴿ تصویر نمبر ۳ :- نفسیاتی ارتقاء کے حوالے سے نفس واحدہ سے ارتقاء

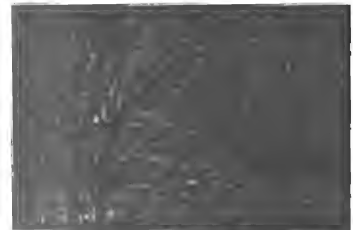
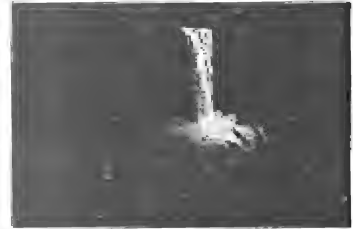
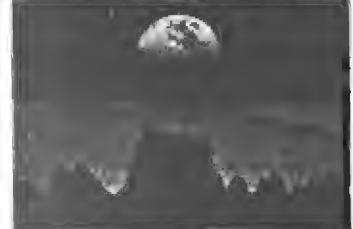
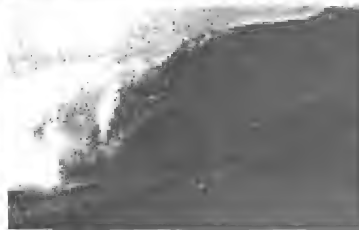
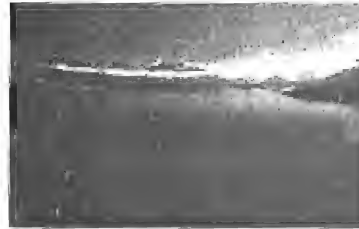
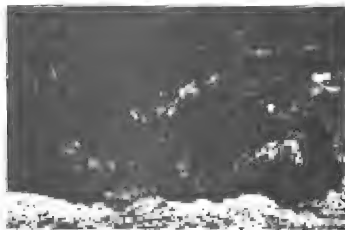
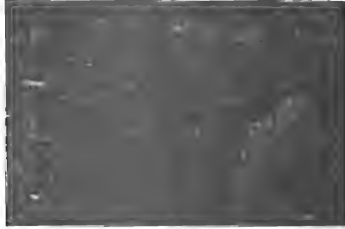

﴿ تصویر نمبر ۴ :- تزویج نفس

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب چہارم

تصویر نمبر ۵:-
خلق

تصویر نمبر ۶:-

علاج کی جہات

باب پنجم

حق تخلیق النفس و آفاق کا مزاج

Chapter 5

Absolute Truth Is The Base Of The Psychological And The Universal Creation

باب پنجم:-

حق تخلیق النفس و آفاق کا مزاج

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَ سَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (۱)

ترجمہ:- اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا وہ رات کو دن میں لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات میں لپیٹ دیتا ہے اور اس نے شمس و قمر کو مسخر کیا۔ ہر ایک اپنی معینہ مدت تک چلتا رہے گا آگاہ رہو وہ بڑا صاحب قوت بخشنے والا ہے۔

حق تخلیق کائنات کا مزاج ہے۔ خواہ اس کا تعلق عالم علوی سے ہو یا عالم سفلی سے۔ تمام اشیائے کائنات اور خلائق کائنات قدرت الہی کے انتہائی پیچیدہ اور عجیب و غریب نظام سے بندھے ہوئے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی بد نظمی، کوئی فتور، کوئی معمولی سا عیب نہیں۔ بلکہ اس کے مقابل، نظم، تسلسل، ترتیب، تغیر، توازن، استحکام پایا جاتا ہے جو کہ انسانی عقل و خرد سے کہیں ماوراء ہے۔ کیونکہ انسانی آنکھ جب زمین پر پھیلی ہوئی خلائق کا جائزہ لیتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس خطہ پر انسانوں کا گرد و آباد ہے وہیں اس کے پہلو میں بے شمار حیوانات بھی پائے جاتے ہیں۔ اور پھر نباتات کی کروڑھا انواع پائی جاتی ہیں اور نباتات سے نظر ہمتی ہے تو جمادات پر پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ لا متناہی کی طرح ہمارے سامنے پھیل جاتا ہے ہر ایک کی ساخت مختلف، ہیئت مختلف فطرت جدا اور خصوصیت میں فرق ہے۔ اور جب ہم آسمان پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری عقل حیران و سرگرداں رہ جاتی ہے۔ جس میں بے پناہ ان گنت ستارے اور سیارے محو گردش ہیں۔ ہر ایک کی ساخت ہی مختلف نہیں بلکہ ان کا محور، ان کی گردش ان کی ساخت، ان کی دنیا ان کی خصوصیات دوسروں سے بالکل جدا گانہ حیثیت کی حامل ہیں۔ اور جب ہم نفس انسانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہماری عقل اس عجیب و غریب دنیا کو دیکھ کر متحیر ہی نہیں ہوگی بلکہ اس دنیا کے عجائبات کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہونے لگیں گی۔ اسی لئے رب کریم فرماتا ہے کہ:-

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَفُرُونَ (۲)

ترجمہ:- کیا وہ اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے پس حق کے ساتھ ہی اور ایک مقررہ مدت کے لئے خلق کیا۔ اور بے شک لوگوں کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہے۔

لیکن کیجئے کہ کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ دنیا تو کھیل تماشے اور تفریح گاہ کی مانند ہے۔

وما خلقنا السموات والارض وما بينهما للعین ما خلقنهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا یعلمون ○ (۳)

ترجمہ:- اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے طور پر خلق نہیں کیا یقیناً ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ خلق کیا ہے لیکن ان کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی۔

اس انفس و آفاق پر اگر غور کیا جائے اور تھوڑا صبر و تحمل سے تغیر و تبدل کی دنیا کو سمجھا جائے۔ جو کہ مخصوص علت اور طے شدہ اسباب کا نتیجہ ہوتی ہے جو کہ ایک نہایت منظم قوت کی طرف سے قانون اور مربوط آئین کے طفیل ہے۔ اس عالم حدوث میں ہر علت ایک مخصوص حکمت رکھی ہے۔ تو ہر شے Cause and Effect کے قانون سے بندھی نظر آتی ہے۔ Free Will کسی اجسام میں نہیں پائی جاتی۔ تاہم انسانی علمی رسائل، تجربات اور ایجادات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بات رب تعالیٰ نے فرمائی وہ درست ہے وہ یہ کہ:-

سنریہم ایشنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید ○ (۴)

ترجمہ:- عنقریب ہم ان کو کائنات میں اور خود ان کے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اور کیا تیرے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شے پر چشم دید گواہ ہے؟ حق کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے مفہوم، اس کی نوعیت اور اس کے اطلاق کی معرفت کی جائے۔ تب ہی عام و خاص کے سامنے حق واضح طور پر ممکن ہو سکتا ہے۔

فصل اول:-

حق کے معنی و مفہوم اور اس کی نوعیت

حق:- أصل الحق المطابقة والموافقة، والحق يقال على وجه الاول يقال لوجود الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق. والثاني يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق. والثالث في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا اعتقاد والرابع للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب كقولنا فعلاً حقاً و قولك حقاً. (۵)

اردو مفہوم:- الحق کی Root ح ق ق ہے اس کے اصل معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ جو کہ اس لفظ کی وسعت کا پتہ دیتے ہیں۔ اول، وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء ایجاد کرے۔ اس معنی میں باری تعالیٰ برحق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دوم، ہر وہ چیز جو مقتضائے حکمت کے مطابق پیدا کی گئی ہو۔ اسی اعتبار سے ہر فعل حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سوم، کسی شے کے بارے میں اسی طرح کا اعتقاد رکھنا جیسا کہ وہ نفس واقع میں ہے۔ اور اعتقاد حق ہے۔

چہارم، وہ قول باعمل جو اسی طرح واقع ہو جس طرح پر کہ اس کا ہونا ضروری ہے اور اسی مقدار اسی وقت میں جس مقدار میں اور جس وقت اس کا ہونا واجب ہے۔ چنانچہ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری بات یا تمہارا فعل حق ہے۔
الغرض حق ہر اس موجود چیز کو کہتے ہیں جو حکمت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو وہ قول یا فعل اپنے تعمیری نتائج کو پہنچے۔ اور خلأق مع اختیار کے اس کے سامنے بے بس ہوں بھی حق ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝ (۶)

ترجمہ:- حق بات جو پوری ہو کر رہے گی اور وہ پوری ہو کر رہنے والی حق بات کیا ہے؟ اور تو کیا جانے کہ پوری ہو کر رہنے والی حق بات کیا ہے۔
اسی سورۃ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ:-

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ (۷)

ترجمہ:- اور اس میں شک نہیں کہ یہ انکار کرنے والوں کے لئے باعث حسرت ہے اور یہ تو بالتحقیق و بالیقین حق ہے پس اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کر۔

لیکن یہاں عامۃ الناس کے لئے حق کے ثبات پر یقین کرنا کوئی آسان کام نہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ یقین کے اسباب و وجوہات اور نشانیاں ہوں تب انسان شک کی دنیا سے نکل کر یقین کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ جہاں تک بادلوں کے اٹھنے اور برسنے کا تعلق ہے سمجھ آتا ہے افلاک کی گردش، ہواؤں کی رفتار، پھل پھول پودے، انسانوں اور دیگر خلأق کا سلسلہ نسل، تغیر و تبدل اور موت و حیات سب کا سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن سزا و جزا، جنت، جہنم، توحید الہی، ایمان بالغیب اس کا سمجھ میں آنا کوئی آسان کام نہیں۔ اسی لئے رب العزت نے عامۃ الناس کے لئے اس کا اہتمام کیا۔ اور فرمایا۔

الْهَکْمُ التَّکَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ کَلَّا لَوْ

تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عِیْنُ الْیَقِیْنِ ۝ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ النَّعِیْمَ ۝ (۸)
ترجمہ:- تمہیں تو بڑھوتری کی چاہ نے ہی غافل بنائے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے آگاہ ہو جاؤ کہ تم جلدی جان لو گے پھر آگاہ ہو جاؤ کہ تم بہت جلد جان جاؤ گے یقیناً اگر تم علم الیقین کی حد تک جانتے تو جہنم کا ادراک کر لیتے، بلکہ آنکھ سے دیکھی ہوئی شے کی طرح اس پر یقین کرتے پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں بھی ضرور باز پرس کی جائے گی۔

مذکورہ آیات میں انسان کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ چونکہ مادہ پرستی و دنیا داری غفلت کا نتیجہ ہیں۔ اور یہی کمزوریاں معرفت علم اور یقین میں رکاوٹ کا سبب بھی ہیں لہذا خود کو ان کی نظر نہ کیا جائے۔

یقین کا مفہوم اور اس کے درجات :-

یقین: . اليقين من صفة العلم، فوق المعرفة والدراية وأحواتها يقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين. (۹)

ارو و مفہوم :- یقین کی Root یقین ہے جس کے معنی کسی اور کو پوری طرح سمجھ لینے کے ساتھ اس کے پایہ ثبوت تک پہنچ جانے کے ہیں اسی لئے یہ صفات علم سے ہے اور معرفت و رایۃ وغیرہ سے اس کا درجہ اوپر ہے یہی وجہ ہے کہ علم یقین کو محاورۃ تو استعمال کرتے ہیں لیکن معرفۃ یقین نہیں بولتے۔

شاید اسی مفہوم کے اعتبار سے موت کو یقین سے تعبیر کیا جاتا؟ کیونکہ ہر مخلوق پر اس کا آنا لازمی امر ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

ولقد نعلم انک یفیک صدرک ما یقولون ۞ فبسیح بحمد ربک وکن من السجدين ۞
واعبد ربک حتی یاتیک الیقین ۞ (۱۰)

ترجمہ :- اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے بہت گراں گزرتا ہے پس اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا اور اپنے رب کی بندگی کئے جا حتیٰ کہ تو منزل یقین تک پہنچ جائے۔

بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے وجود سے انکار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے لیکن کیا ہم اپنے وجود سے انکار کر سکتے ہیں؟ بہر حال ہمیں اپنے وجود پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ علم یقین کا درجہ معرفت سے بڑھ کر ہے۔ مثلاً ایک شخص اس بات پر کیونکر یقین کر لے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا؟ جبکہ اس نے کسی کو بھی مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لہذا وہ تو زمانے سے اپنی تان شروع کرے گا اور زمانہ پر ہی توڑ دے گا۔ لیکن کیا یہ بات درست ہوگی؟ جبکہ ہم بارش کے بعد مردہ زمین کو لہلہاتا دیکھتے ہیں۔ جبکہ ہم ایک نفس کو کفر کے اندھیروں سے حق کی روشنی میں کھڑا ہوا پاتے ہیں۔ (باب خروج میں تفصیلی بحث ملاحظہ ہو) تو یہ نشانیاں اس بات کو تقویت دیتیں ہیں کہ ان گلی سڑی ہڈیوں میں وہی جان ڈال سکتا ہے جس نے کہ انہیں پہلی بار تخلیق کیا۔ ان حقیقتوں پر یقین کی منزل پر پہنچانے کے لئے اللہ نے دو راستے بتائے ایک روئے زمین کی نشانیاں اور دوسرے نفس کی باطنی کیفیت و ماہیت۔ لہذا تدبر و تفکر کی طرف دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ :-

وفی الارض ایئت للموقنین ۞ وفی انفسکم ۞ افلا تبصرون ۞ (۱۱)

ترجمہ :- اور روئے زمین میں یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں۔

ارض و نفس جیسے کئی مشاہدوں اور نشانیوں کی بدولت نیز دلائل و براہین کی بدولت انسان ظن و گمان اور شک کی دلدل سے نکل کر یقین کی سرزمین پر قدم رکھنے لگتا ہے۔ ورنہ قرآن حکیم و الفرقان مجید میں یقین اور ظن کے بارے میں

اللہ فرماتا ہے کہ:-

وَإِذْ قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ أَنْ نَنْظُرَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمَسْتَثْنَيْنِ ۝ وَبِالْهَمِّ سِيَآتِ مَاعْمَلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ (۱۲)

ترجمہ:- اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ساعت میں کوئی شک نہیں تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ ساعت کیا ہے۔ ہم تو یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ محض ایک قیاس آرائی ہے اور ہم ایسی باتوں پر یقین لانے والے نہیں۔ اور ان پر وہ برائیاں جو وہ کیا کرتے تھے ظاہر ہو جائیں گی اور وہ جس کا وہ تمسخر اڑا کرتے تھے انہیں گھیر لے گا۔

دراصل دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو حق کے منکر ہیں۔ اور دوم وہ جو حق کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو شک و ظن میں مبتلا ہیں مذکورہ آیت کے مطابق ان کا شمار منکرین میں ہوتا ہے۔

شک سے مراد:-

مولانا محمد اسحاق صدیقی صاحب اس سوال کا جواب کہ شک سے کیا مراد ہے؟ دیتے ہوئے کہتے ہیں:-
”شک اس عبوری حالت کا نام ہے جو دو یقینوں کے درمیان پیش آتی ہے۔ یہی وہ کوس ریل ہے جو نفس کو ایک یقین کی منزل سے دوسرے یقین کی منزل کی طرف کوچ کرنے کے لئے آمادہ کرتا ہے اور جب تک منزل کی طرف نہ پہنچا دے اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ (۱۳)

اس طرح قیاس کی جولا نگاہ مرد مؤمن کے لئے ایک نعمت فکریہ ہے اور مرد کابل کے لئے حیات دنیا کا ایک خوبصورت دھوکہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پیچیدہ گھائیوں سے گزرے بغیر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود قیاس کی جولا نگاہ میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ وہ حق کی تکذیب کرنے لگتے ہیں ان کے مکالمے کو قرآن کچھ اس طرح ادا کر رہا ہے کہ:-

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ مَا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ ۝ مَنْ دَرَنَ اللَّهُ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ۝ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَمَا نَرِيكَ بِعُضِّ الذِّئْبِ نَعْدَهُمْ أَوْ نَرِيكَ فَالْيَنَّا يَرْجِعُونَ ۝ (۱۴)

ترجمہ:- پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں؟ وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا۔ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے بلکہ بیشتر ازیں ہم تو کسی شے کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کا فروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس سبب سے کہ تم زمین میں غیر حق (باطل) پر خوش ہوا کرتے تھے اور بسبب اس کے کہ تم اتر آیا کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہنے کے لئے اور تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پس صبر کر بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے پس

خواہ ہم اس میں سے کچھ حصہ جس سے کہ ہم انہیں ڈرارہے ہیں تجھے یہیں دکھلا دیں یا تجھے وفات دے دیں۔ بالآخر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

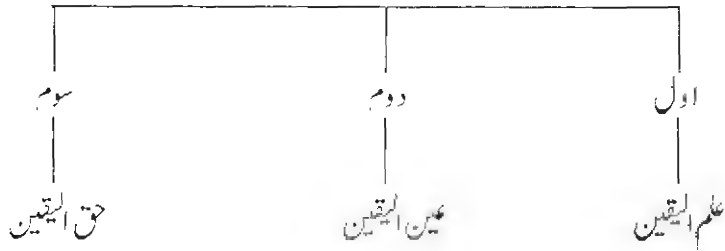
در اصل یہ ان ہی لوگوں کا مکالمہ ہے جو بظاہر تو ایمان لے آئے لیکن ان کا ایمان Blind ہے، وہ تین Conviction کی منزل پر نہیں۔ اس لئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فقط ایمان لانا کافی ہے اور دوم یہ کہ ایسے ہی نفسوں کے حامل افراد کا قول ہوگا کہ ہم تو کسی شے کو بھی نہ پکارتے تھے۔ کیونکہ یہ ظاہر اء توحید کے معتقد تھے مگر ان کا عمل عاداتاً جذبات کے تابع تھا۔ یعنی ہوی نفس کے شکاری رہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی کی اس سرگزشت سے نصیحت لیں، اس سے پہلے کہ یہ بے بسی کی تاریکی ہمارے گرد حصار باندھ لے بہتر ہے کہ یقین کی طرف لوٹ آئیں۔ جو کہ سراسر حق ہے۔ اس حق پر پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے درجات کے موافق آگے بڑھا جائے۔

یقین کے درجات :-

یقین کے تین درجے ہیں۔ جن میں قدرے معنوی فرق پایا جاتا ہے۔ جو کہ درج ذیل ہیں :-

یقین

کے درجات

اول :- علم الیقین :-

علم الیقین کے بارے میں رب العزت اس طرح گویا ہے کہ :-

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَ تَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (۱۵)

ترجمہ :- یقیناً اگر تم علم الیقین کی حد تک جانتے تو جہنم کا ادراک کر لیتے۔

جس طرح اگر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو ہم اٹھتے ہوئے دھوئے کو دیکھ کر یہ جان لیتے ہیں کہ فلاں جگہ آگ لگی

ہوئی ہے یا لگی ہوگی ایسے علم کو علم الیقین کہتے ہیں۔

دوم :- عین الیقین :-

لیکن اگر ہم خود اپنی آنکھوں سے آگ کو جلتے ہوئے دیکھیں گے تو آنکھ سے دیکھنے سے حاصل ہونے والا علم

عین الیقین کہلاتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ یوں گویا ہے کہ :-

ثُمَّ لَنُرَوُّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (۱۶)

ترجمہ:- پھر بلکہ آنکھ سے دیکھی ہوئی شے کی طرح اس پر یقین کرتے۔

تاہم اس میں خواب اور اس کی مختلف قسمیں بھی شامل ہیں جس میں حاسہ بصر کا استعمال ہے۔

سوم:- حق الیقین:-

یقین کا یہ تیسرا درجہ ہے آگ کے بعد کے آثار و شواہد اور دلائل اس کے قائم ہونے کا ثبوت ہیں۔ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ تورب ان سے کچھ اس طرز پر گویا ہے کہ:-

وَأَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ ۖ فَنَزَلَ مِنْ حَمِيمٍ ۖ وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۖ (۱۷)

ترجمہ:- اور اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوتا ہے تو اس کی تواضع کھولتے ہوئے پانی سے۔ اور جہنم میں جلانے جانے سے ہوگی۔ بلاشبہ و بالیقین یہی حق ہے۔

اور اصحاب یمن جنت میں ہوں گے اور باغات میں سوال کرتے ہوں گے مجرمین سے کہ تمہیں کونسی شے جہنم میں لے گئی تو یہ بھی نفسی طور پر تفصیلی جواب دیں گے جس میں وہ اپنی ان تمام برائیوں کا ذکر کریں گے جس میں کہ وہ مبتلا تھے لہذا منکرین حق کے فیوچر ڈائلاگ ملاحظہ ہوں:-

فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ ۖ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۖ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۖ قَالَ لَمْ نَك مِنَ الْمَصْلِينَ ۖ وَلَمْ نَك نَطْعَمِ الْمُسْكِينَ ۖ وَكُنَّا نَخْرُصُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۖ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۖ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ۖ (۱۸)

ترجمہ:- وہ باغات میں سوال کرتے ہوں گے مجرموں سے کہ تمہیں کون سی شے جہنم میں لے گئی۔ وہ کہیں گے کہ ہم صلوٰۃ گزاروں میں سے نہ تھے اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم لغوگوؤں کے ساتھ لغوگوئی میں شامل ہو جاتے تھے اور ہم یوم حساب کو جھٹلایا کرتے تھے حتیٰ کہ یقینی بات ہمارے سامنے آگئی۔

دنیاۓ نفسیات میں یہ نفسی خطاب ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ ہر ایک نفس اپنے کمائے ہوئے اعمال کے سبب بارگاہ رب العزت میں گروی پڑا ہے۔

حق اور اس کی ضد:-

یقین کی ضد قیاس، ظن و تخمین اور شک ہیں۔ اور حق کی ضد باطل ہے حق کا مقدر ثبات ہے جبکہ باطل کا مقدر نیست و نابود ہو جانا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا اور یہ تو ہے ہی مٹنے کے لئے۔ اللہ رب العزت نے انتہائی بہترین دلیل سے انسانوں کو متوجہ کر کے اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ:-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَبَيْنَهُمَا الْعَبِينَ ۖ لَوْ إِرْدْنَا أَنْ نَنْتَحِذَ لَهُمْ ۖ لَا تَخَوْنَهُمْ ۖ لَدُنَّا حَقٌّ فَاعِلِينَ ۖ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ۖ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۖ (۱۹)

نظام ہائے زندگی باطل ہیں۔ کیونکہ ان میں پائیداری اور دائمیت کی صفت موجود نہیں۔ بلحاظ المنفردات فی غریب القرآن:-

بطل:- الباطل نقیض الحق وهو مالا ثبات له عند الفحص. وقد يقال ذلك فی الاعتبار الی المقال والفعل. (۲۲)

اردو مفہوم:- الباطل یہ حق کا بالمقابل ہے اور تحقیق کے بعد جس چیز میں ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے اسے باطل کہتے ہیں اور باطل کا لفظ قول و فعل دونوں پر بولا جاتا ہے۔

باطل کی تعریف بزبان قرآن:-

ذلک بانّ اللّٰه هو الحقّ وانّ ما يدعون من دونه الباطل (۲۳)

ترجمہ:- یہ اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور جس کسی کو وہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق وہ ہے جو کوئی اور معیار پر پورا اترے خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو۔ موافق ہو یا غیر موافق مگر وہ اہل حقیقت بن کر قائم رہے۔ اور جو اس خوبی سے محروم ہو جس پر تغیر و تبدل کے اثرات پڑنے سے وہ معیار پر پورا نہ اترے تو وہی باطل ہے۔ اور اللہ تو حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھاتا ہے۔

حق کا اطلاق اور اس کے اصول:-

حق کا اطلاق نفس و آفاق میں اس قدر رچا بسا ہے ہر کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی حق کو اس میں سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے اطلاق کی اور باطل کی حقیقت کی بہت خوبصورت مثال دیتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاَسْتَمِعُوا لِيَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوْبِ ۝ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ (۲۴)

ترجمہ:- اے لوگوں! مثال بیان کی جاتی ہے پس اسے غور سے سنو، وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ہرگز ایک کبھی بھی خلق نہیں کر سکتے اگرچہ سب اس کام کے لئے اکٹھے ہو جائیں اور اگر کبھی ان سے کوئی چیز سب کر لیتی ہے تو اس کو اس سے واپس لینے پر قادر نہیں کیا ہی پودے طالب اور کیا ہی پودے مطلوب ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے بے شک اللہ قوت والا طاقت والا ہے۔

تو جب کوئی اس قسم کے تجربے میں ناکام ہوتا ہے تو اس وقت حق آ جاتا ہے اور باطل منہ چھپا لیتا ہے۔ اور ایسا چھپتا ہے کہ منظر عام پر نہیں آتا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝ (۲۵)

ترجمہ:- اور کہہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل تو مٹنے والا ہی نہیں۔

حق کے اطلاق کا احساس انسان کو اس خاص لمحہ ہوتا ہے جب باطل بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر انسان اپنے نفوس کو بطل پرستی کی موج سے بچانا چاہیں تب ہی حق کا اطلاق ممکن ہوتا ہے۔ اس کے لئے تین اصولوں پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کہ درج ذیل ہیں:-

- 1) Principle of accept and obedience:- اصول تائید و تابعداری (۱)
- 2) Principle of Annulment and eternity. اصول محو و ثبات (۲)
- 3) Principle of Beauty اصول حسن (۳)

(۱) اصول تائید و تابعداری Principle of accept and obedience:-

انسان کو عہد البیت اور تخلیق آدم برائے بنی آدم تائید و تابعداری کی آموزش کرائی گئی لیکن چونکہ انسان اپنے عزم میں کمزور واقع ہوا ہے لہذا اگر اسی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اپنی عملی فکر کے نتائج کے بھیانک ثبوت مل جائیں جو کہ اس بات کا بین الثبوت ہوں کہ یہ فکر واقعی افراد کے لئے اقوام کے لئے کسی زہر یلا مِل سے کم نہیں تو اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ پھر وہ اسی لمحہ اس کا بطلان کرے کیونکہ حق کی تائید کے لئے اسے باطل فکر و ہول کا بطلان کرنا ہوگا تا کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ صحیح راہ پر گامزن ہو سکے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

ذَٰلِكَ بَآئِ اللّٰهَ لِمَ يَكُ مَغْيِرًا نَّعْمَةً اَنْعَمَهَا لِيْ قَوْمٍ حَتّٰى يَغْيِرُوْا مَا بَانَفْسُهُمْ ۗوَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ

علیم (۲۶)

ترجمہ:- یہ اس لئے کہ اللہ کسی قوم پر کوئی نعمت عطا کر کے بدلنے والا نہیں جب تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت کو نہیں بدلے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

انسان اپنے نفس کے تغیر سے جب فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اصول تائید و تابعداری کے تحت حق کی تائید اور باطل کی تکذیب کرتا ہے۔ کیونکہ جب انسان Follow the nature کے زمرے میں آتا ہے تو اس طرح باطل مٹتا اور حق ثابت ہو جاتا ہے۔

(۲) اصول محو و ثبات Principle of Annulment and eternity:-

اصول محو کے ذریعے اللہ کلمہ حق کو ثابت کرتا ہے۔ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن ذرا ن اپنے نظریہ ارتقاء Theory of Evolution کے ذریعے انسانی پیدائش کو عجیب و غریب نظریے سے ثابت کرنا چاہتا ہے۔

The descent of man and selection in relation to sex (1871) reported evidence for human evolution from lower life forms, for similarities in animal and human mental processes, and for natural selection in evolution.(27)

یہ بات محض خام خیالی پر مبنی ہے کہ ابتداء میں انسان ایک حقیر زندگی جسے سائنسی زبان میں خلیہ کہتے ہیں سے ترقی

پاکر زمین میں آ پڑا جو اس کو ایسی راس آئی کہ وہ پھیلنا اور بڑھنا شروع ہو گیا پھر شدید رد و بدل کے بعد دیگر انواع سے ترقی پاتے پاتے بندر بن گیا پھر بندر سے دم وغیرہ غائب ہو گئی اور پھر انسان بن گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہن و شعور میں کیونکر تغیر ممکن ہے؟ دوم اس نظریہ کے تحت عقل انسانی کا ارتقاء ہو رہا ہے یا کہ نعوذ باللہ اللہ کی عقل کا۔

رہی بات اصول و قوانین کی تو وہ اپنی جگہ درست ہیں مگر ان کے حوالے سے ان کی اطلاقی فکر غیر الہامی ہی نہیں بلکہ غیر سائنسی بھی ہے۔ جبکہ ان ہی قوانین کی رو سے اللہ نے اس کا اطلاق دوسرے طرز پر کیا ہے۔ جیسے بقاء اصلح Survival of the fittest کے اصول کی اطلاقی صورت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

یہ حقیقتیں جاننے کے لئے بہت سا علم درکار ہونا چاہئے۔ ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں جتنا کہ اللہ نے ہمیں علم دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ:-

وما كان لرسول ان ياتى باية الا باذن الله لكل اجل كتاب ۝ يمحوا الله ما يشاء ويثبت ^طوعنده ام الكتاب ۝ (۲۸)

ترجمہ:- اور یہ کسی رسول کا کام نہیں کہ بغیر اجازت کے کوئی نشانی لے آئے اور ہر وقت مقررہ کے لئے ایک تحریری نوشتہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔

درج بالا آیت سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ قانون اجل کتاب بھی ہے اور ایک کتاب اس کے پس منظر میں بھی ہے۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا مٹانا یا اس میں اضافہ کرنا۔ کسی رسول کا بھی کام نہیں بلکہ یہ تو سراسر اللہ ہی کو زیب دیتا ہے اور اس کی مشیت کے موافق ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شئ قدير ۝ (۲۹)

ترجمہ:- اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

اس طرح ثابت ہوا کہ کائنات میں ہر لمحہ ایجاد ہوتی رہتی ہے اور اللہ اپنی قضائے حکمت کے مطابق اشیاء کو وجود میں لاتا اور فنا کرتا ہے۔ اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ وہ ہر لمحہ اپنی مرضی و منشاء کے مطابق ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اور دوم یہ کہ سورہ نور کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس ساخت و ہیئت کے مطابق جو مخلوق بھی تخلیق کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ تخلیق میں اس کی مشیت میں کسی کو دخل نہیں۔ جبکہ ذارون یہ ذمہ داری مخلوق کے سپرد کرتا ہے۔ حالانکہ کسی مخلوق کو بھی کوئی اختیار نہیں۔ یہ جائزہ اگر ہم اپنی ذات سے لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح متوازن اور احسن طور پر رب نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ناک سامنے نہیں بلکہ پیچھے ہونی چاہئے تھی۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ:-

ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلمته انه عليهم بذات الصدور ۝ (۳۰)

ترجمہ:- اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دیتا ہے بے شک وہ سینوں کے احوال کا جاننے والا ہے۔

اس طرح باطل اس وقت مٹتا ہے جب ٹھوس تعمیری نتائج قریب کرنے والے پروردگار جسے قرآن انسانیت کے لئے حیات بخش قرار دیتا ہے عمل میں آتا ہے۔ تو تخریبی سرگرمیاں بیکار اور شیطانی چالیں ختم و غیر مسکور ہو جاتی ہیں۔ نیز مال و مسائل و اسباب، قوت، مقام سب کا سب یونہی دھرا رہ جاتا ہے۔ اور ایک ایک کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ حق و صداقت کا بول بالا ہوتا ہے ظلم کی تاریکی چٹنے لگتی ہے تو صاف نیلگوں آسمان سب کو واضح نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اسی حکم کو اجل ”کتاب“ فرمایا گیا ہے۔ جو قانون کی طرح ان سب پر نافذ ہو جاتا ہے۔

(۳) اصول حسن Principle of Beauty :-

قرآن حکیم و الفرقان مجید ہمیں متوجہ کر رہی ہے اس تبدیلی کی جانب جو کہ نفوس کے ترکیہ کا نتیجہ ہے۔ یا بھر طوعاً کرہاً اسلامی نظام کو اپنانے کا۔ اور وہ یہ ہے :-

ان الحسنات یذهبن السیئات (۳۱)

ترجمہ :- بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتیں ہیں۔

یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب خوشگوار یوں اور ہموار یوں کے آنے سے ناخوشگواریاں اور ناہمواریاں خود بخود مٹنے لگتی ہیں۔ تو اس لمحہ حق ثابت ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ بصورت دیگر تخریبی قوتیں اپنے ساز و سامان اور کارندوں کے ساتھ ہر شعبہ زندگی پر یلغار کرتی ہیں۔ لہذا حق کے اطلاق کے لئے ضروری ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں نیکیاں کی جائیں اور برائیوں سے بچا جائے۔ پھر اس کا اطلاق ہم پر خوشگوار یوں کی صورت میں ہوگا۔

لیکن یہ سب حقائق جاننے کے بعد اب ہم نے اس نہج پر سوچنا ہے کہ آخر ہم حق پر ایمان کیوں لائیں؟

نفسیاتی اعتبار سے حق پر اعتقاد کیوں ضروری ہے؟

وفی الارض ایئت للْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَضِیْ اَنْفُسْکُمْ اَفْلا تَبْصُرُوْنَ ۝ وَفِی السَّمَاءِ رِزْقْکُمْ وَمَا

تَوْعَدُوْنَ ۝ فُورَبَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقُّ قَتْلٍ مَّا اَنْتُمْ تَنْتَقُوْنَ ۝ (۳۲)

ترجمہ :- اور روئے زمین میں یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق اور وہ کچھ ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے پس قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی کہ بے شک یہ بات اسی طرح حق ہے جس طرح کہ تم گفتگو کر رہے ہو۔

حق و باطل کا تعلق اعتقاد سے ہے اور ثواب و خطا کا تعلق اجتہاد سے۔ اب اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ حق پر اعتقاد کیونکر کیا جائے؟ کے لئے ضروری ہے کہ اس کی وجوہات پر غور کریں تا کہ ہم جان سکیں کہ منصور نے انا الحق کا نعرہ کیوں لگایا یا سقراط نے زہر کا پیالہ کیوں پیا۔ سرمد نے اپنی کھال کیوں کھجوا کی۔ تب ہمیں حقیقت کا ادراک ہوگا۔ پھر ہمیں صحرا میں حضرت نوح کی کشتی بنانا، ابراہیم کا نمرود کی آگ میں کودنا، موسیٰ کا فرعون سے مقابلہ کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں پتھر کھانا سمجھ میں آئے گا۔ لہذا قرآن ہی وجوہات ہیں جو کہ درج ذیل ہیں :-

(۱) غلبۃ الہی بذریعہ نفسی ہیئت:-

اللہ رب العزت کا غلبہ ہر انسان کے نفس پر ہے وہ چونکہ الرحمن ہے اس لئے تمام انسان اس کی نظر میں برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لئے نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے اگر موجود ہے تو ساتھ ہی نفس نواۓہ کی کارفرمائیاں بھی ہیں اس خصوصیت سے کوئی نفس بھی محروم نہیں اس لئے رب العزت فرماتا ہے کہ:-

وہو القاهر فوق عباده ویرسل علیکم حفظةً حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وھم لایفرطون ○ ثم ردوا الی اللہ مولھم الحق الا لہ الحکم وھو اسرع الحاسبین ○ (۳۳)

ترجمہ:- اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر ایک محافظ بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو ہمارے فرستادہ اسے وفات دیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے پھر وہ اللہ کی طرف لوٹے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے خوب سن لو کہ فیصلے کے تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کو حافظ کیوں کہا گیا ہے؟ آئیے اس کے لغوی معنی سے اس کے مفہوم کا ادراک کریں:-

حفظ:- الحفظ یقال تارہ لھیمیۃ النفس التی بہا ینبت ما یزیدی الیہ الفہم وتارہ لضبط فی

النفس ویضارہ النسیان وتارۃ لاستعمال تلک القوۃ فیقال حفظت۔ (۳۴)

اردو مفہوم:- حفظ الحفظ کا مادہ ہے۔ یہ لفظ کبھی تو فضل کی اس ہیئت پر بولا جاتا ہے جس کے ذریعے جو چیز سمجھ میں آئے وہ محفوظ رہتی ہے اور کبھی دل میں یاد رکھنے کو حفظ کہا جاتا ہے اس کی ضد نسیان ہے اور کبھی قوت حافظہ کے استعمال پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو بطور محافظ کے گردانا ہے اور دوم یہ کہ اسے کتاب حفظ بھی گردانا گیا ہے۔ لہذا محافظ و محافظت کے حوالے سے نیز کتاب حفظ کے حوالے سے مختصر تفصیل ملاحظہ ہو:-

وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب و مہیمناً علیہ فاحکم بینھم بما

انزل اللہ ولا تتبع اھواءھم عما جاءک من الحق (۳۵)

ترجمہ:- ”اور ہم نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ الکتاب کی تصدیق کرنے والی جو کہ پہلے موجود ہے اور وہ اس پر محافظ بھی ہے پس ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا اور اس حق سے انحراف کرتے ہوئے جو تیرے پاس آچکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔“

اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یکے بعد دیگرے انبیاء کو مبعوث فرما کر ان پر کتب سناوی کو نازل فرمایا تاکہ ہر کوئی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی بنیادی تعلیمات اور فرائض میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی بحث کو بالترتیب ملاحظہ ہو:-

انّا انزلنا السورۃ فیہا ہدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والذین یؤمنون

والاحبار بما استحفظوا من كتب الله وكانوا عليه شهداء (۳۶)

ترجمہ:- بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے سر تسلیم خم کرنے والے انبیاء، ربانی اور احبار اسی کے مطابق یہودیوں کا فیصلہ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر نگران ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس پر واد تھے۔
تورات سے متعلق حکم کے بعد والی آیت میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ شرع و منہاج دراصل ایک ہی رہے ہیں۔ اس لئے بعد والی آیت میں آنکھ کے بدلے آنکھ کے قانون کی خبر سنائی گئی کہ ان میں بھی قصاص لیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے فوراً بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ:-

وَقَضَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمُ بَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ لِّأُولَٰئِكَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (۳۷)

ترجمہ:- اور ان کے پیچھے بھیجے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ جو اس کے سامنے تورات میں موجود تھا۔ اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی اس میں ہدایت اور نور ہے اور وہ تصدیق کرنے والی ہے تورات کی جو پہلی موجود تھی اور وہ متقین کے واسطے ہدایت و نصیحت ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہر کتب ہدایت اور نور تھی اور ہدایت اور نور ہے مگر اب صرف قرآن کی صورت میں۔ کیونکہ ایک کتاب نے گچھلی کتاب کی تصدیق کی۔ اور اب مصداق کتاب ہی آخری کتاب ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آیت کریمہ میں کتاب حفیظ جیسے الفاظ سے نوازا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي

امپر قریب (۳۸)

ترجمہ:- تحقیق ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا کچھ گھٹا دیتی ہے اور ہمارے پاس تو نوشتہ محفوظ ہے بلکہ انہوں نے تو حق کی تکذیب کی جبکہ وہ ان کے پاس آچکا تھا اور اس امر میں وہ ایک الجھن میں مبتلا ہیں۔

دراصل یہی وہ صفت ہے جو قرآن حکیم والفرقان مجید کو معجزاتی اور مصدقہ کتاب قرار دینے کی وجہ ہے علاوہ ازیں یہی کتاب ہدایت اور نور ہے تمام بنی نوع انسان کے لئے اس میں شفاء نصیحت موجود ہے۔ نیز قرآن کے مصدقہ اور اصلی ہونے کی ایک بنیادی اور اہم وجہ اس کا محفوظ ہونا ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ:-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیدٌ ۝ فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝ (۳۹)

ترجمہ:- بلکہ وہ تو بزرگی والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔

چنانچہ مذکورہ آیات کے طفیل کہا جاسکتا ہے کہ حفظہ ہو یا استحفظوا ہو اور حفیظ ہو یا پھر لوح کی صورت میں محفوظ ان سب کی صفت خاص یہی ہے کہ اس خصوصیت سے کوئی بھی نفس محروم نہیں۔ خواہ وہ کائنات کا صغیر سے صغیر ذرہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انسان نفس امارہ بالسوء کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو عین اسی لئے نفس لواہ سے اس غلط سوچ و فکر پر اسے ملامت کرتا ہے۔ تو اس طرح نفس لواہ کا انسان کو بروقت برائی سے بچانا اس کی طرف سے ایک غیبی مدد ہی تو

ہے۔ قرآن میں اسی محافظت کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے تو اس پر معرفت بھی اور منکرات بھی دونوں عیاں ہوتی ہیں جائز و ناجائز و حلال و حرام کا معاملہ بھی اس کے نفس پر عیاں ہوتا ہے۔ کیونکہ دینی تعلیم اس کے حافظے میں محفوظ ہوتی ہے۔ یہی علم اس کی بروقت رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان حق کی اس آواز کو دبا دیتا ہے۔ ایسے ہی عقل کے اندھوں کے لئے اللہ کچھ یوں گویا ہے تاکہ شاید کہ انسان اس نور سے منور ہو سکیں۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

بِحَفِیْظٍ (۴۰)

ترجمہ:- تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آچکے ہیں۔ پس جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے ہی فائدے کے لئے اور جو اندھا رہا تو اپنے ہی نقصان کے لئے اور میں تم پر کوئی نگہبان تو نہیں ہوں۔ نہ صرف یہ آیت کریمہ شرع کے پابند انسانوں کے لئے سرمایہ بے بہا ہے۔ بلکہ جو اس کے برعکس ہیں ان کو حقیقت کی جانب متوجہ کرتی ہے۔ شاید کہ انسان اپنے نفس کی ہیئت و حقیقت کو جان کر گمراہی سے حق کی روشنی میں سفر کرنے لگیں۔

(۲) نفس انسانی! عمل کی مکمل ریکارڈ گاہ کے طور پر:-

جو لوگ چہار دانگ پچھلی ہوئی کائنات کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ عالم نہ تو ازلی ہے اور نہ ابدی بلکہ مخلوق اور حادث ہے بالآخر فنا ہونے والا ہے۔ اس کی تائید Theory of Relativity کے تحت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ کن توانائی ہمیشہ متحرک مادے سے ساکن مادے میں منتقل ہوتی ہے۔ اور کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرکت و توانائی کا سرچشمہ کون ہے؟ اس لئے کہ جو چیز متحرک ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی محرک ہو۔ محرک کا ہونا اس لئے بھی ضروری ہے کہ معدوم شے سے موجود کا وجود ممکن نہیں اس لئے آخر میں یہ بات ثابت آ جاتی ہے کہ جو ذات بلا واسطہ تمام چیزوں کی محرک اور ازلی ہے اور خود متحرک نہیں ہے وہی اللہ ہے۔ (۴۱)

اس طرح عالم کا آغاز اللہ کے ہونے کی دلیل بنتا ہے چونکہ یہ بات ہر نفس جانتا ہے کہ کوئی آغاز از خود ظہور پذیر نہیں ہو سکتا بلکہ اپنے موجد کا محتاج ہے۔ لہذا جو کچھ بھی موجد اول نے بنایا وہ خوب بنایا۔ اس عالم رنگ و بو میں نفس کی دنیا انتہائی عجیب و غریب اور پیچیدہ ہے۔ جو ہے مگر نظر نہیں آتی اسی کے متعلق رب اپنے بندے کو آگاہ فرما رہا ہے تاکہ ہم اس قدرتی و فطری دنیا کی کارفرمائی اور مقصد کو سمجھ سکیں۔ گو کہ توانائی کے محرکات اور نفس کے محرکات میں بڑا فرق ہے۔ لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت اور اپنا اپنا مقصد و حیات ہے۔ اس حقیقت سے روگردانی کرنے والوں سے رب العزت اس طرح مخاطب ہو رہا ہے جو کہ اس بات کے انکاری ہیں کہ نفس انسانی میں ہر فکر و عمل واضح طور پر درج ہوتا رہتا ہے۔

لہذا حکم خدا کے ہوتے ہی وہ سب امور اپنے سامنے موجود پائے گا۔ مگر اس وقت شعور کی بیداری بھلا اس کے کس کام آئے گی؟

هنا لك تبلوا كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولهم الحق وصل عنهم ما كانوا يفترون^ع (۴۲)

ترجمہ:- اس وقت ہر نفس جانچ لے گا جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا اور وہ اپنے حقیقی آقا اللہ کی طرف لوٹے جائیں گے اور وہ جھوٹ، جنہیں وہ گھڑا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے۔

ایسے منکرین سے اور ایسی فکر رکھنے والے انسانوں سے اللہ یوں مخاطب ہو رہا ہے کہ شاید کہ کوئی دنیا میں اپنے شعور کو بیدار کر لے شاید کوئی نفع اٹھا سکے۔ نفس انسانی کو اللہ نے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ اس میں نہ صرف انسانی فکر و عمل کا خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، حق ہو یا باطل عمل سب کچھ یعنی درج ہوتا جاتا ہے اور روز قیامت اس نفس کی بیداری پر سب کچھ موجود پائے گا جس طرح کہ آج ہم کمپیوٹر کی ڈسک میں کے اپنے مواد کو جمع کرتے ہیں اور مطلوبہ اوقات میں اس کو ایک بٹن دبانے سے سامنے پاتے ہیں۔ تو جب بندہ ایسی تخلیق کر سکتا ہے تو پھر موجد اول کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ یہاں لوگ خدا کے انکاری کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور دوم یہ کہ نفس انسانی جاودانی Immortal کا حامل ہے۔

لہذا وہ لوگ جو اپنے نفس کو جامد سطح Static Position پر رکھتے ہیں۔ ان کے قلوب کی کیفیت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا وجدان حقانیت کو اپنے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نفس انسانی میں یقین کی بجائے شک پرستی اور اقرار حق کے بجائے انکار آیات کر کے خسارہ اٹھانے والے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بے ضمیر نفوس کے حامل لوگوں کی بابت اللہ فرماتا ہے کہ:-

ان الذين حقَّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون^و ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الاليم^و (۴۳)

ترجمہ:- بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی حجت تمام ہو چکی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر چہ ان کے پاس ہر ایک نشانی آجائے تا وقتیکہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔

لیکن اس وقت شعور بیدار ہوا تو کس کام کا۔ کیونکہ نزول عذاب کے بعد ایمان کا رآ مد نہیں۔ تاہم جو لوگ اپنے نفس کو حیات جاودانی Immortal Life کا حامل بناتے ہیں تو ان کا نفس ہمیشہ متحرک سطح Dynamic Position پر رہتا ہے، وہ اس طرح کہ وہ غفلت میں نہیں پڑتے بلکہ اپنے شعور کو بیدار رکھتے ہیں۔ یہی بیداری انہیں جاودانی کا حامل بنادیتی ہے۔ اور حکم ربی یہ ہے کہ:-

ومن حيث خرجت فول وجھک شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون^و ومن حيث خرجت فول وجھک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره^و لنلا يكون للناس عليكم حجة^و (۴۴)

ترجمہ:- اور تو جہاں سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے اور بے شک تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور تو جہاں سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو تا کہ لوگوں کی تم پر حجت نہ رہے۔

تاہم ایمان لانے والوں کی نجات کو اللہ نے خود پر واجب کیا ہے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقُّ عَلَيْنَا لَنُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۴۵)

ترجمہ:- پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ایمان لائے اسی طرح ہم پر ایمان والوں کی نجات واجب ہے۔

ایمان کی توفیق من جانب اللہ:-

ایمان کی توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے اس کی توفیق کے بغیر نہ تو کوئی اس کا نام لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پتا چل سکتا ہے لیل و نہا کی گردش اسی کی مرہون منت ہے۔ تاہم توفیق کا انحصار طلب پر ہے جہاں طلب ہے وہاں توفیق ہے بصورت دیگر جہاں غفلت ہے وہاں نجات ہے۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ نُؤْمِنَ إِلَّا بِاللَّهِ يُجْعَلُ الرِّجْسُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ (۴۶)

ترجمہ:- اور کسی نفس کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے اور وہ نجات ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

ہر عمل جو انسان طوعاً اور کرہاً انجام دیتا ہے اس کے نقوش اس کے نفس پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب کے طور پر سامنے آتی ہے کہ اسے ایک تو خود پڑھا جاسکتا ہے اور دوم یہ کہ وہ حق ہی حق بولتی ہے۔ اور سوم یہ کہ اگر انسان اپنے اعمال کو دیکھنا چاہے تو اپنے ہی ریکارڈ کو مانند آئینہ دیکھ سکتا ہے بزبانِ قرآن ملاحظہ ہو:-

☆ هَذَا كِتَابُنَا يُنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اَنَا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ (۴۷)

ترجمہ:- یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق ہی حق بولے گی ہم تو لکھتے رہتے تھے جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔

☆ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا ۝ اقراء

کتبک کفی بنفسک الیوم علیکم حسیبا ۝ (۴۸)

ترجمہ:- ہر انسان کا طائر ہم نے اس کے گلے کا پار بنا دیا ہے اور ہم اسے قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ لے اپنی کتاب تو آج کے دن اپنے حساب کرنے کے لئے خود ہی کافی ہے۔

☆ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُزِيلْنَا مَا هَذَا الْكِتَابُ لَا

يغادر صغيرةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا عَمَلُوا حَاضِرًا ۝ (۴۹)

ترجمہ:- اور کتاب رکھی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہوگا تو اس سے مجرموں کو ڈرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے

دیکھئے گا کہ ہائے افسوس ہم پر یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات چھوڑی ہی نہیں جس کا کہنا چاہئے کہ وہ رہا ہو اور وہ جو بھی عمل کیا ہوا ہوگا اس کو حاضر پالیں گے۔

مذکورہ تفصیلات اس بات کی امین ہیں کہ ہمیں اس کتاب حق کی تفہیم کے بعد حق پر عمل پیرا ہونا چاہئے تاکہ ہمارا نفس جاودانی Immortality کے مزے لوٹ سکے۔

(۳) اختلاف برائے نفوذ حق بلحاظ نفس انسانی:-

اختلاف کائنات کا حسن ہے نہ نئی کارفرمایوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تغیر و تبدل تعمیری زندگی سے عبارت ہے اگر اختلاف نہ ہو تو کرشمہ سازی کیسی؟ کارفرمائی کیسی؟ مگر یاد رہے کہ اختلاف کی بھی حد ہے اس حد سے جو تجاوز کرے وہ راندہ درگاہ الہی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اختلاف برائے نفوذ ذات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْیَلِّ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیْمًا وَّیَعُوْذُوْنَ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا مُّشْبِھًا عَذَابِ النَّارِ (۵۰)

ترجمہ:- ”بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کے اختلاف میں صاحبان بصیرت کے لئے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کو اٹھتے، بیٹھتے، کرواتے لیتے یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے تو نے یہ عیب پیدا نہیں کئے تو پاک ہے پس ہمیں عذاب نار سے بچالے۔“

چونکہ یہ کائنات باطل نہیں بلکہ مبرا حق ہے اور اسی پر قائم ہے۔ اسی لئے وہ صاحبان عقل کو اس حق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

وَخِلَافِ الْیَلِّ وَالنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاحِیًا بِهٖ الْاَرْضَۢ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیْفِ الرِّیْحِ اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝ تِلْكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ قُبٰیْحًاۢ حَدِیْثٌۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰیٰتُہُمْ یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَیَلْ لَّکُلِّ اَفَّاكٍ اٰیٰتِہُمْ ۝ یَسْمَعُ اٰیٰتُ اللّٰهِ تَتَلٰوٰی عَلَیْہِ ثُمَّ یَصْرُءُ مُسْتَكْبِرًا کَانَ لَہُمْ یَسْمَعُهَا فَبَشِّرْہٖ بِعَذَابِ الْیَمِّ (۵۱)

ترجمہ:- اور رات اور دن کے اختلاف میں اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے زمین کی موت کے بعد حیات بخشی اور ہواؤں کے چلنے میں صاحبان عقل کے لئے نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم نے تجھے حق کے ساتھ پڑھ کر سنائیں تو پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ لوگ کوئی بات پر ایمان لائیں گے۔ وائے ہے ہر جھوٹے گناہگار پر کہ وہ اللہ کی ان آیات کو جو اس پر پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے اور پھر بھی تکبر پر مصر رہتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو۔ پس اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔

یہاں اختلاف چونکہ برائے نفوذ حق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ نفس و آفاق کے اختلاف کی

جانب دلائی۔ لیکن بے بصیرت لوگ ہر دور میں ہی تنقید برائے تنقید ہی کرتے رہے کسی نے محمدؐ پر نزول قرآن پر اعتراض کیا تو کسی نے تشابہات میں، اور ان جیسی کئی باتیں ہیں جو کہ اکثر و بیشتر کی جاتی رہی ہیں، اللہ نے ان تمام سوالات کے جوابات قرآن میں دے دیئے ہیں۔ انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ان کے نفوس اس قسم کی باتیں کیوں نکالتے ہیں؟ نیز یہ کہ ان کے نفوس کو کیا مرض لاحق ہے۔ اسی سوال کا جواب رب کریمؐ سے بہت خوبصورتی کے ساتھ دیا ہے بالترتیب ملاحظہ ہو:-

☆ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَزُ وَهَذَا لِسَانٌ

عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ○ (۵۲)

ترجمہ:- اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے ایک بشر تعلیم دیتا ہے جس کی جانب وہ اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان تو عجیبی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے۔

☆ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ○ (۵۳)

ترجمہ:- پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ کی غرض سے پیروی کرتے ہیں ان کی جو کہ اس میں تشابہہ ہیں ان کی تاویل میں کرتے ہیں۔

☆ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بُيِّنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ (۵۴)

ترجمہ:- لوگ ایک ہی امت تھے پس اللہ نے خوشخبری دینے والے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جن امور میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس میں باہمی خمد کے سبب وہی اختلاف کرتے ہیں جن کو وہ وی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آچکی ہیں۔ پس اللہ نے ایمان والوں کی اپنے حکم سے ان امور میں حق کی جانب ہدایت کی جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اللہ جس کی چاہتا ہے حق کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں کئی نفسیاتی نکات بیان کئے گئے ہیں جو کہ نفس انسانی میں اختلاف کا سبب رہے ہیں جو کہ واضح ہیں۔

(۴) امت واحدہ میں اختلاف برائے نبی نہ کہ اختلاف برائے آزمائش:-

جہاں تک پہلے نکتہ کو بیان کرنے کا مقصود ہے وہ سورۃ شوریٰ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جس میں حضرت

نوح تا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو قائم کرنے اور تفرقہ نہ ڈالنے کی بات کہی گئی لیکن بد قسمتی سے علم کے آنے سے بغی کی ابتداء ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن حکیم والفرقان مجید میں کچھ یوں آیا ہے کہ:-

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا كَبِيرًا (۵۵)

ترجمہ:- اور انہوں نے تو علم آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے تفرقہ ڈالا۔

حالانکہ اختلاف برائے اختلاف یا اختلاف برائے بغی کبھی بھی قوم و امت کے لئے تعمیرى نتائج کا حامل نہیں ہوتا۔ اسی تعمیر کو روکنے کے لئے بغی اختیار کی جاتی ہے۔ ورنہ اختلاف برائے تعمیر ہو تو امت کے لئے زندگی کی نوید بنتا ہے اسی لئے رب العزت نے اختلاف کو بوجہ آزمائش قرار دیا ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۵۶)

ترجمہ:- اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ مگر ان نعمتوں میں آزمائش کرنے کے لئے جو اس نے تمہیں عطا کیں ہیں۔ پس اچھے کاموں میں سبقت کرو تم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو پھر وہ تمہیں ان امور سے متنبہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔

بغی:- البغی طلب تجاوز الاقتصاد. والبغی علی حزبین احدہما محمود وھو تجاوز العدل الى الاحسان والثانی مذموم وھو تجاوز الحق الى الباطل أو تجاوزہ الى الشبه. (۵۷)

اردو مفہوم:- بغی: البغی کے معنی کسی چیز کی غلب میں میاندہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا کے ہیں۔ بغی دو قسم پر ہے اول محمود، اچھی یعنی حد عدل و انصاف سے تجاوز کر کے مرتبہ احسان حاصل کرنا اور دوم مذموم حق سے تجاوز کر کے باطل یا شبہات میں واقع ہونا کے ہیں۔

لہذا جو لوگ اپنی خواہشات کو دین پر غالب کرنے کی کوشش کریں تو اس سے تفرق پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اتحاد کو پارہ پارہ کر دیتا ہے اسی تفرق بازی کی بناء پر اللہ نے فرمایا اور بزبان رسول کہنوا دیا۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ انِيبُ (۵۸)

ترجمہ:- اور جس شے میں بھی تم آپس میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے وہی اللہ میرا پروردگار ہے اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آج بھی اختلاف برائے اختلاف کا خاتمہ ان ہی الفاظ سے ممکن ہے تب ہی معاشرے میں حسن عدل کا قیام ممکن ہو سکے۔

(۵) اختلاف برائے اختلاف حق نہ کہ اختلاف برائے نفوذ حسن و عدل:-

خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ۳۶۰ بت اختلاف برائے اختلاف حق کی صورت میں دراصل ۳۶۰ شریعتیں تھیں

جو حق کے مقابل اپنائی ہوئی تھیں یہی وجہ تھی کہ یہ غیر متوازن صورتحال حسن عدل کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ لہذا قیام عدل کے لئے ضروری تھا کہ ان نام نہاد ۳۶۰ نفسی شریعتوں پر دین اسلام کو غالب کیا جائے۔ مین اسے غالب کرنے کے دو طریقے تھے ایک تو جبری طریق تھا اور دوسرا وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا یہ عقلی طریق تھا۔ لہذا فرمان ربی ہوتا ہے کہ:-

فَلذَلِكَ فَارَوْعٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كُتُبٍ وَأَمَرْتُ لَا عَدْلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالِيهِ الْمَصِيرُ ۝ وَالَّذِينَ يَحْتَابُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكُتُبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (۵۹)

ترجمہ:- پس اس کی طرف دعوت دے اور اسی پر قائم رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کر اور کہہ دے کہ میں اس پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف بارگشت ہے اور وہ لوگ جو اللہ کو مان لینے کے بعد اس کے بارے میں کج بحثی کرتے ہیں۔ ان کی صحت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لئے عذاب شدید ہے اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔

در اصل شریعت الہیہ کی بنیاد حق اور میزان ہیں۔ دنیا کی ہر نفسی شریعت ان دو صفات حقیقی سے محروم رہی ہے۔ اسی لئے یہ لوگ جن امور میں بھی حجت کرتے ہیں ان کی حجت میں کوئی وزن نہیں بلکہ باطل ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شریعتیں ابھرتی اور مٹتی رہی ہیں۔ کیونکہ ان کی بنیادی خامی یہ رہی ہے کہ یہ عدل کو قائم رکھنے میں بری طرح ناکام رہیں جبکہ اسلام اپنی بنیادی صفت میزان کے حوالے سے عدل کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ قرآن میزان کی تعریف و مقاصد اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (۶۰)

ترجمہ:- بلاشبہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔

میزان:۔ (وزن) الوزن معرفتہ قدر الشئ. (۶۱)

اردو مفہوم:- میزان کا لفظ وزن سے نکلا ہے جس کے معنی کسی شے کی مقدار معلوم کرنے کے ہیں۔

میزان سے مراد وہ معیار کہ جس کے مطابق نیک و بد، جائز و ناجائز، حلال و حرام نیز حق و باطل میں تمیز کی جاسکے۔ اسی لئے اللہ رب العزت اسی معیار، اسی وزن، اسی میزان کے مطابق ہمارے اعمال کا محاسبہ روز قیامت فرمائے گا۔ چنانچہ ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دن کے معرفت دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
 وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (۶۲)

ترجمہ:- پھر ہم ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے تھے ضرور سوال کریں گے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے اور ہم جو کچھ ان کے خلاف بیان کریں گے خوب جانتے ہوئے بیان کریں گے کیونکہ ہم غائب تو نہ تھے۔ اور اس دن حق کے ساتھ وزن ہوگا پس جتنی میزانیں بھاری ہوں گی سو وہی فلاح پانے والے ہوں گے اور جن کی میزانیں ہلکی ہوں گی پس وہی اپنے نفسوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔

لہذا اگر ہم اپنی فلاح دارین چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس نور حق سے متمسک ہونا پڑے گا۔ تاکہ ہم اپنے نفس کے ساتھ عدل کر سکیں اور زیادتی کے مرتکب نہ ہوں۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم میزان جیسے معیار کو بردہ پیش نظر رکھیں۔ تب ہی معاشرہ میں عدل قائم ہو سکے گا۔ کیونکہ تزکیہ نفس ہی حسن معاشرت کی بنیاد ہے۔ اور آخرت میں فلاح کا موجب ہے۔

(۶) اختلاف برائے نفوذ ہوائی نفس نہ کہ اختلاف برائے نفوذ حق:-

انسان علم کے حصول میں ذرائع کا محتاج رہا ہے لیکن نزول علم کے طفیل جب فکر و بصیرت کے دروازے کھلے تو وہ خود کو بسا اوقات نفوذ باللہ العظیم سمجھنے لگا۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ نزول علم کے بعد انسان العظیم کی صفت سے متعطف ہوا تھا۔ گو کہ انسان پر خود اس کی حقیقت عیاں ہوئی مگر وہ حقیقت کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انحراف کی طرف گامزن ہوا کیونکہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے انسان خلوص کی چاشنی کے ساتھ یا تو حقیقت کا اعتراف کرتا ہے اور یا پھر وہ حقیقت کو جھٹلا دیتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے انسان کی اس نفسی حالت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے:-

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝ فَلِلَّذَلِكِ فَادَعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ (۶۳)

ترجمہ:- اور انہوں نے تو علم آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے تفرق ڈالا اور اگر ایک خاص مدت کے لئے تیرے رب کا وعدہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے متعلق شک میں ڈالواں ڈول ہیں۔ پس اس کی طرف دعوت دے اور اس پر قائم رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کر۔

مذکورہ آیت میں ایک بار کی پنہاں ہے جو کہ انسان کی محتاجی کو بھی بیان کر رہی ہے اور اس کی نفسی وجود کو بھی۔

اور وہ یہ ہے کہ علم آچکنے کے بعد دوسرے تصورات پیش کئے گئے اگر خود ہی نعوذ باللہ عالم تھے تو پھر علم سے پہلے اپنا تصور کیوں یہ لے آئے۔ دوم یہ کہ علم آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے تفرقہ ڈالنا سے مراد یہ ہے کہ دین میں تو کوئی تفرقہ نہیں ہے لیکن محض ضد اور ان کے سبب فرقہ بندی کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس طرح قرآن میں نفس انسانی کے فریب کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿٦٣﴾

ترجمہ:- بلکہ انہوں نے حق کی تکذیب کی جبکہ وہ ان کے پاس آچکا تھا اور اس لہر میں وہ ایک الجھن میں مبتلا ہیں۔ دراصل بغی و شک یہ دو وجوہات ہیں جو حق پر گامزن ہونے سے روکتی ہیں۔ اور اس سبب وہ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اختلاف برائے نفوذ ہوئی نفس ان کا حق ہے اور ایسا کرنے سے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا۔ جبکہ حکمِ ربی یہ ہے کہ:-

☆ قُلْ اتَّعْلَمُونَ اللَّهُ بَدِيعُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿٦٥﴾

ترجمہ:- کہہ دے کیا تم اللہ کو اپنا دین جلاتے ہو؟ حالانکہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔

☆ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ:- پیروی کرو اس کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوست کی پیروی نہ کرو۔

بغی و شک ہوئی نفس کی بنیاد بنا اور ہوئی نفسِ شرک کی۔ دراصل یہ یہاں تدبیر میں کمی کا نتیجہ ہیں۔ اس لئے اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ:-

الْمُيْمَنُ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِن تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِن قَبْلِ ﴿٦٧﴾

ترجمہ:- کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل عاجزی کے ساتھ اللہ کی یاد اور اس کے نازل کردہ حق کی جانب جھک جائیں؟ اور وہ لوگوں کی مانند نہ ہو جائیں جنہیں ان سے قبل کتاب دی جا چکی تھی۔ منزل ایمان تو یہ ہے کہ:-

أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدَقُونَ ﴿٦٨﴾

ترجمہ:- بلاشبہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر امکانِ شک باقی نہ رہا اور انہوں نے اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایسے ہی لوگ تو سچے ہیں۔

حقیقت میں یہ لوگ اس گمان اور اس نفسی دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ فقط اسلام لے آئے ہیں لہذا یہ

احسان انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر کیا ہے جبکہ اللہ ان سے یوں گویا ہے کہ:-

يَمْتَنُونَ عَلَيْكَ اِنْ اسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتَنُوا عَلَيَّ اِسْلَامُكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ اِنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ (۶۹)

ترجمہ:- وہ تجھ پر اس بات کا احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے کہہ دے کہ اگر تم دعویٰ میں سچے ہو تو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے رہتے ہو۔

اسلام کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان پر عمل درآمد کئے بغیر دعویٰ ایمان درست نہیں اور اس پر یہ عالم کہ نہ صرف اسلام کا احسان رسول کے سر پر ڈالتے ہیں بلکہ اس گمان میں بھی مبتلا ہیں کہ:-

اَلَمْۤ اَحْسِبِ النَّاسَ اِنْ يَتَّبِعُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فِتْنٰا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلْيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝ (۷۰)

ترجمہ:- الف لام میم، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ محض یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے اور بے شک ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، پس اللہ ان لوگوں کو ضرور جانچ لے گا جو سچے ہیں۔ اور ان کو بھی اچھی طرح جانچ لے گا جو جھوٹے ہیں۔

حق آنے کے بعد اختلاف، تعمیر کے بعد تخریب اور اصلاح کے بعد فساد صرف وہی نفوس کر سکتے ہیں کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی اب وہ باہمی ضد کے سبب ہوائی نفس کی تحریکات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تمام امور واضح ہو جانے کے باوجود بھی اختلاف برائے نفوذ ہوائی نفس کے لئے اہتمام کرتے ہیں اور جنت کے دعویہ ارا بھی بنتے ہیں جبکہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ یہ جانتے ہیں آزمائش لازم ہے۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰتَوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُۢ بِغَيٰۤا بَيْنَهُمْۢ فَهٰدِيَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَمَّا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاٰذْنِ اللّٰهِ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ
وَلَمَّْا يَاتَكُمْ مِّثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْۙ مُّسْتَهْمِلِيْنَ ۝ الْبٰسَۤاءُ وَالضَّرَآءُ وَزُلْزَلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهُۥ نَصَرَ اللّٰهُ (۷۱)

ترجمہ:- اور اس میں باہمی ضد کے سبب وہی اختلاف کرتے ہیں جن کو وہ وی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آسکیں۔ پس اللہ نے ایمان والوں کی اپنے حکم سے ان امور میں حق کی جانب ہدایت کی جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اللہ جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں آئیں جیسی کہ تم سے پہلوں پر پڑیں ان پر سختیاں اور تکالیف آئیں اور وہ یہاں تک متزلزل ہوئے کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟

مذکورہ آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ رسول اور ان کے ساتھی خود سخت ترین آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں تو ہم کیا شے

ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کیا ہے؟ اور اسلام کیا ہے؟ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایمان لانا اور بات ہے اور اسلام لانا اور بات ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان نفس کے فریب میں مبتلا ہو کر حق سے آنکھیں چرائے مگر اللہ نے ایمان اور اسلام کے فرق کو خود واضح فرما دیا تاکہ واضح ہو جائے کہ ایمان کی فقط رٹ لگانا اور بات ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور بات ہے۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

قَالَتِ الْأَعْرَابُ لَمَّا قُلْنَا لَمْ تَزِدْهُمْ إِلَّا عَصَاً قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَا يُلْتَمُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ أَنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَمِسُ مِنْكُمْ أَحْمَالُكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۷۲)

ترجمہ:- دیہاتی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہہ دے تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔

مذکورہ آیت سے ایمان و اسلام کا فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنے کے بعد ہی صاحب ایمان ہونے کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ دراصل ایمان کے کچھ مدارج ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے خالق و مالک پر اور اس کے رسول پر یقین کی آخری حد تک ایمان رکھتا ہو پھر بتدریج اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جان بھی فی سبیل اللہ نثار کرنے سے قطعاً دریغ نہ کرے۔ یوں نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ یہی حق کا مقصود ہے لہذا حق جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی صورت میں سرایت کر چکا ہے ان کی کیفیت کو بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۷۳)

ترجمہ:- صاحبان ایمان تو صرف وہی ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں زیادتی کرتے ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وہ جو صلوٰۃ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں درحقیقت وہی مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس درجات و مغفرت اور باعزت رزق ہے۔

لیکن جن کے دلوں میں ایمان کے بجائے ہلکی نفس کے تحت متبادل تصورات ہوں ان لوگوں کا دعویٰ ایمان خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لئے منکرین حق کی کیفیت نفسی اور سزا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ:-

يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ (۷۴)

ترجمہ:- وہ تجھ سے حق کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ وہ واضح ہو چکا تھا گویا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ موت کی طرف ہانکے جائیں اور یوں یہی عمل انسان کا خواہ وہ حق پر تھا یا باطل پر حجت بن گیا آخرت کے لئے۔

(۷) حجت سنت الہی :-

اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ نصیحت نازل کرتا ہے۔ پھر انبیاء تنبیہ کرتے ہیں۔ آثار و بطور عبرت موجود ہوتے ہیں تب قانونِ حجت लागو ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے اعمال درست نہیں ہوتے۔ یہ کائنات رب و بند پر قائم ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ ماسوائے اس کے کہ ہر شخص خود اپنے نفس پر یا نفوس دیگر نفوس پر کریں۔ ایسا اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی مخالفت کرنے کے سبب گمراہی، ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ :-

ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن ینکفر باللہ فان اللہ سریع الحساب ○ فان حاجوک فقل اسلمت وجهی للہ ومن تبعکم وقل للذین اوتوا الکتاب والاقیم اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فلنما علیک البلیغ واللہ بصیر بالعباد ○ (۷۵)

ترجمہ :- بے شک دین تو اللہ کے حضور اطاعت کامل ہی ہے مگر لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی آپس میں باوجود علم کے جو ان کے پاس آپ کا تھا محض نافرمانی کر کے اختلاف کیا اور جو اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر وہ تجھ سے حجت کریں تو کہہ دے میں نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے میری اطاعت کی اپنا سر تسلیم اللہ کے حضور خم کر دیا ہے اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے اور مکہ والوں سے کہہ دے یہ تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پس اگر وہ سر تسلیم خم کریں تو ہدایت پائیں گے اور اگر وہ روگردانی کریں تو تیرے ذمے تو صرف پیغمبر مہینچا دینا ہی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔

بعثت رسول کا مقصود برائے اتمام حجت :-

در اصل رسولوں کو بھیجنے کا مقصود اتمام حجت ہے۔ جس کا ذکر انتہائی واضح طور پر اللہ نے یوں فرمایا :-

رسلاً قبضتمین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل (۷۶)

ترجمہ :- رسول بشارت دینے والے اور منہج کرنے والے تھے، تاکہ انسانوں کے لئے رسولوں کے بعد اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔

اللہ رب العزت کی سنت کا منہ یہ ہے کہ وہ پہلے کبھی کسی کو نصیحت نازل کرنے سے قبل ہلاک نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیتا کہ تو نے ہمارے پاس ایک رسول کو کیوں نہ بھیجا؟ تاکہ بیشتر اس کے ہم ذلیل و رسوا ہوتے تیری نشانہ کی پیروی کر لیتے یہ اعتراض آج بھی قرآن پاک میں محفوظ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایسے معترض انسان آج بھی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہوں آج بھی ان کے نفوس کی یہی کیفیت ہو۔ بزبان قرآن ذیل ملاحظہ ہو :-

ولو انا اهلکناهم بعد اذ اربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایشک من قبل ان

نَزَلَ وَنَحْزَى ○ (۷۷)

ترجمہ:- اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس ایک رسول کیوں نہ بھیجا تا کہ پیشتر اس کے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہم تیری نشانیوں کی پیروی کریتے۔
مذکورہ آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت کے لئے اپنے ہر بندے کو اپنی واضح نشانی سے نوازا ہے تاکہ کسی کے لئے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اور وہ نشانی واضح نور ہدایت ہے اس نور ہدایت کو ہر کوئی شخص اپنے اندر دیکھ سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے ہمارے ہی نفسوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے جو فقط بعثت رسالت کے مقصود کو ہی پورا نہیں کرتا بلکہ ہمارے لئے فکر مند رہتا ہے اور ہماری بروقت رہنمائی فرماتا ہے۔ بالترتیب فرمان ربی ملاحظہ ہوا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ (۷۸)

ترجمہ:- بے شک اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان کیا جبکہ اس نے ان میں انہی کے نفسوں میں ایک رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پیشتر وہ صریح گمراہی میں تھے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ○ (۷۹)

ترجمہ:- تحقیق تمہارے پاس تمہارے ہی نفسوں میں ایک رسول آچکا ہے اس پر وہ چیز بہت گراں ہے جو تمہیں برباد کرتی ہے وہ تمہارے لئے بڑا حریص ہے اور مومنوں کے ساتھ نرم دل اور رحیم ہے۔
اس طرح ہر فرد کے نفس لوامہ کی صورت یہ نور ہدایت موجود ہے جو انسان کو اس کے ہر غلط عمل پر اسے ملامت کرتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو وہی دلیل وہی حکم ان کے لئے حجت بن جاتا ہے اس لئے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ:-

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ أَلَا وَاهِلَهَا ظَلُمُونَ ○ (۸۰)

ترجمہ:- اور ہم تو کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔
بعثت رسول کے ذریعہ اتمام حجت تو ہو چکا لہذا اب ہر تباہی کا سبب غفلت نفس اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے انحراف ہی ہے۔ جبکہ نفسوں میں موجود رسول کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ گمراہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اس لئے نفسوں میں موجود رسول کے فرض منصبی کی حد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○ (۸۱)

ترجمہ:- بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جس کی کہ تو چاہے۔ مگر اللہ ہی ہدایت کرتا ہے اس کی جس کی وہ چاہتا ہے اور

وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

سب کو ہدایت دے دینا اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں۔ مگر بات ہے اصول کی۔ اور اصول مذکورہ بالا آیت میں بتا دیا گیا کہ فقط رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں میں حب الہی اور حبِ توفیق ہدایت نہ ہو۔ تب تک ایسا ممکن نہیں۔ جنت و جہنم کا فیصلہ ہی نفوس انسانی کی کیفیت و حالت کے موافق ہوگا۔ اس سے تصورِ رب کو اہمیت دیتے ہوئے حقیقت کو واضح فرما دیا۔

ولو شئنا لآئینا کل نفس ہدایا ولكن حق القول منی لا ملنن جہنم من الجنة والناس اجمعین ○ فذوقوا بما نسیتم لقاء يومکم هذا انا نسیکم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ○ (۸۲)

ترجمہ:- اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو راہِ راست پر لے آتے لیکن میرا وعدہ سچا ہو کر رہے گا کہ میں ضرور جہنم کو سب جن و انس سے بھر دوں گا۔ پس مزا چکھو بسبب اس کے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا تحقیق ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے رہے اسی کے سبب نیشنگی کے عذاب کا مزا چکھو۔

اس طرح اللہ اپنی حجت کو تمام کرتا ہے ان کے نفوس کو آزمائش بنا دیتا ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں۔ کہ جو فرد اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے تو اس کا نفس ارتقاء Sublimation کی صفت سے محروم ہو جاتا ہے اس کے قلب میں سختی آ جاتی ہے اس کے لئے ہدایت کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ بلند کی اس کے اُٹس کے لئے دشوار ہوتی ہے لہذا وہ پستی کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔ ارشادِ بانی ہوتا ہے:-

فمن یرد اللہ ان ینذیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یصلہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کاتما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا تؤمنون ○ ولہذا اصراط ربک مستقیماً (۸۳)

ترجمہ:- اور جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ بھیج دیتا ہے گویا کہ اسے آسمان کی چڑھائی درپیش ہو اس طرح ان لوگوں پر جو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ نجاست نازل دیتا ہے اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔

بات مذکورہ اصول طلب Principle of Demand کی ہے نفوس و صدور میں اگر ہدایت کی طلب موجود ہے تو اللہ ایسے گنجائش رکھنے والے نفوس و صدور کو ارتقاء Sublimation کی طرف لے جاتا ہے لیکن اگر ان میں گنجائش و صب نہ ہو تو پھر ضمیر سو جاتا ہے اور انسان پستیوں Downward کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس طرح غفلت نفس کی زد میں آنے والا فکر و بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تو جانتا ہے کہ وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ پستیوں میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی فکر پر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اور وہ نفسِ نواامہ کی آواز سن کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ:-

ترجمہ:- اے بنی نوع انسان یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے الرسول حق لے کر آچکا ہے پس تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ ایمان لے آؤ لیکن اگر تم انکار کرتے ہو تو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ جاننے والا دانہ ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے متعلق سوائے حق بات کے کوئی بات نہ کہو۔

اور ضمیر انسانی میں موجود نور ہدایت کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تو ان پر وکیل نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو:-
 اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْفَصْلَ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۚ وَاِنَّا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرُكِيْلٍ ۝۸۸

ترجمہ:- بے شک ہم نے تجھ پر سب انسانوں کے لئے حق کے ساتھ کتاب نازل کی پس جس کسی نے ہدایت حاصل کی تو اپنے ہی نفس کے لئے اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اپنے ہی نفس کے لئے گمراہ ہوا اور تو ان پر کوئی داروغہ تو نہیں ہے۔
 دراصل رسول ہادی برحق ہوتا ہے۔ اس لئے ہدایت کی طرف بلانا ان کا مشن خصوصی ہوتا ہے اور ساتھ ہی غیر اللہ کے پیروکاروں سے احسن طریق پر نمٹنا بھی ہوتا ہے دوسری طرف انسانوں کو ہدایت طلب توفیق کی نسبت متی ہے۔
 لہذا رسول کا کام فقط حق کو واضح صورت میں پیش کر دینا ہے حق کی وکالت کرنا ہے نہ کہ ان کے عمل کی۔ ان کو تو یہ کہنا ہے کہ:-

قُلْ لِّیْقُوْمِ اَعْمَالِہٖا عَلٰی مَکَانَتِہُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ ۚ فَاِنْ عَلِمُوْنَ ۙ مِنْ یَّاتِیْہِ عَذَابٌ یَّخْزِیْہٖ وَیَحِلُّ عَلَیْہِ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ ۝۸۹

ترجمہ:- کہہ دے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں پس جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص کون ہے جس پر اسے ذلیل کرنے والا عذاب آیا ہی چاہتا ہے اور اس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔
 آپ صلعم کا اسوۂ حسنہ اپنی پوری آب و تاب سے موجود ہے اور قیام قیامت تک موجود رہے گا اور ساتھ ہی منکرین حق کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مباہلہ کی صورت میں چیلنج بھی ہے ملاحظہ ہو:-

الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ ۚ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ۝ فَمَنْ حَاجَّکَ فِیْہِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اِبْنَاءَنَا وَابْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَہِلْ فَمَنْ لَّعَنَ اللّٰہُ عَلٰی الْکٰذِبِیْنَ ۝۹۰

ترجمہ:- یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا پس جو کوئی تجھ سے اس بارے میں حجت کرے بعد اس کے جو تیرے پاس آچکا ہے تو کہہ دے اؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو بلا لیں پھر ہم عاجزی سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔

مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ نے بختیاری کا لفظ استعمال کیا ہے آئیے اس کے مفہوم کو جاننے کے لئے اس کے معنی کا

ادراک کریں۔

بھل:۔ اصل البھل کون الشئ غیر مراعی والباہل البعیر المخلی عن فیدہ۔ وابھلت فلانا خلینتہ و ارادته تشبیہا بالبعیر۔ (۹۱)

اردو مفہوم:۔ بھل:۔ اس کے اصل معنی کسی چیز کا اس حال میں ہونا ہے کہ اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے اسی سے اسبھل اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پائے بند یا نشان لگائے بغیر آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اور الباہل اونٹ کے ساتھ تشبیہ دے کر البھلت فلانا کا محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی کسی کو اس کی رائے اور ارادہ میں آزاد چھوڑ دینا کے ہیں۔

ان معنی کے اعتبار سے آیت مذکورہ کا مقصد یہ ہوا کہ اگر منکرین واقعی حق کو نہیں پہچانتے اور خود کو معصوم گردانتے ہیں تو پھر کھل کر انتہائی عاجزی سے اللہ کے حضور اظہار کریں۔ لیکن چونکہ ہر کوئی حق کو پہچانتا ہے لہذا مبالغہ نہ کسی نے کیا اور نہ ہی کوئی اس چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ تاہم انکار حق کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی لعنت کو خود پر لاگو کر لیا۔ چنانچہ یہ لوگ خود اپنے ہی ہاتھوں فنا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح حق اپنی تمامیت کو پہنچ جاتا۔

(۸) منطق حق:۔

قیام انفس و آفاق میں کوئی بھی اصغر یا اکبر شے ایسی نہیں پائی جاتی کہ جس کی تخلیق میں کوئی منطق یا حکمت نہ پائی جاتی ہو۔ لہذا کن فیکون کی Great Commands سے عالم امر، عالم خلق اور عالم حق یہ تین اکبر نظام مشترکہ صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان تینوں عالمین کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ان میں ہر ایک کی حیثیت اس کائنات میں انتہائی غیر معمولی ہے اس لئے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ انسان کی محتاجی کو تو دیکھیں کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ حق کا کوئی جواز نہیں تو اس طرح کہہ دینے سے ایک طرف تو ساری کائنات بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے تو دوسری جانب نفس انسانی اس خلاء کو باطل طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور باطل کے ذریعے خلاء کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ عقل انسانی فطرت سے انکار نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے یہ تاہم اس کی منطق کو نہیں مانتی حالانکہ رب العزت نے بنی نوع انسان پر منطق حق کو انتہائی واضح طریق پر بیان فرمادیا۔

وخلق اللہ السموات والارض بالحق ولتجزی کل نفس بما کسبت وهم لا

یظلمون ○ (۹۲)

ترجمہ:۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا تاکہ ہر نفس اپنے کئے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہونے پائے۔

منطق حق کے مقابل منطق باطل:۔

حق سے انکار کرنا تو بہت بڑی بات ہے انسان کی محتاجی کا ایک اور نظارہ دیکھیں کہ وہ منطق Logic سے نجات کو ممکن نہیں بنا سکتا۔ اس لئے وہ ہلوی نفسی کا شکار ہو جاتا ہے اور یوں اپنے نفس کو معبود مانتے ہوئے منطق حق کے مقابل

منطق باطل لاتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم والفرقان مجید میں منکرین حق اپنے فلسفہ حیات سے متعلق کہتے ہیں کہ۔

وقالوا ماہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدھر (۹۳)

ترجمہ:- اور وہ کہتے ہیں کہ فقط یہ دنیاوی زندگی ہی ہماری زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور ہمیں تو بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔

حق ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جو کہ باطل کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حق، حق ثابت ہو جاتا ہے اور باطل اپنی بطل پرستی کے ساتھ بے نام و نشان ہو جاتا ہے صفحہ ہستی سے اس طرح مٹ جاتا ہے جیسا کہ تھا ہی نہیں۔ ایسا اس لئے ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا قول سچا نہیں۔ اسی حقیقت اور منطق حق کی نسبت قرآن اہل نفوس سے واشگاف الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

وعد اللہ حقاً ومن صدق من اللہ قلیلاً ○ لیس بامانیتکم ولا امانی اہل الکتاب ممن یعمل سؤاً یتجزیہ ولا یجدلہ من دون اللہ ولہا قولاً نصیراً ○ (۹۴)

ترجمہ:- یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ قول کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق، اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق ہوگا۔ جو کوئی بھی بدگلی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ کے سوا اپنے لئے کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔

انسان اگر خود اپنی کیفیت نفس کا جائزہ لے یا روزمرہ مشاہدے کو اہمیت دے اور انصاف کے تحت جائزہ لے تو اسے اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی غیر صراحہ عمل کر بیٹھتا ہے کسی کی شبہ پر کسی کے اکسانے پر تو وہ بعد میں تو کف افسوس ملتا ہی ہے۔ مگر اکسانے والا ہمیشہ بری الذمہ ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی اس الزام کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ ہوں وہ مجرم کو تنہا چھوڑ دیتا ہے اسی لئے قرآن نے ہوائی نفس کو معبود قرار دینے والوں پر سخت تنقید کی ہے کیونکہ نفس کی آواز یا شیطان کی آواز پر لہیک کہنا سراسر شرک ہے اس طرح تو باطل پرستی کے مقاصد پورے ہوتے ہیں جبکہ شیطان خود حق کی تائید کر رہا ہے کیونکہ جتنا باطل حق کو پچھتا رہا ہے اتنا کوئی اور شاید حق کو نہیں پچھتا رہا۔ اس ساری کیفیت نفس کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ بزبان شیطان ملاحظہ ہو:-

وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلمونی ولو موآ انفسکم (۹۵)

ترجمہ:- اور جب معاملے کا فیصلہ ہو چکا تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے فوراً ہی میری دعوت قبول کر لی پس اب مجھے الزام نہ دوا اپنے آپ ہی کو الزام دو۔

شیطان کے ڈائلاگ حقیقت پر مبنی ہیں۔ انسان دراصل خود اپنے نفس کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتا ہے اگر وہ اپنے نفس کو ضبط کی زنجیر پہنا دے تو بہت سارے مسائل جنم نہیں لیتے تاہم جنہوں نے حق کو پہچان لیا ان کی کیفیت نفسی

کو قرآن نے جس طرح بیان فرمایا ہے اس سے عام قاری پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے :-

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَوَكَّىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝ فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۹۶)

ترجمہ :- اور جب وہ اس کو جو رسول پر نازل کیا گیا سنتے ہیں تو تو دیکھتا ہے کہ سب اس کے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ان کی آنکھوں میں آنسو اُمد آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے اور آخر ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے کیوں ایمان نہ لائیں اور امید نہ رکھیں کہ ہم کو ہمارا رب صالح لوگوں میں شامل کر لے گا۔ پس ان کو اللہ ان کے صلے میں ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور احسان کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کے خلاف آواز اٹھائی، اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی اور غیر اللہ کے حکم کی پیروی کرتے رہے ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ :-

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَقُولُونَ الْبَسْ مَا قَدَّمْتُ لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفِّرُوا ۚ وَاللَّهُ عَالِمُ سِرِّهِمْ ۚ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خُلْدٌ ۝ وَلَوْ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ وَمَا يَكُونُ لَهُمْ مَّا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسَقُونَ ۝ (۹۷)

ترجمہ :- تو دیکھتا ہے کہ ان میں سے اکثر ان کو دوست رکھتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیا ہی بری چیز تھی جسے ان کے نفوس نے ان کے لئے آگے بھیجا، کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہوئے اور اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ اس پر نازل کیا گیا ایمان لے آتے تو ان کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے اکثر بدکار ہیں۔ ان برے اعمال کے سبب ان کے پاس آخرت کے لئے کچھ نہ ہوگا۔ ان کے اعمال تو راکھ کی مانند ہیں۔ لہذا ہوا ہوئی گئی ان کے پاس اس روز کے لئے کچھ نہ ہوگا۔ قرآن ان کے اعمال کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ :-

مِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَادَنَ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۚ (۹۸)

ترجمہ :- اور جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کی مانند ہوں اور کسی طوفانی دن میں تیز ہوا اسے اڑالے جائے۔

انسان قدرت کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ مگر اپنے اختیار سے اچھے اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ انسان ہمیشہ حق کے مخالف ہی عمل پیرا رہا ہے اسی لئے مذکورہ آیت میں بصارت کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج بھی اگر ہم چار سو نظر دوڑائیں تو ہمیں اسی قسم کے منکرین نظر آ جائیں گے۔ دراصل ان کی فکر و بصیرت پر پردہ

پڑ چکا ہوتا ہے لہذا انہیں باطل میں زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ان کی پوری زندگی باطل منطق کے سہارے نرر جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب موت آتی ہے۔ تو اس وقت بھی یہ انتہائی درجہ کی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا جب روز محشر اٹھائے جائینگے تو اسی ذہنی حالت میں اٹھ کھڑے ہونگے اور ان کے روز محشر یہ ڈائیلاگ ہونگے:-

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اَنَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فُهِلْ اَنْتُمْ مَغْنُورُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اِجْزَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْصٍ (۹۹)

ترجمہ:- اور وہ سب اللہ کے حضور نکل کھڑے ہونگے اور کمزور متکبروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع فرمان تھے۔ پس کیا تم ہمیں اللہ کہ عذاب سے ذرا سا بھی بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کرتے ہمارے لئے برابر ہے کہ ہم بے صبری دکھائیں یا صبر کریں ہمارے لئے کوئی جائے امان نہیں۔

ایسے لوگوں کے لئے واقعی کہیں بھی جائے امان نہیں ہے یہ منکرین حق اگر فد یہ کثیر مقدار میں دینا چاہینگے تو اللہ ان سے اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

☆ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَا تَوَّابُوْهُمْ كَفَّارٌ فَلَنْ يَّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلَّءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اَفْتَدٰى بِهٖ (۱۰۰)

ترجمہ:- تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر ہی میں مر گئے ان میں سے کسی ایک سے بھی ہرگز کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ زمین بھر سونا بھی بطور فد یہ پیش کریں۔

☆ وَلَا يَسْلُبُ عَلَيْهِمْ حَيٰثًا ۚ يَسْتَرْوِيْهُمْ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنٰى عَنْ الْمَجْرِمِ لَوْ يَفْتَدٰى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيٍّ ۚ وَلَا بِصَاحِبَةٍ وَاٰخِيهِ ۚ وَفَصَلَتْهُ اَلَّتِيْ تَزِيْه ۚ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يَنْجِيْهِ ۚ كَلَّا ۚ اِنَّمَا لَطْفِى ۚ نَزَاعَةٌ ۚ لِّلْشَّوْى ۚ تَدْعُوْا مِنْ اَوْبَرِ وَاَوَّلٰى ۚ وَجَمْعٌ فَاَوْعٰى ۚ (۱۰۱)

ترجمہ:- اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا ایک دوسرے کو دیکھ لینے کے باوجود بھی مجرم اس دن آرزو کرے گا اے کاش وہ عذاب سے چھوٹنے کے لئے بطور فد یہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبہ کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور جو کوئی بھی زمین میں ہے ان سب کو دے کر نجات حاصل کر سکے ہرگز ایسا نہ ہوگا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کا ایک شعلہ ہوگا جو کھال کو چمکس کر ادھیر دے گا وہ ان لوگوں کو دعوت دے گا جنہوں نے پیٹھ پھرائی اور روگردانی کی اور مال اکٹھا کیا اور سینت سینت کر رکھا۔

جب توئے نجات کی روداد سن کر ہر انسان یہ خواہش کرے کہ اللہ اسے دنیا میں ہی اظہارِ ندامت کا موقع عطا فرمائے اس طرح حق واقع ہو جائے گا اور باطل مٹ جائے گا اس کا تو مقدر ہی مٹا ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

فَوْقَ الْحَقِّ وَبَطْلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۰۲)

ترجمہ:- پس حق واقع ہوا اور جو عمل انہوں نے کیا تھا، باطل ہوا۔

حق کا دستور:-

سیاہ و سفید کا ظاہر ہو جانا دراصل حق ہے اور حق کا دستور یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

ویرید اللہ ان یحقّ الحقّ بکلمتہ، ویقطع وابر الکفرین ۝ لیحقّ الحقّ ویبطل المناطل وینکرہ
المجرمون ۝ (۱۰۳)

ترجمہ:- اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کا بول بالا کرے اور کافروں کی بیخ کنی کر دے تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے اگرچہ وہ مجرموں کو ناگوار ہی گزرے۔

حق مشیت سے وابستہ ہے۔ اور مشیت ایزدی کا یہ عالم ہے کہ مخلوق ضرور پابند ہے مگر اللہ جو کرتا ہے اس کی بابت کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وہ Infinite ہے۔ چار سو پچھلے بوائے یہ نفس و آفاق بھی اس کی مشیت ایزدی کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ امر اس وقت تک اپنی کارفرمائی دکھاتا ہے جب تک حق کو غالب نہ کر دے اس حقیقت کو اہل دانش سمجھتے ہیں۔ اور ہر شخص کو اللہ نے جو اس سے نوازا ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس حقیقت کا ادراک کریں قرآن اس کا ادراک کچھ اس طرح کر دیا ہے:-

الم تر ان اللہ خلق السموات والارض بالحق ۝ ان یشاء یدھبکم ویات بخلق جدید ۝ واما
ذلک علی اللہ بعزيز ۝ (۱۰۴)

ترجمہ:- کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ خلق کئے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ بات !!! اللہ کے لئے دشوار نہیں۔

بالتحقیق جو امر سے خلق اور حق کو یوں وابستہ کرتا ہے اس کے لئے نہ تو پہلی مرتبہ تخلیق کرنے میں کوئی دشواری تھی اور اب تو جبکہ حق مخلوق کے سامنے واقع ہے اب بھی اپنے امر اور حق کے تحت خلق جدید کرنے میں رب العزت کو قطعاً کوئی دشواری نہیں۔ مندرجہ بالا حوالہ جات اور نفس و آفاق کی بیعت و نوعیت نیز اس کی نشانیوں و آثار و نتائج سب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ حق پر اعتقاد کیوں ضروری ہے؟ پھر ہمیں اس وقت اپنی آموزش Learning میں تیزی اور سرعت محسوس ہونے لگتی ہے تب ہمیں ابراہیم کا نمرود کی ساگائی ہوئی آگ میں کودنے کی حکمت کا ادراک ہوتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں تبلیغ کی صعوبتیں برداشت کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ اور جب ہم اجزی بستیوں کے آثار کو دیکھتے ہیں تو پھر علم قرآنی کی حقانیت کا ادراک ہوتا ہے۔ اور جب نفس کی دنیا سے باہر نکل کر آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا نظم و ضبط حق کے لئے دلیل بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس طرح ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ کہ واقعی اس کائنات میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں۔ یوں انسان کے نفس Psyche میں ایک ہی آواز گونجتی ہے کہ: اللہ حق ہے، باقی سب باطل۔

باطل حق کا نفیض ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے اور جو اس کے علاوہ ہو وہ باطل ہے۔ شئی کا سمندر میں چلنا، سورج کا مسخر ہونا، چاند کا منازل طے کرنا۔ پانی کا بہنا، پرندوں کا چھبانا، موسم کے تغیرات، اخلاک کا مزین ہونا، زمین و آسمان کی وسعتوں اور رفعتوں کا متوازن ہونا۔ خلائق کا منظر عام پر آنا، خاص فطرت پر بدستور رہنا نیز خلائق میں جذبہ بقاء کا ہونا، مگر مخلوق کا محبت و انیسیت کے جذبے سے سرشار ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ سراسر حق نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر دنیاوی زندگی میں یہ سارے دلائل ایسے نفوس کے لئے جو شیطانی وساوس کا شکار ہوتے ہیں بصور آزمائش بنا دیئے جاتے ہیں۔ لیکن جو صاحب علم ہیں وہ وسوسہ کے باوجود بھی حق کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ قرآن میں ان دونوں نفوس کے حامل لوگوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے تاکہ حق و باطل کو اپنانے والے منظر عام پر آجائیں:-

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اتَّوَلَا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۱۰۵)

ترجمہ:- تاکہ وہ ان کو جو شیطان نے ڈالے ہیں ان لوگوں کے لئے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو سنگدل ہیں۔ اور بے شک ظالم حد درجہ مخالف ہیں۔ اور اس لئے بھی کہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان میں کہ تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے پس وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے قلوب اس کے لئے جھک جائیں جو لوگ ایمان لائے بے شک اللہ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔

جبکہ جو اہل کتاب ہیں۔ ان کے باطن کی کافر مایوں اور ان کی نفسی کیفیتوں کے بارے میں اللہ ان کی زبان سے کہلوانا چاہ رہا ہے۔ حالانکہ وہ خود جانتا ہے مگر دوسرے لوگوں کو ظاہر کرنے کے لئے اور خود ان پر ان کے نفوس پر حجت کی تمامیت کے لئے ایسا کر رہا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

يَا هَلْ الْكِتَابَ لَمْ تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝ يَا هَلْ الْكِتَابَ لَمْ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (۱۰۶)

ترجمہ:- اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ تم ان کا خود مشاہدہ کر رہے ہو۔ اے اہل کتاب تم حق کو باطل کا لباس کیوں پہنتے ہو۔ اور تم حق کو جان بوجھ کر کیوں چھپاتے ہو؟

ان آیات سے تکذیب کرنے والے افراد کے نفوس کی باطنی کیفیت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کس قدر منافقت کے ساتھ پیش آتے ہیں فقط اس مقصد کی خاطر کہ شاید اہل کتاب ہونے کے ناطے دیگر لوگ بھی ان کی گمراہ کردہ باتوں پر یقین کر لیں۔ چونکہ انہیں بے شعوری کی زندگی پسند ہے اس لئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دیگر افراد بھی اسی بے شعوری ثقافت کا حصہ بن جائیں جو کہ دائمیت کی صفت نہیں رکھتی جس میں کوئی خوشی خوشی نہیں ہوتی۔ اسی لئے بعض اوقات درندگی سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ خالق نہ ہوتے ہوئے بھی خالق بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس میں وہ ہر طرح سے بالخصوص نفس و ضمیر کے حوالے سے خود کو عاجز قرار پاتا ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا شاید اسے اپنی ان بڑی

عزیز ہوتی ہے۔ قرآن میں ان ہی لوگوں کی تمنا کا ذکر کیا ہے اور انہیں و ما یشرعون کا خطاب بھی دیا ہے۔

وَذَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْکُتُبِ لَوْ یُضِلُّوْکُمْ وَمَا یُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ (۱۰۷)

ترجمہ:- اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو گمراہ نہیں کرتے، پر ان کو اس کا شعور نہیں۔

حالانکہ یہ لوگ حق کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

اَلَّذِیْنَ اَتٰیْنٰهُمْ الْکُتُبَ یَعْرِفُوْنَهٗ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اِبْنَاءَهُمْ وَاِنْ فَرِیْقًا مِّنْهُمْ لَیَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ

یَعْلَمُوْنَ (۱۰۸) ع

ترجمہ:- جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں۔ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مگر ان کا

ایک گروہ حق کو دانستہ چھپاتا ہے۔ حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔

گو کہ حق ان پر واضح ہے مگر فقط حسد کی بناء پر یہ ایمان لانے والوں کو کفر کی جانب لانا چاہتے ہیں۔ سورۃ محمد

میں اللہ نے اس قانون کی وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ حق کی پیروی ایمان کی علامت اور باطل کی پیروی کفر کی علامت

ہے۔ یہ ایک مطلق سچائی ہے۔ جس کا ذکر رب کریم نے یوں فرمایا:-

اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا رَاصِدُوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَصْحٰلِ اَعْمَالِهِمْ (۱۰۹) ع

بما نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کَثُرَتْ عَنْهُمْ سَبٰتِیْهِمْ وَاَصْلَحَ بِاَلِهِمْ (۱۰۹) ع

اَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ وَاِنَّ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ کَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ (۱۰۹) ع

ترجمہ:- وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمالِ صالح بجالائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو کہ محمد پر نازل کیا گیا اور جو یقیناً ان

کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو اس نے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کی حالت کو سنوار دیا۔ یہ اس لئے کہ وہ لوگ

جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے باطل کا اتباع کیا اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے حق کا اتباع کیا جو ان کے

پروردگار کی طرف سے ہے، اسی طرح اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے۔

آج کا انسان اگر اپنے نفس پر احسان کرنا چاہتا ہے تو پھر حق اور باطل کے اس نازک فرق کو سمجھے تاکہ جائز و

نا جائز کی حدود، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت اجاگر ہو سکے۔ کیونکہ حدی و ضلال اور سچ اور جھوٹ، حلال و

حرام میں کوئی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ اس حقیقت کے ادراک کو یقین تک پہنچانے کے لئے زمین کی سیر کا حکم دیگر

احکامات کے ساتھ دیا جا رہا ہے تاکہ تندیب کرنے والوں کی عاقبت کو پیش نظر رکھ کر کوئی قدم اٹھایا جائے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اِنْ اَعْبَدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدٰی اللّٰهُ وَمِنْهُمْ

مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلٰلَةُ فَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَانظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِیْنَ (۱۱۰) ع

ترجمہ:- اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو پس

دنیا کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

اس بحث و جائزہ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حق پر ایمان لانا اس لئے ضروری ہے کہ:-

- (۱) کیا ہماری غیر صالح ثقافت کے بھیا نک نتائج یہ ثابت نہیں کرتے کہ حق زندگی کا اور باطل بربادی کا نام ہے؟
- (۲) کیا ہمارے نفوس بالخصوص ضمیر، نفس لواحق کے آئینہ دار نہیں؟
- (۳) کیا کائنات کی اصغر و اکبر شے کا نظم و ضبط اور توازن حق کی علامت نہیں؟
- (۴) کیا زمین کی اجڑی بستیاں کھنڈرات کی صورت میں مکذبین کی عاقبت کا منظر پیش نہیں کرتیں؟
- (۵) ذرا سوچیں!!! کیا آج ہم اہل کتاب ہوتے ہوئے حق پر مطلوبہ اعتقاد رکھتے ہیں؟
- (۶) کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہجرت مدینہ برائے حق کی تقلید کے بجائے ہجرت برائے ہدیٰ نفس کر رہے ہوں؟
- (۷) آئیں ذرا اپنا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ کہیں درج ذیل آیت ہمارے عمل کی عکاسی تو نہیں کر رہی؟

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرْلِهِمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

سبیل (۱۱۱)

ترجمہ:- تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر منکر ہوئے پھر اپنے کفر میں زیادتی کرتے چلے گئے اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں راہ دکھائے گا۔

حق کی وسعت :-

وهو الذي خلق السموات والارض بالحق^ط ويوم يقول كن فيكون^{هـ} (١١٢)

ترجمہ:- اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا حق کے ساتھ اور جس دن وہ کہتا ہے کہ ”ہو جا“ پس وہ ”ہو جاتی“ ہے۔

خلق حق کے بناء ممکن ہی نہیں۔ حق موجودات خالق اور زماں و مکاں کے آغاز و بقاء اور انجام کا خالص ہے۔ یہ رونق حیات بزم کائنات، یہ حسن بے مثل، یہ ذرہ کی لاٹھانیت، یہ ارض و سماں کی زینتیں، یہ فطرت و جبلت، یہ تڑپ یہ امنگ، یہ اطاعت یہ شجاعت الغرض یہ علت یہ اسباب یہ علم یہ آثار سب اسی کے واقع ہونے کا ثبوت ہیں۔ اور اس پروسعت، اور وسعت حق کا یہ حال ہے کہ آغاز بھی ہے انجام بھی، آزادی بھی ہے مشروطیت بھی، غیب بھی ہے شہود بھی، زماں بھی ہے مکاں بھی، لیل بھی ہے نہار بھی، سایہ بھی ہے دھوپ بھی، زندگی بھی ہے موت بھی اور پھر بعث بعد الموت بھی یہ سب کچھ وسعت حق کے مظاہرے نہیں اور کیا ہیں؟

وسعت نوعیت کا یہ حال ہے کہ تغیر بھی ہے ساکن بھی، ثبات بھی ہے اور فنائیت بھی، کیعاص بھی ہے ترتیب بھی، گردش بھی ہے قرار بھی، جداگانہ بھی ہے ہم آہنگ بھی، خلاف بھی ہے توازن بھی، گہماگہمی بھی ہے نظم و ضبط بھی، خیر بھی

ہی حق قائم ہو جاتا ہے۔

اس عالم حدوث میں باطل کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ کائنات کا نظام اسی طرح سے چلا آ رہا ہے جس طرح سے اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ اگر اس کائنات میں دو خالق ہوتے یا جدید دور کے لوگ اس ثنویت Dualism کو Mind & Body Dualism کا نام دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً اس کائنات میں کئی خوفناک جنگیں ہو چکی ہوتیں۔ کبھی سورج مشرق سے نکلتا اور کبھی مغرب سے۔ مگر ایسا فساد انسانی تاریخ کا کبھی حصہ نہیں رہا۔ ایسا اس لئے کہ کائنات میں سوائے ایک اللہ کے کسی اور کا تصور ہی نہیں پایا جاتا خود قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ:-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○ لَا يَسْلُ عَمَّا يَفْعَلُ

وہم یسئلون ○ (۱۱۵)

ترجمہ:- اگر ان میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد پیا ہوتا۔ پس رب العرش ان صفات سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا جو وہ کرتا ہے۔ مگر ان کی پرستش ہوگی۔ دراصل یہ لوگ اللہ کو اپنی ذات اور نفس و ذہن کی خباثت کے حجاب میں دیکھتے ہیں۔ اگر یہ اپنے حجاب کو اتار کر دیکھیں تو مخلوق کو خالق کی صفت سے متصف کبھی نہ کریں۔ کیونکہ اللہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ اور اس بات کا علم اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا۔ اور چیلنج بھی کیا کہ اگر کوئی معبود ہے تو پھر اس پر دلیل پیش کرو۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

ام اتخذوا من دونہ الہۃ قل ہاتوا برہانکم ہذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون ○ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون ○ (۱۱۶)

ترجمہ:- یا انہوں نے اس کے علاوہ معبود گردان لئے ہیں؟ کہہ دے کوئی اپنی دلیل محکم پیش کرو یہ پیغام تو ان کے لئے ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کے لئے بھی تھا جو مجھ سے پہلے تھے مگر ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے پس وہ روگردانی کرتے ہیں اور جس کسی رسول کو بھی ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا اس پر ہم نے یہی وحی کی کہ تحقیق میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی بندگی کرو۔

اس لامتناہی کائنات میں صرف اللہ ہی کی ذات بندگی کے لائق ہے تاہم اس لامحدود وسعتوں میں روحانی محرکات، مہیجات، جبلت، فطرت، ہدایت، سنت، حدودیت اور قدرت کی کرشمہ سازیوں کے ایسے پراسرار جزیرے آباد ہیں کہ جو ہم ہمیں اس کی وسعتوں کی پنہائیوں کے سر بستہ رازوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ انسان ان رازوں کو اپنی محدود علمی قوت و رسائی سے اس زماں و مکاں اور پھر لامکان کی دنیاؤں کو تسخیر کرنے سے عاجز ہے۔ بالخصوص اس زمین پر Time Zone کا مختلف ہونا ہمارے لئے کسی معجزے سے کم نہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق ماضی سے اور کچھ کا حال سے ہے یعنی حضرت نوح کا ۹۵۰ برس رسالت کے عہدے پر فائز رہنا، اصحاب کھف کو غار میں نیند کا طاری ہو جانا، حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک شخص کا پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت حاضر کرنا، ایک اللہ کے بندے کا علم لدنی

کے ذریعے مستقبل کو جاننا، ملائک و جن کا نزول و وجود اور ماضی و حال دونوں کے اعتبار سے عالم برزخ کا ہونا، مادر رحم میں تین اندھیروں کے درمیان نشوونما پانا اور قرآن پڑھنے والے اور منکرین آخرت کے درمیان حجاب و نور کا ذوالناحق کی ایسی پراسرار وسعتیں ہیں کہ جو انسان کے لئے ناقابل یقین ضرور ہو سکتی ہیں مگر حقیقتوں کی صورت میں موجود ہیں۔ خواہ وہ اللہ کی جانب سے ایک بندہ پر سو برس تک موت کا طاری رہ کر زندہ کرنا ہو یا حضرت ابراہیمؑ کا پرندوں کو زندہ کرنے جیسے معجزات ہی کیوں نہ ہوں یہ سب قدرت کی صنائی کے کرشمے ہی نہیں بلکہ حق کی وسعت کا بھی پتہ دیتے ہیں۔

قرآن کے عجائبات و غرائب اور علم و فہم کے لئے نئی جہات

آئیے قرآن کے عجائبات و غرائب کا مطالعہ کریں جسے ہم قرآنی سائنس کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تاکہ حق کی وسعتوں کا ادراک یقین کی سطح تک کر سکیں۔

(۱) حضرت نوحؑ کی طبعی عمر کے زیادہ ہونے کا راز حکمت:-

حضرت نوحؑ کی طبعی عمر اور قوم کی بھی لمبی عمر ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس وقت ماحول میں آلودگی کا کیا تناسب تھا؟ اس قوم کا اخلاقی معیار کیسا تھا؟ کیا کھانا پینا یعنی غذا کا استعمال انتہائی شرعی و سائنسی اصولوں پر مبنی تھا؟ جسمانی، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا تناسب کیا تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو سائنس کے طالب علم کو اس جانب ابھارتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کی روشنی میں فقط نفسیاتی حوالے سے جائزہ لیتے ہیں تو اس کا جواب مہلت و آزمائش ہے۔ اس طرح ہمیں فقط نفسیاتی اور روحانی قدریں غیر متوازن نظر آتیں ہیں۔ یعنی توحید کے بجائے شرک کی فضا۔ اسی سبب انہیں طوفان نے آلیا جس کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ ارسلنا نوحاً الىٰ قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسین عاماً فاخذهم الطوفان وهم

ظالمون ○ فانجينه واصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين ○ (۱۱۷)

ترجمہ:- اور بے شک ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں ۹۵۰ برس تک رہا پھر انہیں طوفان نے آلیا اور وہ ظالم تھے۔ پس ہم نے اسے اور اسباب سفینہ کو نجات دی اس کو عالمین کے لئے ایک نشانی قرار دیا۔

نوح:- نوح اسم نبی والنوح مصدر ناح ای صاح بعویل، يقال ناحت الحمامة

نوحاً (۱۱۸)

اردو مفہوم:- نوح، ایک نبی نام ہے۔ دراصل یہ نوح، ناح بنوح کا مصدر ہے جس کے معنی بلند آواز کے ساتھ گریہ کرنے کے ہیں۔ محاورہ ہے ناحت الحمامة نوحاً۔ فاختہ کا نوحہ کرنا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن نے اس کا جواب کچھ اس انداز سے دیا:-

وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتباً مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا فؤته منها ومن يرد

ثواب الآخرة فؤته منها وسنجزي الشكرين ○ (۱۱۹)

ترجمہ:- اور کوئی نفس نہیں مر سکتا بغیر اللہ کے حکم کے جو کہ ایک لکھی ہوئی مقررہ مدت ہے اور جو ثواب دنیا کا طلبگار ہو گا تو ہم اس کو اسی میں سے کچھ دے دیں گے اور جو ثواب آخرت کا طلبگار ہو گا اسے ہم اس میں سے دیں گے اور شکر گزاروں کو ہم جلد جزا دیں گے۔

تاہم یہ طبعی عمر موجودہ سائنسدانوں کے لئے بھی اور دیگر لوگوں کے لئے بھی ایک نشانی ہے۔ انہیں چاہیے کہ ایسا نظام فکر و عمل اختیار کریں جو جسمانی، نفسیاتی اور روحانی تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ بیرونی ماحول کی کثافت اور آلودگی سے پاک ماحول کی تشکیل کر سکے۔ قرآن نے ہماری توجہ اسی جانب مبذول کرائی ہے۔

(۲) غار والوں کا طویل عرصہ نوم کے بعد قانونِ نشورِ رحمت کا اطلاق:-

قرآن غار والوں اور کنبہ والوں کو ارض کی عجیب نشانی قرار دیتا ہے۔ یہ چند افراد پر مشتمل تھے۔ ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ لہذا اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر انہوں نے کنارہ کشی کا سوچا اور ایک غار میں پناہ لی۔ اس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ۔

ام حسبنا ان اصحاب الکھف والرقیمؑ کانوا من ایتنا عجباً ○ اذا وى الفیة الى الکھف فقالوا ربنا اتنا من لدنک رحمةً وھي لنا من امر نارشد ○ فضرنا علی اذانہم فی الکھف سنین عدداً ○ ثم بعثنہم لنعلم ای الحزین احصی لما لبثوا امداً ○ نحن نقص علیک نباہم بالحق (۱۲۰)

ترجمہ:- کیا تو گمان کرتا ہے کہ غار والے اور کنبہ والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر۔ اور ہمارے لئے ہمارے معاملہ کی درستگی کے اسباب بنائیں ہم نے ان کے کان تھپک کر انہیں سا لہا سال غار میں رکھا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تا کہ ہم جان لیں کہ ان دونوں میں سے کون سا گروہ ان کی مدت قیام کا شمار کر سکتا ہے؟ ہم تجھے ان کے صحیح حالات سناتے ہیں۔

(i) قانونِ نشور کا اطلاق بسبب دعائے نظامِ رحمت:-

در اصل یہ نشانی قانونِ نشورِ رحمت کے سبب ہے جس کی انتہا کو جاننے کے لئے انسان کو شاید قیامت تک انتظار نہ کرنا پڑے کیونکہ یہ نظام توکل کی طرح آج بھی موجود ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اسوۂ حسنہ موجود ہے۔ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایمان کو بچانے کے لئے مشرکوں سے دوری اختیار کرنے کے لئے اُردو غاروں میں جا کر بھی رہنا پڑے تو شہر کو خیر باد کہہ دیا جائے۔ تو جو کوئی بھی اللہ پر ایمان کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لئے یا مشرکین کے ظلم کے سبب ایسا کرے تو اللہ اسے اپنے نشرِ رحمت کے نظام کے تحت پروان چڑھاتا ہے۔ اس واقعہ سے یہی بتانا مقصود ہے کہ جو رب ان کو ۳۰۹ سال تک پروان چڑھا سکتا ہے تو کیا طبعی عمر کے لحاظ سے پروان نہیں چڑھا سکتا۔ قرآن میں اس کا ذکر رب کریم نے یوں فرمایا کہ۔

وَإِذَا عَزَلْتَهُمْ هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهْتِي لَكُمْ مَنْ أَمْرُكُمْ مَرْفَقًا ۝ (۱۲۱)

ترجمہ:- اور جب تم نے ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور غار میں پناہ لے لی تو تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے معاملے میں سہولت کے اسباب فراہم کر دے گا۔

نشر:- النَّشْرُ نَشْرُ الثَّوْبِ وَالصَّحِيفَةِ وَالسَّحَابِ وَالنَّعْمَةِ وَالْحَدِيثِ بِسَطِّهَا، وَنَشْرُ الْمَيِّتِ نَشُورًا. وَالنَّشْرُ الْكَلَا الْيَابِسُ إِذَا أَصَابَهُ مَطَرٌ فَيَنْشُرُ أَيُّ يَحْيَا فَيُخْرِجُ مِنْهُ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ الْحَلْمَةِ. (۱۲۲)

اردو مفہوم:- نشر:- النشر کے معنی کسی چیز کو پھیلانے کے ہیں کپڑے اور صحیفے کے پھیلانے بارش اور نعمت کے عام کرنے اور کسی بات کے مشہور کر دینے پر بولا جاتا ہے۔ نشر المیت نشور کے معنی میت کے زندہ ہونے کے ہیں۔ نیز النشر خشک گھاس کو کہتے ہیں جو بارش کے بعد سرسبز ہو کر پھیل جائے اور اس سے سرپستان کی سی کونپلیں پھوٹ نکلیں۔

(ii) نفس انسانی کی نسبت قانون نشور کا اطلاق:-

یہ حقیقت اصحاب کہف کے واقعے میں نمایاں نظر آتی ہے کہ نفس انسانی میں موجود سوچ ارتقاء Sublimation اور پستی Downward جیسے وصف کی نسبت پر ہی قانون نشور کا اطلاق ہوتا ہے۔ اصحاب کہف اس حقیقت و لطافت کا ادراک کر چکے تھے اس لئے رحمت کے لئے دعا کی اور نفسی نسبت کے تحت نعرہ یہ لگایا کہ:-

لن ندعوا من دونه الهة لقد قلنا اذا شططا ۝ (۱۲۳)

ترجمہ:- ہم اس کی علاوہ کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو بلاشبہ ہم بڑی بے عقلی کی بات کریں گے۔ معا و نفس کی اس منزل پر پہنچنے والوں کے لئے پھر اللہ نے نشور رحمت کو پھیلا دیا۔ جو کوئی اس منزل پر پہنچے گا تو اللہ کا یہ قانون نشور رحمت کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسا ہی واقعہ دوبارہ ہوگا، یہ تو اللہ کی نشانی تھی۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے کسی اور کے اختیار میں نہیں ارشاد ربانی ہوتا ہے:-

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا

يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا ۝ (۱۲۴)

ترجمہ:- اور انہوں نے اس کے علاوہ معبود بنا لئے ہیں جو کوئی شے خلق نہیں کرتے بلکہ خود خلق کئے گئے ہیں۔ اور اپنے نفوس کے لئے کسی نقصان یا نفع پر اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی موت و حیات اور دوبارہ جی اٹھنے پر اختیار رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان حیات، موت اور بعث بعد الموت کسی پر بھی کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اسی لئے اللہ نے غار والوں کو ۳۰۹ سال تک حالت نوم میں رکھا جو ہم انسانوں کے لئے انتہائی حیران کن ہے۔ اور اہل علم

کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور فقط رب العالمین کی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے ان کی رہنمائی نفسی نشور کے طفیل ایسے ٹھکانے کی طرف فرمائی کہ جہاں وہ اطمینان سے رہ سکیں۔ کشادہ ہو، ہوادار ہو، تاکہ نہ ہی دم گھٹے اور نہ ہی دھوپ لگے۔ شمال رو یہ سمت کی وجہ سے وضع و ہیئت دونوں بہتر تھیں۔ اس عجیب غار کی راہ بتلانا درحقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا تھا بے شک تمام ظاہری و باطنی رہنمائی سب اسی کے قبضے میں ہیں۔ قرآن میں اس رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ (۱۲۵)

ترجمہ:- اور تو سورج کو دیکھتا ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا تھا تو ان کے غار کے واپسی جانب سے ہٹ کر گزرتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو ان کو بائیں جانب چھوڑ جاتا تھا۔ اور وہ اس غار کے اندر ایک کھلے حصہ میں پڑے رہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔

سورج کے طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے کا اثر دیگر سمتوں پر کس طرح پڑتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اہل ارضیات اور اہل طبیعیات کے لئے ضرور ایک چیلنج ہے۔ لیکن ساتھ ہی غار کا ماحول ظاہری و باطنی دونوں اہل طب کے لئے بھی ایک بڑا چیلنج ہیں۔ نیز یہ کہ سورج کئی لگ بھگ ۳۵۰ زاویوں سے طلوع ہوتا ہے مگر وقت پر اثر نہیں پڑتا وہ یکساں رہتا ہے۔ یہ بھی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ جو ہمیں اس کے نظام ربوبیت کا پتہ دیتی ہے۔ اور دوسری جانب اللہ کی ملکیت کی وسعت کا پتہ دیتی ہے جس کا کنارہ نہیں۔ روز اول سے لے کر ذوالقرنین (۱۲۶) تک اور ذوالقرنین سے لے کر قیامت تک کوئی اس وسیع کائنات کا کنارہ نہ پاسکا ہے اور نہ ہی پاسکے گا۔

(iii) جسمانی کیفیت اور غار کے ماحول کا تاثر:-

قرآن حکیم والفرقان مجید نے اصحاب کہف کی جسمانی حالت مع نفسی کیفیت کو جس طرح سے بیان کیا ہے وہ بھی اہل طب و نفسیات کے لئے ایک عجیب نشانی کے طور پر ہے اور یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے تاکہ اس سے تحقیق کے نئے باب کھل سکیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَتَحْسِبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَّلْنَاهُمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ قُلْ كَلْبِهِمْ بِاسْطِ ذِرَاعِيهِ

بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلَمْتَ مِنْهُمْ رُعبًا (۱۲۷)

ترجمہ:- اور تو انہیں جاگتا ہوا گمان کرتا رہا حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور ہم انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب پہلو بدلواتے رہے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر بازو پھیلائے بیٹھا رہا اور اگر تو انہیں جھانک کر دیکھتا تو ان سے اٹنے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا۔ اور ان کی دہشت سے لرز ہو جاتا۔

تفسیر عثمانی میں کہتے ہیں کہ تذاکرہ بھی ماحول کے تاثر کے ضمن میں کیا گیا ہے:-

کہتے ہیں سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور اس قدر طویل نیند کا اثر ان کے ابدان پر ظاہر نہیں ہوا اس سے کوئی دیکھے تو سمجھے کہ جاگتے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان لوگوں میں شان ہیبت و جلال اور اس مکان میں دہشت رکھی تاکہ لوگ تماشہ نہ بنائیں کہ وہ بے آرام ہوں ان کے ساتھ ایک کتاب بھی لگ گیا تھا اس پر بھی صحبت کا کچھ اثر پہنچا اور صدیوں تک زندہ رہ گیا۔ اگرچہ کتار کھنا برا ہے لیکن لاکھ بروں میں ایک بھلا بھی ہے۔
وللہ در السعدی و شیرازی۔

پسر نوح بایداں بنشست خاندان بنوش گم شد
سگ اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد (۱۲۸)
بعض اوقات حالت نوم میں مریض قوے میں چلا جاتا ہے اور کئی کئی ماہ و سال بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ مگر کیا اصحاب کہف کا کروٹیں بدلنا ہماری فکر کو کسی اور زاویہ کی طرف جلا نہیں بخش رہا ہے؟
یہ صورت حال واقعی اہل طب و نفس کے لئے ایک کھلا چیلنج ہے کیونکہ ان کی نوم جاگنے پر دلالت کرتی ہے۔
حالانکہ نوم سے مراد:-

نوم:۔ النوم فسر علی أوجه کلھا صحیح بنظرات مختلفة قيل هو استرخاء اعصاب الدماغ برطوبة البخار الصاعد اليه وقيل هو ان يتوفى الله النفس من غير موت. وقيل النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل. (۱۲۹)

اردو مفہوم:- نوم:- نیند، اس کی تفسیر مختلف القیارات سے تمام وجوہ صحیح ہو سکتی ہیں، کی گئی ہے بعض کہتے ہیں کہ بخارات کی رطوبت سے اعصاب دماغ ڈھیلا ہونے کا نام نوم ہے اور بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا بغیر موت کے روح کو قبض کر لینے کا نام نوم ہے بعض نے کہا کہ نوم کو موت خفیف اور موت کو نوم ثقیل کہتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ مردہ اور سوتا برابر ہے۔ لیکن اصحاب کہف کے ضمن میں ذہن انسانی میں چند سوالات ابھرتے ہیں کہ جب اللہ نے ان پر نوم کو طاری کیا تو:-

- ☆ کیا وہ Time Zones کی زد میں نہیں آئے؟
- ☆ کیا ان پر آسمان و زمین کی غیوب میں سے کسی نظام کا اطلاق ہوا؟
- ☆ کیا ان کی شعوری و نفسی حالت ہمارے موجودہ زمین کے وقت کو بیان نہیں کر رہی؟

اس واقعہ میں Time Zone کا مختلف ہونا ہمارے لئے تحقیق و دریافت کے سلسلے کو بڑھانے کی طرف ترغیب دیتا ہے اور دوسرے بعث بعد الموت کے وقت انسان کی شعوری و نفسی حالت کی نسبت کو ظاہر کرانا مقصود ہے اور ان دونوں کا مقصود یہ ہے کہ ہم انسان اپنی فکر و نظر کو عالم الغیوب کے بتائے ہوئے نظام پر مرکوز کریں شاید کہ اسی طرح دنیوی و اخروی فلاح کے حصول کے ضامن بن سکیں۔

(iv) نشور بعد النوم اور اصحاب کہف کی نفسی و شعوری حالت :-

اصحاب کہف کے اجسام تو موجودہ Time Zone کی زد میں نہیں آئے لیکن ایک ہی ماحول میں دو طرح کے اثرات کا پایا جانا یہ ایک عجیب نشانی ہے۔ اور وہ بھی اس طرح کہ ان کی شعوری و نفسی حالت اسی طرح برقرار ہے جس طرح کہ نیند سے قبل تھی یعنی شعور و نفس اس وقت Static ہو گیا تھا مگر مکمل طور پر نہیں بلکہ اس طرز پر جس طرح کہ نیند میں دماغ کی حالت ہوتی ہے۔ اس حالت و کیفیت کا ذکر خود بزبان قرآن ملاحظہ ہو :-

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ○ أَنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا أُنذِرُوا ○ (۱۳۰)

ترجمہ :- اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ کتنی دیر بٹھرے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر بٹھرے پس اپنے میں سے کسی ایک کو اس سکہ کے ساتھ شہر کی طرف بھیج دو پس چاہئے کہ وہ دیکھے کہ کونسا کھانا زیادہ پاک ہے اور اس میں سے تمہارے لئے کھانا لے آئے پس چاہئے کہ وہ محتاج رہے اور تمہارے متعلق کسی کو بھی خبر نہ ہونے پائے بالتحقیق اگر انہیں تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں سنگسار کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے اور پھر تو تم ہرگز کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔

مذکورہ آیات اس بات کی ترجمان ہیں کہ اصحاب کہف جس خوف کی وجہ سے پناہ کی خاطر غار میں آئے تھے ان کی نفسی و شعوری حالت اسی طرح برقرار ہے وہ طویل عرصے کو بھی محسوس نہ کر پائے بلکہ طبعی عادت و قانون کے تحت ہی مدت کا گمان کیا فرزکس میں Twins Paradox اس کی مثال ہے جس میں ایک شخص زمین پر رہتا ہے اور دوسرا انوکھس خلاء میں سیر کے لئے جاتا ہے زمین والا بوڑھا ہو جاتا ہے جبکہ خلاء والا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ اس سے آخری مرتبہ ملا تھا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں اس پر بحث مقصود نہیں۔ بات ربوبیت کے نظام اور نشور رحمت کی ہے۔ جس کے سبب اللہ اس کا کارخانہ قدرت کو چلا رہا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا جواب قرآن خود دے رہا ہے :-

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ○ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَهُ وَسَمِعَهُ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ○ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ○ (۱۳۱)

ترجمہ :- اور وہ اپنی غار میں تین سو نو سال تک رہے کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے وہی آسمانوں

اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے انہیں بہتر انداز میں دیکھنے والا اور سننے والا ہے ان کے لئے اس کے سوا کوئی سرپرست نہیں ہے وہ کسی ایک کو بھی اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا اور اپنے رب کی کتاب میں سے جو وحی تجھ پر ہوئی ہے۔ پڑھ کر سنادے اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور تو اس کے علاوہ کوئی ہرگز جائے پناہ نہیں پائے گا۔

آیت مذکورہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اللہ کا نشور رحمت آج بھی سنت جاریہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ میتہ کو زندہ کرنا اسی کا کام ہے یہ سنت جاریہ اہل نفسیات کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے انہیں سوچنا ہے کہ درج ذیل آیت کے تحت طبعی قانون کیا کہتا ہے؟

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاسِكِ الْفَيْمَسْكَ الَّتِي قَطَعْنَا عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۱۳۲)

ترجمہ:- اللہ نفوس کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی نہیں مرے انہیں عالم نیند میں۔ پس جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا انہیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک معینہ مدت کے لئے واپس بھیج دیتے ہیں۔ بے شک اس میں تفکر کرنے والے لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

(۲) حضرت سلیمانؑ کے عصر میں علم الکتاب رکھنے والے کی رسائی:-

مختلف ادوار میں ذرائع و مسائل مختلف رہے ہیں اسی سبب ہر دور کی اپنی ایک خصوصیت رہی ہے جس پر کہ لوگ نازاں ہوتے تھے۔ ان کے اس وصف کے توڑ کے لئے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا جنہیں روحانی و مادی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان کا دور آیا تو انہوں نے ملکہ بلقیس پر اپنی خداداد عظمت و قوت کا اظہار ضروری سمجھا تا کہ وہ فوق العادت باطنی قوت کو جان لے۔ لہذا فرمایا:-

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (۱۳۳)

ترجمہ:- کہا اے ملو! تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا قبل اس کے کہ وہ لوگ سر تسلیم خم کرتے ہوئے میرے پاس آئیں۔

ملاء:- الملاء جماعة يجمعون على رأى فيملئون العيون رواء ومنظراً والنفوس بهاء

جلالاً (۱۳۴)

اردو مفہوم:- الملؤا کی روٹ مل ہے۔ وہ جماعت جو کسی امر پر مجتمع ہو تو نظروں کو ظاہری حسن و جمال اور نفوس کو ہیبت و جلال سے بھر دے۔

چنانچہ جب حضرت سلیمان نے عرش سہا منگوایا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس کو تیرے پاس لے آؤنگا پیشتر اس کے کہ تو اپنے مقام سے اٹھے اور میں بے شک اس پر امانتدار قوت رکھنے والا ہوں۔ یعنی اس نے اپنی علمی پہنچ اور قدرت کے مطابق وہ بات کر ڈالی۔ جبکہ اس شخص نے کہ جس کے پاس الکتاب میں سے کچھ علم تھا کہا کہ:-

یٰ

انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربّي

للبلوئی اشكر ام اكفرو من شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربّي غنی كريم (۱۳۵)

ترجمہ:- میں اس کو تیرے پاس تیرے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا پس جب اس نے اپنے پاس اس کو موجود پایا تو کہا۔ کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی ذاتی مفاد کے لئے اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے نیاز صاحب کرم ہے۔

”بحوالہ تفسیر عثمانی صحابی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ اور اس کے اتباع کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اسی لئے حضرت سلیمان پر بھی اس کی شکرگزاری عائد ہوئی۔ اعجاز و کرامت فی الحقیقت خداوند قدیر کا فعل ہے جو ولی یا نبی کے ہاتھ پر خلاف معمول ظاہر کیا جاتا ہے۔ پس جس کی قدرت سے سورج یا زمین کا کردہ ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے اسے کیا مشکل ہے کہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں مارب سے شام پہنچا دے حالانکہ تخت بلقیس کو سورج اور زمین سے ذرہ اور پہاڑ کی نسبت ہے۔“ (۱۳۶)

یہ اعجاز و کرامت اہل سائنس اور اہل کمپیوٹر کے لئے ایک چیلنج ہے۔ یہاں تک کہ خود حضرت سلیمان کے زمانے کے لئے نہایت حیران کن تھی۔ کیونکہ حضرت سلیمان کے لئے ہوا کا پتہ نہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے:-

ولسليمن الريح غدوها شهر و راحها شهر (۱۳۷)

ترجمہ:- اور سلیمان کے لئے ہوا کو کہ صبح کے وقت ایک ماہ کا سفر اور شام کے وقت ایک ماہ کا سفر۔

بحوالہ تفسیر عثمانی ”حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا اس کو شام سے یمن اور یمن سے شام لے چلتی اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا تھا۔ ایک مہینے کی مسافت ہوا کے ذریعے آدھے دن میں طے ہوتی تھی۔“ (۱۳۸)

موجودہ دور میں جہاز اور راکٹ کی رفتار میں فرق ہے اسی طرح پنجر جہاز اور جنگی جہاز کی رفتار میں بھی بہت فرق ہے۔ لیکن ابھی تک علم کی رسائی ایسی نہ ہو سکی کہ کوئی شے دوسرے ملک سے پلک جھپکتے ہی لا حاضر کر دی جائے۔ یہ رفتار عصر حاضر کے لئے تحقیق کے اعتبار سے ایک چیلنج ہے۔ اور اس سے بڑا چیلنج یہ کہ وہیں بیٹھے بیٹھے جیسے کمپیوٹر کا بن بن دبانے سے مواد کا سمندر اہل پڑتا ہے، اسی طرح تخت کو حاضر کر دینا۔ واقعی ایک حیرت انگیز علمی رسائی ہے۔

(۴) علم لدنی حال میں مستقبل کا علم مع حکمت:-

فوجد عبداً من عبادنا اتيناه رحمةً من عندنا وعلمناه من لدنا علماً (۱۳۹)

ترجمہ:- پس وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے حضور سے رحمت عطا کی تھی اور اس کو ہم نے اپنی جناب سے علم سکھایا تھا۔

لدن:- لدن اخص من عند لانه يدلى على ابتداء نهاية. (۱۴۰)

اردو مفہوم:- لدن (ل دن) عند سے اخص ہے کیونکہ یہ کسی فعل کی انتہا کے آغاز پر دلالت کرتا ہے۔

یہ براہ راست علم ہے جو خدا کی طرف سے اپنے مخصوص بندے پر وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ اب یہ علم ختم نبوت و رسالت کے حوالے سے قرآن میں محفوظ ہے۔ اس علم کے مفہوم سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مستقبل میں ہونے والے واقعہ یا نتیجے یا بات سے آگاہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے لئے بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خصوصی سے اسرار کونیہ کے علم سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ تفسیر عثمانی میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علم سے متعلق گفتگو کو اس طرح بیان کیا ہے:-

”خضرؑ نے کہا اے موسیٰؑ بلاشبہ اللہ نے تمہاری تربیت فرمائی۔ پر بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک علم (جزئیات کونیہ کا) مجھ کو ملا ہے جو (اتنی مقدار میں) تم کو نہیں ملا۔ اور ایک علم (اسرار تشریع کا) تم کو دیا گیا ہے جو (اتنی بہتات سے) مجھ کو نہیں دیا گیا اس کے بعد ایک چیز یاد رکھا کرو دریا میں سے پانی پی رہی تھی کہا کہ میرا تمہارا بلکہ کل مخلوقات کا سارا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کے منہ کو لگ گیا ہے (یہ بھی محض تفہیم کے لئے تھا ورنہ تنہا ہی کو غیر تنہا ہی سے قطرہ اور دریا کی نسبت بھی نہیں)۔“ (۱۴۱)

چنانچہ جب حضرت موسیٰؑ نے اس علم کو سیکھنے کی خواہش کی تو عباد الرحمن نے اسے یہی کہا کہ ہم دونوں کے درمیان یہ مشروط ساتھ ہوگا اس بناء پر کہ میں جو کچھ بھی کروں صبر اختیار کرنا ہوگا چنانچہ دونوں کے درمیان یہ اقرار ہوا کہ:-

قال انک لن تستطیع معی صبراً ○ و کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خیراً ○ قال استجدنی ان شاء اللہ صابراً ○ ولا اعصی لک امرأ ○ قال فان اتبعنی فلا تسئلنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکراً ○ (۱۴۲)

ترجمہ:- اس نے کہا تو میرے ہمراہ ہرگز صبر کی استطاعت نہ رکھ سکے گا اور تو اس بات پر کیونکر صبر کر سکتا ہے جو کہ تیرے احاطہ علم میں نہ ہو؟ اس نے کہا تو انشاء اللہ مجھے صابر پائے گا اور میں کسی امر میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو میری اتباع کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھ سے کسی شے کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود تجھ سے اس کا تذکرہ نہ کروں۔

اصل حقیقت خود ان آیات میں بیان کر دی گئی ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس حال کو سنوارنے کا پروگرام تو ہو لیکن حال میں موجود لوگوں کی گھناؤنی نفسیات کا اندازہ لگانا مشکل ہو، کہ آیا کہ آئندہ چس کران کا کردار کیسا ہوگا؟ اور اگر اندازہ کسی حد تک لگا بھی لیا جائے تو انتہائی اقدام سے گریز کیا جائے گا اس لئے کہ وہ فعل اس نے فی الحال تو نہیں کیا، لہذا وہ مجرمین کی صف میں شامل قرار نہیں پائے گا۔ جبکہ اس کے دوسری جانب ایک ایسا انسان کہ جس پر اللہ کا امر غالب ہو۔ وہ حال کے لوگوں یا شے پر انتہائی اقدام کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ یہی انسانی تہذیب کے علم اور علم لدنی میں فرق ہے۔ اس لئے انسانی تہذیب کا علمبردار جو کہ انتہائی اقدام کی حکمت سے بے خبر ہے وہ چلا اٹھے گا۔ ان ہی پیچیدہ مگر حکم الہی کے پابند اعمال کو سرانجام دینے کا نام علم لدنی ہے۔

سوہم دیکھتے ہیں کہ جب کشتی میں اللہ کے بندہ نے سوراخ کیا تو موسیٰ نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ۔۔

لقد جنت شیناً امرأۃ (۱۴۳)

ترجمہ:- بے شک یہ تو تو نے بڑی بیجا حرکت کی ہے۔

اسی طرح جب برگزیدہ بندہ ایک لڑکے سے ملا اور اسے قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ اس واقعہ کو دیکھ کر چلا اٹھے اور

کہا:-

قال اقلنت نفساً ذکیتہ بغير نفس لقد جنت شیناً نکرأۃ (۱۴۴)

ترجمہ:- اس نے کہا کیا تو نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر ڈالا؟ بے شک یہ تو تو نے مجہول بات کی ہے۔

موسیٰ کیوں نہ چلاتے کیونکہ اسلامی شریعت میں تو نفس کے بدلے نفس ہے۔ تو پھر بھلا یہ انوکھی بات موسیٰ کے لئے مجہول ہی تھی۔ خیر دو باہ صبر کا وعدہ کیا آگے چلے لیکن اب یہ آخری موقعہ ہے اگر حضرت موسیٰ صبر نہ کر سکے تو حجت تمام ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک بستی میں پہنچے ان دونوں نے کھانا مانگا بستی والے مہمان نواز نہ تھے سوانکار کر دیا۔ اس بستی میں ایک دیوار ملی جو بس گرنے ہی والی تھی انہوں نے اسے کھڑا کر دیا۔ تو اس بات پر بھی موسیٰ صبر نہ کر سکے کہا:-

قال لو شئت لآخذت علیہ اجرا (۱۴۵)

ترجمہ:- اگر تو چاہتا تو اس کی اجرت لے سکتا تھا۔

حضرت موسیٰ کے علم اور اس بندے کے علم میں یہی فرق تھا۔ اور علم میں فرق ہونے کے ناطے عمل میں فرق تھا۔ اور جب علم + عمل دونوں میں فرق ہو تو پھر نتیجہ میں فرق ہوتا ہے اور جب نتیجہ میں فرق ہو تو تاویل میں فرق ہوتا ہے۔ یہی فرق موسیٰ پر نازل شریعت اور اس بندے پر نازل وحی کے علم، علم لدنی میں ہے۔

لیکن یاد رہے کہ یہ حق فقط اس بندے کو حاصل تھا۔ حضرت نوح سے لے کر محمد تک آنے والی شریعتوں میں کسی فرد کو اجازت نہیں کہ وہ ایسا کرتا پھرے اور اب تو قرآن ہمارے لئے روشنی ہے۔ جس میں ایسا کرنے کی خلیفہ وقت سے لے کر عام آدمی تک کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی جانب سے علم غیب کے متعلق کوئی پیشگوئی کرے۔

جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ صدی میں بھی پیشن گوئیوں Prediction کو خاصی اہمیت حاصل ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی حد تک مستقبل قریب کے بارے میں اپنے اندازے لگا سکتے ہیں مگر قطعی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

مگر مذکورہ علم کے تحت علم اور تاویل دونوں نبی و رسول کو رب کی طرف سے عطا ہوتی ہیں جس کے لئے نہایت صبر آزا مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب معاملہ مشروط ساتھ کا کالعدم قرار پایا تو پھر تینوں واقعات کی تاویل بیان کی۔ بالترتیب ملاحظہ ہو:-

اما السفینۃ فکانتا لمسکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا وکان وراءہم ملک

یاخذ کل سفینۃ غصباً ○ واما العلم فکان ابواہ مؤمنین فخشیناً ان یرہقہما طغیاناً وکفراً ○ فاردنا ان

يَسْدِلُهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ (۱۴۶)

ترجمہ:- وہ جو سفینہ تھا وہ کچھ مسکینوں کا تھا جو دریا میں اس کے ذریعے مزدوری کرتے تھے پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار بنادوں کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ اور وہ جواز کا تھا اس کے والدین صاحب ایمان تھے پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر سے سخت اذیت دے گا پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ نرم دل نعم البدل عطا کرے۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ اس شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے لئے خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا پس تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں یہ تیرے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی اور میں نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا یہ ہے اس کی تاویل جس پر کہ تو صبر نہ کر سکا۔

چونکہ یہ علم موسیٰ ہی کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لئے ایک نیا علم تھا اور اس کی تاویل بھی مجہول تھی۔ یعنی ایسے افعال جو انسانوں کی شریعت میں خلاف معمول کہلاتے ہوں۔ اور جن پر حدود عائد ہوں یا تعزیر کے تحت سزا لاگو ہوتی ہو۔ تو لازمی سی بات ہے۔ کہ حق کی اس وسعت کو انسان اپنی فہم و ادراک متعلقہ شریعت سے ہی جانے گا نہ کہ اللہ کے قوانین غیبی کی رو سے۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی جاری و ساری ہے وہ مشیت الہی کے طفیل ہے جس کا ذکر اللہ کے اس بندے نے بھی کیا کہ یہ سب تو تیرے رب کی رحمت تھی اور میں نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کیا۔ یہ بتانا اس لئے مقصود تھا کہ جس مصیبت میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو وہ مصیبت رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ نقطہ انسانوں کو اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں مذکور نہیں ملے گا۔

(۵) ملائکہ کا نزول کیفیت قلب انسانی میں تبدیلی کا موجب:-

قلب انسانی تغیر کی آماجگاہ ہے خواہ یہ تغیر مثبت ہو یا منفی لہذا سکون ہو یا خوف دونوں ہی تغیر کی علامات ہیں۔ اس سماوی وارضی میں ہر شے نازل ہوتی ہے اسی طرح قلب انسانی میں تغیر برپا کرنے والے غیبی لشکر ہیں جو نازل ہوئے ہیں۔ تفصیل ملاحظہ ہو:-

اذْجَعِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزِلِ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ (۱۴۷)

ترجمہ:- جب جہالت کے نخوت و غرور نے کفار کے دلوں میں گھر کر لیا تو اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان لانے والوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان کے لئے پرہیزگاری کی بات لازم قرار دی جس کے وہ مستحق اور اہل بھی تھے اور بے شک اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔

سکینۃ کی Root س ک ن ہے جس کے معنی :-

السَّكُونُ ثَبُوتُ الشَّيْءِ بَعْدَ تَحَرُّكِ. هُوَ مَذَكْ يَسْكُنُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَيُؤْمِنُهُ، السَّكِينَةُ وَالسَّكَنُ وَاحِدٌ وَهُوَ زَوَالُ الرَّعْبِ. وَقِيلَ هُوَ الْعَقْلُ وَقِيلَ لَهُ سَكِينَةٌ إِذَا سَكَنَ عَنِ الْيَلِ إِلَى الشَّهَوَاتِ (۱۴۸)

اردو مفہوم :- سکُن :- السکون حرکت کے بعد ٹھہر جانے کو سکون کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سکینۃ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن کے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ سکینۃ اور سکُن کے معنی رعب اور خوف کا زائل ہونا۔ اور بعض نے عقل انسانی مراد لی ہے اور عقل کو بھی جبکہ وہ شہوات کی طرف مائل ہونے سے روک دے۔

اس مفہوم کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لشکر بے شمار ہیں۔ اور جب وہ اپنے بندہ کی مدد کرنا چاہتا تو اپنے لشکروں کے ساتھ کرتا ہے۔ جس طرح کہ اس نے اپنے رسول کی مدد کی جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں دیں اور ایمان و اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو پھر آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں پناہ لی۔ تو آپ کا ساتھی دشمنوں کی رسائی کو دیکھ کر پریشان ہوا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ :-

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّفَلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعَلِیَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱۴۹)

ترجمہ :- محزون نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل کی اور اس کی مدد لشکروں کے ساتھ کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے اور انکار کرنے والوں کی بات کو نیچا کر دکھایا اور اللہ ہی کا بول بالا رہا اور اللہ طاقتور دان ہے۔

معاملہ نفس کے جہاد کا ہوا جہاد بالسیف کا ہر حالت میں اہل ایمان اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے یہ عمل اہل ایمان کے قلوب کی تسکین کی بھی علامت قرار پاتا ہے۔ حالانکہ فرشتوں کے نزول کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اسے کسی آلہ کی زد میں لانا بہت مشکل ہے۔ اور شاید ناممکن ہے لیکن کیفیت نفس انسانی کی تبدیلی اس کا بڑا ثبوت ہوتی ہے۔ اور اسی کیفیت نفس کی کامیابی کو مومنین کے لئے اللہ نور عظیم قرار دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُذْهِبَ الْآيْمَانَ تَعِ اِيْمَانَهُمْ وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۝ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۵۰)

ترجمہ :- وہ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان

اور بڑھالیں۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی صاحب علم و حکمت ہے۔ تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کی نسبت بدگمانی رکھتے ہیں عذاب دے ان کو برائیوں نے گھیر لیا۔ اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لئے جہنم تیار کی، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔

اس ساری بحث کا جائزہ لیا جائے تو کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔

- (۱) وہ یہ کہ ہمارا ہر عمل یا تو حق کے موافق ہوتا ہے یا باطل کے۔
- (۲) عمل کا تعلق نیت سے ہے۔ اور نیت کا نفس سے۔ اس طرح ہر عمل نفس انسانی کی تعبیر ہوتا ہے۔
- (۳) قلوب پر فرشتوں کا نزول دراصل تغیر پیدا کرنے والی قوتوں کے نزول کی علامت ہے۔
- (۴) مثبت قوتیں مثبت تغیر اور منفی قوتیں منفی تغیر برپا کر دیتیں ہیں۔
- (۵) اللہ کے لشکروں کی تعداد بے شمار ہے۔ دراصل ان تمام روحانیوں کو جو اس سے مستور ہوں جن کہتے ہیں۔ جن کا لفظ ملائکہ اور شیاطین دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ تاہم تمام جن فرشتے نہیں ہوتے۔ ان میں اختیار بھی ہیں اثر اور بھی اور اوساط بھی۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:-

- ☆ کیا ملائکہ کا وجود نزول زمین پر ثابت ہے؟
- ☆ کیا توانائی کے بغیر حرکت کا تصور ہے؟
- ☆ کیا بناء حرکت تغیر کا تصور ہے؟
- ☆ کیا ملائکہ کے نزول کو نفس انسانی محسوس کرتا ہے؟

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (۱۵۱)

ترجمہ:- اس کی جانب ملائکہ اور الروح ایک دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار ۵۰ ہزار برس ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسانی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ شہوت، رعب و خوف زائل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اور جب قلوب یاد الہی سے وابستہ ہوں تو پھر روحانی قوت ابھر کر سامنے آتی ہے اور بہت تیزی اور رفتار کے ساتھ قلب پر تغیر برپا ہونے لگتا ہے۔ مومن کے قلب پر بسبب ذکر الہی طمانیت نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۱۵۲)

ترجمہ:- جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے

دل اطمینان پاتے ہیں۔

لیکن اگر قلب انکار حق کا مسکن ہو تو پھر ظن سو کا غلبہ اس میں ثبوت پیدا کرتا ہے اور زندگی کی زینتوں کی طرف ہمیشہ اس کی توجہ رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہوا کی نفس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور یوں مدد پرستی اسے جہنم سکون سے محروم کر دیتی ہے۔ مذکورہ آیت میں بصورت دیگر یہی مطلب نکلتا ہے۔

ثُمَّ انزل اللہ سَکِینَۃً عَلٰی رَسُوْلِهِ وَعَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِیْنَ

کَفَرُوا (۱۵۳)

ترجمہ:- پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی تسکین نازل کی اور اس نے لشکر نازل کئے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو عذاب دیا۔

اس ضمن میں ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ آیت ان پر نفس کی دنیا کے دروازے نہیں کھولتی؟

(۶) عالم برزخ کی ماہیت کا ادراک

اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاق کے گرد ایسا مضبوط حصار باندھا ہے کہ اس سے فرار ممکن نہیں۔ خواہ وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی۔ انسان اور دیگر خلائق اس کی تخلیق کردہ دنیا سے نکل کر کہیں نہیں بھاگ سکتے ہر جگہ اللہ ہی کی حکمرانی ہے اسی طرح جو نظام فطرت تشکیل دیا اس کو دنیا کے تمام ماہرین بھی مل کر تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ ہر شے کے گرد حصار ہے۔ البتہ اس عالم موجودات سے موت کے بعد ایک دوسرے عالم میں تبدیلی عمل میں آتی ہے جو کہ روز حشر تک قائم رہے گا حشر کے برپا ہونے پر ختم ہوگا۔ زندگی اور موت کے بعد بعث بعد الموت تک انسان برزخ میں ہوگا۔ اس عالم برزخ کے بارے میں قرآن کچھ اس طرح سے گویا ہے کہ:-

حَتّٰی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعْنِیْ ۚ لَعَلّٰی اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرٰکَ کَلَّا اُنْهَآ

کَلِمَۃٌ هُوَ قَالَهَا مِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرَزَخُ الْیَوْمِ یَبْعَثُوْنَ (۱۵۴)

ترجمہ:- حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے اس میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں تاکہ میں نیک اعمال کروں ہرگز نہیں یہ تو ایک بات تھی جو اس نے کہی اور ان کے پیچھے اس دن تک جس دن کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک برزخ ہے۔

(i) برزخ کیا ہے؟

البرزخ الحاجز والحذبین الشّینین. والبرزخ فی القيامة الحائل بین الانسان و بین بلوغ

المنازل الرفیعة فی الاخرة. البرزخ ما بین الموت الی القيامة (۱۵۵)

اردو مفہوم:- البرزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حد فاصل اور روک کے ہیں۔ اور برزخ اس رکاوٹ کو بھی کہا گیا ہے جو آخرت میں انسان اور اس کے منازل رفیعہ تک پہنچنے کے درمیان حائل ہوگی نیز یہاں برزخ سے موت اور حشر

کے مابین کی مدت مراد ہے۔

(ii) برزخ کی نزاکت کا ادراک:-

انسانی عقل بغیر کسی نشانی و نمونہ Symbol کے غیب کا ادراک کرنے سے قاصر رہی ہے۔ لہذا اس آرزو کا ادراک کرانے کے لئے اللہ نے ہم انسانوں کو اپنی ایک نشانی کی طرف متوجہ کیا تا کہ ہم عالم برزخ کی نزاکت اور حساسیت اور اوصاف کا کسی قدر ادراک کر سکیں۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا حَجَرًا مَّحْجُورًا (۱۵۶)

ترجمہ:- اور وہ وہی ہے جس نے ملے جلے دو دریا بہائے۔ یہ میٹھا مزیدار ہے اور یہ نمکین کڑوا ہے اور دونوں کے مابین ایک حد فاصل اور ایک ناقابلِ عبور آڑ بنادی۔

تفسیر عثمانی میں بیان القرآن کے حوالے سے شہادت رقم کی گئی ہے کہ:-

ارکان سے چانگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبین بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک کا پانی سفید ہے اور ایک کا سیاہ، سیاد میں سمندر کی طرح تلاطم اور تموج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا منتقلی ہے لوگ کہتے ہیں سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا ہے۔ اسی طرح گجرات میں راقم الحروف جس جگہ مقیم ہے (ڈابھیل سبک صبح سورت) سمندر تقریباً دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے ادھر کی ندیوں میں برابر مد و جزر ہوتا رہتا ہے بکثرت۔ ثقات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مغلط نہیں ہوتے اوپر کھاری رہتا ہے اور نیچے میٹھا، جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے۔ (۱۵۷)

جب باطل حق میں ضم نہیں ہو سکتا تو پھر کھار پانی میٹھے میں کیونکر ہو؟

وقت کی یہ مدت اور اس کی باطنی زندگی ہم انسانوں کے لئے ناقابلِ فہم ضرور ہے مگر اس نشانی کی بدولت عالم برزخ کا انکار ممکن نہیں۔ جو اس میں چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اور یہ کہ جس طرح حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد ہیں اس طرح میٹھے اور کڑوے پانی کے دریا بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح باطل حق میں نہیں خلط ملط ہو سکتا ہے اسی طرح میٹھے اور نمکین پانی کے دریا بھی ایک دوسرے میں مل جل نہیں سکتے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ناقابلِ عبور آڑ برقرار رہتی ہے۔ دونوں کی دنیا میں بالکل مختلف ہیں۔ لیکن کیا نمکین پانی کی دنیا میں رہنے والے میٹھے پانی کی دنیا سے انکار کر دیں تو کیا یہ انکار درست ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ اسی لئے اللہ نے ان دریاؤں کی زندگی کو نشانی بنا کر ہم انسانوں کو اس عالم برزخ کا ادراک کرا دیا جس میں ہمیں زندگی کے بعد موت کی صورت میں

داخل ہونا ہے۔ لیکن فہم و ادراک کو یقین کی سطح پر پہنچانے کے لئے اللہ نے مادر رحم میں تین پردوں کا ذکر کیا۔

(iii) مادر رحم میں موجود تین پردوں سے عالم برزخ کا ادراک۔

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمٍ ثَلَاثٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ السَّلْطَانُ لَا

اللَّهُ إِلَّا هُوَ فَاُنِي تَصَرَّفُونَ (۱۵۸)

ترجمہ:- وہ تم کو تمہاری ماؤں کے بطنوں میں تین ظلمتوں میں اس طرح پیدا کرتا ہے کہ ایک حالت خلق کے بعد دوسری حالت خلق میں گزرتے چلے جاتے ہو۔ وہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے اسی کو سب اختیار ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟

(iv) ظلمت ثلاثہ سے مراد:-

ظلم:- الظلم عدم النور وجمعها ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات ثلاث ای

البطن والرحم والمسيمة (۱۵۹)

اردو مفہوم:- ظلم کے معنی روشنی کا معدوم ہونا اور اس کی جمع ظلمات ہے، ظلمات سے مراد اندھیرے ہی اندھیرے ہوں ایک پر ایک چھایا ہوا۔ تین اندھیروں سے مراد پیت دوسرا رحم اور تیسرا اندھیرا الساقط کا ہے۔

اللہ نور اور ظلمت کا بنانے والا ہے۔ لہذا وہی ان تاریکیوں میں رہنمائی نہ کرے، تو بقاء نسل کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ جسمانی، نفسیاتی اور روحانی بقاء کا مسئلہ پیدا ہو جائے، بے شک یہ اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے کیا ایسی رہنمائی کوئی اور کر سکتا ہے؟ جو لوگ تخلیقی عمل کے پیچیدہ مراحل کو جانتے ہیں وہ ضرور اس سوال کا جواب یقین کی گہرائیوں سے دے سکیں گے۔ اہل طب نے ان آیات مصدقہ کو بعینہ پایا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ جب!!! مادر رحم میں تین اندھیرے ظلمت ثلاث ہیں، تو اس کائنات میں نہ جانے کتنے ان گنت اندھیرے ہوں گے؟ سو جو انسان ان اندھیروں سے بچ سکا وہ نہیں پاسکتا وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علم اختیار تو صرف اللہ کو حاصل ہے کہ جس کا علم ساری کائنات پر محیط ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے غیب کو شہود کس طرح کرنا ہے؟ اور غیب کو شہود کئے بغیر غیب کی مانند ادراک کس طرح کروانا ہے؟

(۷) حجاباً مستوراً ایک نفسیاتی کیفیت مگر حقیقت:-

انسان کی محتاجی بیان تو دیکھئے کہ وہ حواس، عقل، ادراک اور فکر و بصیرت رکھنے کے باوجود ان اشیاء کا علم نہیں

رکھتا کہ جن کو پردہ کے پیچھے رکھ دیا جائے۔ مگر چونکہ یہ بات روزمرہ کے مشاہدے میں آئی ہے اس لئے یہ ایک Fact مانی جاتی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بسبب غفلت نفس حواس، عقل، ادراک اور فکر و بصیرت سب ٹھیک ہونے کے باوجود بھی تفہیم کرنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟

وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝ وَجَعَلْنَا

عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا (۱۶۰)

ترجمہ:- اور جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مستور حجاب ڈال دیتے ہیں۔ اور ہم ان کے دلوں پر پردہ اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔

حجب: الحجب والحجاب المنع من الوصول، ليس بمعنى به ما يحجب البروا إنما بمعنى ما يمنع من وصول لذة اهل الجنة الى اهل النار وأدية اهل النار الى اهل الجنة. (۱۶۱)
اردو مفہوم:- کس چیز تک پہنچنے سے روکنا اور درمیان میں حائل ہو جانا حجاب سے مراد وہ پردہ نہیں جو ظاہری نظر کو مانع ہے بلکہ وہ آثر جو جنت کی لذتوں کو اہل دوزخ اور اہل جہنم کی اذیت کو اہل جنت تک پہنچنے سے روک دے گی۔
ستر: الستر تغطيه الشئ (۱۶۲)

اردو مفہوم:- الستر کے اصل معنی کسی چیز کو چھپا دینے کے ہیں۔

آیت مذکورہ اور درج بالا معانی کے اعتبار سے حجاباً مستوراً ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو قلب و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے تو حواسِ خمسہ کام کرنے کے باوجود بھی حق کو نہیں پہنچ سکتے اور نفس انسانی غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بد سے بدتر بنتے چلے جاتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ انسان آخرت سے انکاری ہو۔ ایسی صورت حال میں تو فکر انجام کی طرف جاتی ہی نہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت پر دھیان کیونکر ہو سکتا ہے۔ جب اسے نجات کی فکر نہیں تو پھر نجات دینے والے کی فکر کیونکر ہوگی۔ اسی عدم ایمان کی کیفیت کے بارے میں تفسیر عثمانی میں تحریر ہے کہ:-

بس یہی عدم ایمان بالآخرۃ اور انجام کی طرف سے بے فکری وہ معنوی پردہ ہے جو اس شخص کے اور نبی کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے۔ (۱۶۳)

قرآن میں ایسی قوی تاثیر ہے مگر جب عقل و سماع و فو اد ہو تو پھر کافروں پر اثر نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آنکھیں بند کر کے سورج کی روشنی یا چاند کی روشنی سے انکار کر دے۔ جب نیت ہی درست نہ ہو باطن انتہائی ظلمت کدہ بن جائے۔ تو پھر ایسے مکررین کے قلب سخت ہو جاتے ہیں اور وہ صداقت کا فہم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی لئے رب کریم نے ایسی تعلیم بنی نوع انسان کو عطا کی جس میں تمام سینوں کی بیماریوں کے لئے شفاء ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ ○ (۱۶۴)

ترجمہ:- اے بنی نوع انسان تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آچکی ہے جو ان کے لئے شفاء ہے جو سینوں میں ہیں۔ اور وہ صاحبان ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

دنیا کی کوئی کتاب بھی یہ دعویٰ نہیں کرتی جو کہ قرآن حکیم نے کیا ہے اس لئے کہ اللہ کی ایک ایک پر نظر ہے وہ جانتا ہے کہ ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصدور ○ (۱۶۵)

ترجمہ:- وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔

جن کا ظاہر و باطن قرآن کے مطابق ہوتا ہے تو وہ سینوں کی نفسی بیماریوں کے حملے، ان کی تہ کار یوں اور مہلک اثرات سے نہ صرف خود بچتا ہے بلکہ اس کی نیک روش سے معاشرے کے باقی افراد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے تکبر، حسد جیسی بیماریاں تمام نفسیاتی بیماریوں کی جزو واقع ہوئی ہیں، کی تباہی سے بچتا ہے۔ اور یوں قرآن کا ذکر اس کے لئے اور ایمان والوں کے لئے شفاء اور رحمت بن کر ابھرتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو نفس پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے لئے ان کا عمل نقصان کا ہی باعث بنتا ہے، ارشاد رب العزت ہے کہ:-

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ○ (۱۶۶)

ترجمہ:- اور ہم قرآن میں سے وہ شے نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے لئے تو وہ نقصان میں ہی اضافہ کرتی ہے۔

قرآنی آیات میں ایسی نصیحت موجود ہے کہ اگر کوئی اس کی تفہیم کر لے تو روحانی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ قلوب میں باطل عقائد، فلسفہ تشکیک اور اخلاقی گراؤ میں ختم ہونے لگتی ہیں جس سے باطنی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قلوب مردہ ہوں تو پھر اس کی تاثیر اثر نہیں دکھاتی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دوا دینے والے کی دوا نہ پنی جائے تو پھر بیماری کیونکر جائے، کے مترادف ہے دوسری بات یہ کہ آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے کے مترادف ہے لہذا غفلت و اعراض بڑھتا جاتا ہے اور مایوسی چہار جانب سے گھیر لیتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ:-

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَا تَوَّاهُمْ كُفْرًا ○ (۱۶۷)

ترجمہ:- مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کرتی ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مر جاتے ہیں۔

قرآن سے جو قلوب مسرور و منشرح نہیں ہوتے انہیں ہدایت نہیں ملتی اس لئے ان میں بسبب منافقت نفرت Hate پیدا ہو جاتی ہے جو عدم ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور جب قرآن انہیں Expose کرتا ہے تو پھر چڑچڑاہٹ اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں بالترتیب آیات ملاحظہ ہوں جس میں کہ حجاب مستور کی مکمل وضاحت ہے:-

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتُ بِكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَ

لَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفَرًا ○ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجواي اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلاً مسحوراً ○ (۱۶۸)

ترجمہ:- اور ہم ان کے دلوں پر پردہ اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں اور جب تو قرآن میں اپنے رب واحد کا ذکر کرتا ہے تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ تیری بات

سنتے ہیں تو کس نیت سے سنتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں جبکہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو محض ایک سحر زدہ شخص کی اتباع کر رہے ہو۔

وقالو اقلوبنا فی اکنۃٍ ممّا تدعوننا الیہ وفی اذاننا وقرؤمنہ بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا
عقلون ○ (۱۶۹)

ترجمہ:- اور انہوں نے کہا کہ جس طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس کی طرف سے ہمارے قلوب یردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ پڑا ہے اور ہمارے اور تیرے مابین ایک حجاب حائل ہے پس تو بھی عمل کر اور ہم بھی عمل کرتے ہیں۔

یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ناصح ان سے مایوس ہو جائے اور نصیحت کرنا چھوڑ دے۔ مذکورہ بالا ڈایلاگ اس بات کے ترجمان ہیں کہ حق اور ان کے دل کے بیچ ایک پردہ حائل ہے یا پھر ان کے بیچ ایک خلیج حائل ہے اسے بناء عبور کیے حق تک پہنچنا ممکن نہیں۔ جبکہ قرآن ان کی نفسی حالت کو بیان کرتے ہوئے واضح گاف الفاظ میں کہتا ہے کہ:-

ومنہم من یسمعون الیک افانت تسمع الصم ولو کانوا یعقلون ○ ومنہم من ینظر
الیک افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون ○ ان اللہ لا یظلم الناس شیئاً ولکن الناس انفسہم
یظلمون ○ (۱۷۰)

ترجمہ:- اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو تیری سنتے ہیں پس کیا تو بہروں کو سنائے گا اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں پس کیا تو اندھوں کی رہنمائی کرے گا اگرچہ وہ بصیرت سے محروم ہوں؟ تحقیق اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔
ان مردہ ضمیر لوگوں کا تو نعرہ یہی ہے:-

قالوا سمعنا وعصینا ○ (۱۷۱)

ترجمہ:- انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔

ان کے اس ثقلِ سماع اور قلوب کی سختی کی بدولت ان پر قانون ختم کا اطلاق عمل میں آتا ہے۔

(i) قانون ختم (Law of the Sealed) کا اطلاق:-

انسان کا ہر فعل اس کے نفس کی کمائی ہوتا ہے نفس پر اگر جمود Static طاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس سوائے ظلم کے کچھ نہیں کما رہا۔ اور ظلم کیا ہے؟ یہ حق کی نافرمانی کا نام ہے، اعتدال سے ہٹنے کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں حواس و عقل، ادراک و بصیرت تمام صفات کے ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ کی طرح ہے، کیونکہ وہ ان سے کام نہیں لیتا۔

اَنْكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝ اَنْكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰى (۱۷۲)

ترجمہ:- بے شک تو حق مبین پر ہے تحقیق تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔

جو انسان خواہشات و جذبات کا غلام ہو اور ایسا بے حس ہو کہ حق کو سننے کی تاب نہ رکھے تو وہ مردہ ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی نفسی کیفیت و مقام کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جو اس مقام پر پہنچتا ہے اس پر قانون ختم کا اطلاق ہوتا ہے:-

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوّٰٓءَ عَلَیْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی ابْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝ (۱۷۳)

ترجمہ:- لیکن وہ جو منکر ہوئے ان کے لئے یکساں ہے کہ تو انہیں خبردار کرے یا نہ کرے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ہر فعل یا تو جہاد ہوتا ہے یا پھر فساد۔ اگر تزکیہ نفس ہو اور تربیت نفس کی قوت اور علمی صلاحیت کی روح کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ خلوص نیت کی چاشنی ہو تو پھر عمل جہاد فی سبیل اللہ کا ترجمان بنتا ہے بصورت دیگر فساد و بربادی کی عکاسی کرتا ہے۔ سو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی حکم الہی کے خلاف گزار دی اور غفلت نفس میں ڈوبنے کے سبب حجاب مستور کی زد میں آ گئے تو ان پر قانون ختم کا اطلاق بھی ہو گیا۔ قرآن ان لوگوں کا نقشہ روزِ محشر کے حوالے سے کچھ اس طرح کھینچتا ہے:-

وَنَادٰٓی اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ النَّارِ اِنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوْا نَعَمْ فَاَذٰنٌ مُّؤَذِّنٌۢ مِّنْۢ بَیْنِهِمۡ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظَّالِمِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یَصْلَوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَیَبْغُوْنَهَا عِزًّا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۝ وَبَیْنَهُمَا حِجَابٌ عَلٰی الْاَعْرَافِ رَجَالٌ یَّعْرِفُوْنَ كَلٰٓءَ سَیْمِهِمْ وَنَادٰٓوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اِنْ سَلِمَ عَلَیْكُمْ لَمْ یَدْخُلُوْهُمَا وَهُمْ یَطْمَعُوْنَ ۝ وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تَلَقَّآ اَصْحٰبَ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝ (۱۷۴)

ترجمہ:- اور اصحاب جنت جنہم کو پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہم نے ان وعدوں کو جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کئے تھے سچا پایا کیا تم نے بھی ان وعدوں کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کبھی تلاش کرتے ہیں اور وہ جو کہ آخرت کے منکر ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور کچھ لوگ بلند یوں پر ہوں گے جو ہر کسی کو ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے اور وہ اصحاب جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ وہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے متمنی ہوں گے اور جب ان کی نظریں اصحاب نار کی طرف پھینکیں گی تو وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کی معیت میں نہ رکھنا۔

آیات مذکورہ اس حقیقت کو منشرح کر رہی ہیں کہ یہ اصول قیام قیامت تک جاری رہنے والا ہے اس میں تبدیلی نہیں جو کوئی بھی ایسا کرے گا مذکورہ آیات کے موافق اختتام ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کریں اور انہیں صحیح طور پر استعمال میں لائیں۔ نفس جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کا تزکیہ کریں۔ شاید یہی سوچ ہماری نجات کا سبب بن جائے۔

(۸) حضرت ابراہیمؑ کا طمانیت قلب کے لئے اخروی زندگی کی کیفیت کا مشاہدہ:-

مادہ پرستوں کے لئے یہ Physical Life ہی سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن قرآن زندگی کے مفہوم کو نہایت وسیع معنی میں لیتا ہے۔ یہ لوگ جسموں کی زندگی کو حیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ سانس کی آمد و رفت کو زندگی کہتے ہیں۔ اور موت سانس کے بند ہو جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن اسلام کے نزدیک حیات و موت سے مراد طبعی حیات و موت نہیں بلکہ ہدایت و گمراہی مراد ہیں۔ وہ گمراہی کی زندگی کو موت سے تعبیر کرتا ہے۔ اور اس زندگی کو جس میں انسانیت ہو۔ روحانی قوانین کی روشنی میں ذات کی نشو و نما ہو تو اس زندگی کو حیات سے تعبیر کرتا ہے۔

زندگی کے اس مفہوم کو جاننے کے لئے ایمان اور یقین دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو یہ Blind بھی ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک یقین Conviction کی بات ہے تو یہ وہ درجہ ہے جہاں انسانی قلب اطمینان کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ خواہ اس سے کسی بھی پہلو سے پوچھا جائے وہ نہایت اطمینان سے اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگتا ہے۔ اطمینان یافتہ قلوب میں اور غیر اطمینان یافتہ قلوب میں بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ دونوں میں روحانی قدریں Spiritual Values بالکل مختلف و جدا ہوتی ہیں۔ ان ہی روحانی قدروں کو مجتمع کرنے کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ نہایت عاجزی سے تقاضہ کیا کہ:-

واذ قال ابراهيم رب انى كيف تحى الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمنن

قلبی (۱۷۵)

ترجمہ:- اور جب ابراہیمؑ نے کہا میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا فرمایا کیا تیرا اس پر ایمان نہیں اس نے کہا کہ ہے۔ لیکن اپنے اطمینان قلب کے لئے۔

حی سے مراد:- الحیاء تستعمل على اوجه الاول للقاء النامية الموجودة فى النبات

والحيوان، الثانيه للقاء الحاسة، الثالثه للقاء العاملة العاقلة والرابعة عبارة عن ارتفاع انعم، الخامسة الحیاء الاخریة الابدیة، والسادسة الحیاء التى یوصف بها الباری فانه اذ قبل فیہ تعالیٰ هو حی فمعناه لا یصح علیه الموت وليس ذالك الا لله. (۱۷۶)

اردو مفہوم:- حی کے کئی معنی ہیں اول یہ کہ قوت نامیہ (بڑھنے کی قوت) جو نباتات و حیوانات میں پائی جاتی ہے۔ دوم قوم احساس سوم قوت عاقلہ و عاملہ کا عطا کرنا، چہارم غم کا دور ہونا، پنجم آخرت کی دائمی زندگی جو علم و عقل کی زندگی سے

حاصل ہو سکتی ہے اور ششم وہ حیات جس سے صرف ذات باری تعالیٰ متصف ہوتی ہے جس میں موت کا تصور نہیں جیسے
الحی حضرت ابراہیم نے اخروی زندگی کی کیفیت کا مشاہدہ کرنے کے متعلق سوال کیا تھا جو دنیوی آفات کے شواہب سے
پاک ہوگی۔ یعنی جن طبعی قوانین کے تحت اس دنیا میں زندگی کا آغاز ہوتا ہے آخرت کی زندگی ان قوانین کے تابع نہیں
ہوگی۔ قرآن حکیم ان دونوں زندگیوں کے بارے میں کچھ یوں گویا ہے کہ:-

وما هذه الحیوة الدنیا الا لہو ولعب وان الذار الاخرۃ لہی الحیان لو کانوا

یعلمون (۱۷۷)

ترجمہ:- اور یہ کمینی زندگی کیا ہے؟ سوائے کھیل تماشے کے اور بے شک دار آخرت وہی تو حیات حقیقی ہے اسے
کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔

اس میں حیوان کا لفظ فعلمان کے وزن پر ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہنگامی طور پر کچھ نمودار ہوں، حرکت و
اضطراب کا غلبہ کے آتے ہیں۔ اس طرح آخرت میں زندگی ایک نئی صورت اختیار کرے گی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ
زندگی کا یہ اعادہ نئے قوانین کی صورت میں ہوگا۔ جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔

موجودہ زمانے میں اسٹیفن ہاکنگ کے ذہن نے بڑی قلابازیاں کھائی ہیں مگر وقت کے تیردوں کے ساتھ فی
الوقت اعادہ کرنے کا فہم و ادراک نہیں رکھتا کہ اس کائنات کے عمل کو کس طرح دہرایا جائے۔ ڈاکٹر سعید الدین احمد خان
لکھتے ہیں کہ:-

عام زندگی کے حقیقی وقت میں آگے اور پیچھے کی سمتوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ مثلاً پانی سے بھرے
ہوئے ایک برتن کو میز سے گر کر زمین پر ٹوٹے، اس کے ٹکڑے بکھرنے اور پانی کے بہنے کی متحرک تصویر لے کر پردہ سیمیں
پر نمائش کی جائے تو آسانی سے کہا جاسکتا ہے کہ آیا تصویر آگے کو گھمائی جا رہی ہے، یا پیچھے کو۔ اگر متحرک تصویر پیچھے کو
گھمائی جائے یعنی تو (Action Replay) ہوگا یعنی دیکھنے میں آئے گا کہ بہتا پانی سمت کر اور ٹوٹے ٹکڑے اکٹھے ہو کر
پانی سے بھرے ہوئے ثابت و سالم برتن کو میز پر پہنچا دیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ متحرک تصویر پیچھے کو گھمائی
جا رہی ہے۔ اس لئے عام زندگی میں ایسے مناظر دیکھنے میں نہیں آئیں گے۔ کیونکہ حدت کے سبب حرکت کا قانون دوم
سیکنڈ لاء آف تھر موڈ انا مک ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ (۱۷۸)

پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم اپنی کتاب کائنات اور اس کا انجام میں تحریر کرتے ہیں کہ:-

تاہم نئی کائنات کے خدو خال مختلف ہو سکتے ہیں یہ ایک قیافہ ہے اور اس قیافہ کی بنیاد یہ ہے کہ مرغی کے
انڈے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ان کی زردی اور سفیدی بھی ایک جیسی ہوتی ہے مگر پھر بھی بچے مختلف ہو سکتے ہیں۔
اس طرح ہماری کائنات کے خدو خال مختلف ہو سکتے ہیں اور بنیادی ذرات مثلاً الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، ایٹم اور
سالمے وہی ہوں گے جو پرانی کائنات میں ہیں۔ (۱۷۹)

اس ساری تصریح سے قرآن کی بات صادق آتی ہے کہ آخرت میں زندگی ایک نئی صورت اختیار کرے گی۔

Action Replay کے ذریعے نہیں بلکہ یہ اعادہ ان ہی فطری قوانین کی صورت میں ہوگا تب ہی حضرت ابراہیم نے اللہ سے فرمایا کہ مجھے آخرت کی زندگی کا مشاہدہ Observations کرادیا جائے تاکہ میں یقین کامل کے ساتھ تبلیغ کرسکوں ایسا اس لئے ضروری ہے کہ کہنے والا اگر خود شک کی گھائیوں میں سفر کر رہا ہے تو اس کی تبلیغ اس کی دعوت اسلام کبھی پڑا نہیں رہے گی۔ اسی لئے طمانیت قلب کے لئے فرمایا کہ:-

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأئَهُمْ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱۸۰)

ترجمہ:- کہا چار پرندے لے۔ اور ان کو اپنے ساتھ سدھالے پھر ہر پہاڑ پر ان کے اجزاء رکھ دے۔ پھر ان کو بلا وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اور جان لے بے شک اللہ طاقتور دان ہے۔

اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب اس طبعی دنیا میں ایسا قانون لاگو ہے۔ جو اجزاء کو سالم پرندے کی صورت دوبارہ تخلیق کردے تو پھر آخرت میں کیونکر ممکن نہیں؟

بات یہ ہے کہ اس کائنات رنگ و بو میں اہمیت مادہ Matter کی نہیں بلکہ حکم خداوندی کی ہے۔ جو کہیں تو انائی Energy کی صورت میں ہے اور کہیں شعور کی اور کہیں روح کی۔ اس حکم کے طفیل ہی اجزاء سالم پرندے بنے۔ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر اس کے لئے یہ کام دشوار نہیں۔

”مگر آج کا سائنسدان اپنی تمام تر کاوشوں، تحقیق و تجربات اور مشاہدات کے باوجود کائنات کی بے پناہ وسعتوں کا احاطہ نہ کر سکا۔ اس کی لامحدودیت نے اسے وسط حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن مشاہدہ جاری ہے۔“ (۱۸۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام حق الیقین کی منزل پر تو تھے لیکن عین الیقین کے خواستگار تھے۔ اور عین الیقین کی بنیاد مشاہدہ پر موقوف ہے۔ لہذا چار پرندوں کو سدھا کر ذبح کر کے ان کے ٹکڑے خلط ملط کرنے کی حکمت عملی کیا ہے؟ تفسیر عثمانی میں ہے:-

”یہاں دو خلجان گزرنے کا احتمال قوی ہے اول تو جسم بے جان متفرق الاجزاء کا زندہ ہونا قابل انکار، دوسرے ان خصوصیات کو کہ وہ پرندے ہوں۔ اور چار بھی ہوں اور چار بھی فلاں فلاں ہوں اور اس طرح ان کے اجزاء کو متفرق کر کے بلایا جائے تو زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اس کا کوئی دخل اور قیود کا کوئی نفع معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے اول خلجان کے جواب میں عزیز اور دوسرے کے جواب میں حکیم فرما کر دونوں شبہوں کا قلع قمع فرمایا یعنی اس کو خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست قدرت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کے ہر حکم میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ کہ جن کا ادراک اور احاطہ اگر ہم کو نہ ہو تو یہ ہمارے نقصان علم کی بات ہے۔ اس کی حکمت کا انکار ایسے امور سے ہرگز ممکن نہیں۔“ (۱۸۲)

انسان کی اس زبوں حالی کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:-

وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۱۸۳)

ترجمہ:- اور تمہیں تو بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔

اور اللہ رب العزت ایسا علیم ایسا حکیم ہے کہ زمین و آسمان کی ہر اصغر و اکبر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں یعنی اس کی صفت العلیم اور اس کی صفت الحکیم کی صراحت میں ارشادات باری تعالیٰ ملاحظہ ہوں۔

☆ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (۱۸۴)

ترجمہ:- اللہ وہی ہے جس نے سات آسمانوں اور ان ہی کی مثل زمینیں خلق کیں جن کے مابین حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور بے شک اللہ اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

☆ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً (۱۸۵)

ترجمہ:- وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

☆ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ۗ هُوَ مَعَهُمْ اذِيبَتُونَ مَالًا يَرِضُونَ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (۱۸۶)

ترجمہ:- وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ راتوں کو اس بات کے متعلق جسے اللہ پسند نہیں کرتا، مشورے کرتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

☆ وانزل اللّٰهُ عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ۗ وكان فضل اللّٰهُ عليك عظيماً (۱۸۷)

ترجمہ:- اور اللہ نے تجھ پر کتاب و حکمت نازل کی اور تجھے وہ علم دیا جو تو نہیں جانتا تھا اور بے شک تجھ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔

اللہ کی علم کا احاطہ چار سو ہے مگر ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہئے کہ ہم علم کا اکتساب کرتے ہیں علم پر محیط نہیں ہیں۔ یہ وصف تو اللہ کو حاصل ہے۔ لہذا اس نے جتنا انسانوں کے لئے مناسب سمجھا اتنا علم دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی فیلڈ میں مہارت و صلاحیت تو رکھتا ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علم کلی کا نعوذ باللہ احاطہ کر لیا ہے۔ چونکہ علم اکتسابی ہوتا ہے اس لئے اس کے حصول کے لئے وقت، ذہن اور وسائل درکار ہوتے ہیں مگر حق کی تکذیب نہیں کرنی چاہئے کیونکہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جو آپ دریافت نہ کر سکیں یا ادراک نہ کر سکیں اس کا انکار کر دیں۔ قرآن حکیم نے حق کی تکذیب کرنے والوں کا روزِ حشر یہ حال بیان فرمایا ہے۔

حتى اذا جاء وقال اكذبتم باي شيء ولم تحيطوا بها علماً اذ اكنتم تعملون ۝ ووقع القول

عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ۝ (۱۸۸)

ترجمہ:- حتیٰ کہ جب وہ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی تھی جبکہ تم علم سے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے تو یہ کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے پس ان پر حجت تمام ہوئی بسبب اس ظلم کے جو انہوں نے کیا اور وہ نہ بول سکیں گے۔

اہل یقین کا حال:-

جو لوگ یقین کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں وہ حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوری دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک عالم موجود ہے حضرت سلیمان کے دور میں ہند کی اطلاع اور حضرت ابراہیمؑ کا یقین محکم ملاحظہ ہو:-

☆ فقال احطت بمالم تحط به وجئتك من سبيل بني يافث (۱۸۹)

ترجمہ:- پس کہا میں نے وہ بات دریافت کی جو آپ کے علم میں نہیں اور میں سب سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔

☆ اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال انا احيى واميت قال ابراهيم فان الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر (۱۹۰)

ترجمہ:- جب ابراہیمؑ نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت۔ ابراہیمؑ نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ، پس وہ جس نے انکار کیا تھا مہوت رہ گیا۔

کیا حضرت ابراہیمؑ کے یہ ڈائلاگ یقین کی پہنچ کی علامت اور سبب نہیں؟

(۹) احيائے موتی کا واقعہ ۱۰۰ برس بعد جلانا تفہیم برائے عین الیقین:-

قرآن مجید چونکہ دنیا کی بزرگ ترین اور قدیم ترین کتاب ہے اس لئے اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل پر محیط ہے وہ انسان کو ان کے نفس کی معرفت کرانے کے لئے کائنات کے آغاز و انجام اور اعادہ کرنے کے ایسے اصولوں کے متعلق باخبر کرتا ہے کہ جن کا علم انسان کو مہیا نہیں کیا گیا تاہم بسبب عین الیقین اور عوام الناس کے لئے معجزہ برائے تفہیم کے لئے اعادہ کی نشانیاں ضرور فراہم کی ہیں معاد کی ان نشانیوں میں ۱۰۰ برس تک ایک شخص کا مردہ رہنا اور پھر جلانے کا واقعہ بنی نوع انسان کو غیب میں موجود زادیوں کو متعارف کراتا ہے اس کے ذریعے سے اہل ایمان کے جذبے کو رفعت ملتی ہے اور احساس کو ایک نئی تازگی۔ جبکہ منکرین مادی وجوہات تلاش کرتے کرتے مہوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس واقعہ کی بنیاد عین الیقین پر پہنچنے کی خواہش Desire تھی جسے قرآن حکیم نے نہایت مفصل انداز میں بیان فرمایا ہے:-

او كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اُنِي يَحْيٰى هَذِهِ الْاُمَّةُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مَاتَ عَاكِرٌ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةً عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلَجَعَلْنَا لَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلٰى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشُرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۱۹۱)

ترجمہ:- یا اس شخص کی طرح جو ایک قریہ کے پاس سے گزرا جو بالکل تباہ و برباد پڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیونکر زندہ کرے گا پس اللہ نے اس کو ۱۰۰ برس کے لئے موت دی پھر اس کو زندہ کیا۔ کہا تو کتنا عرصہ

رہا؟ اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فرمایا بلکہ تو ۱۰۰ برس ٹھہرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھ اور یہ اس لئے ہے کہ ہم نے تجھے لوگوں کے لئے ایک نشانی قرار دیا ہے اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم ان کو کیسے زندہ کرنے ہیں پھر ہم ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں پس جب اس پر یہ سب کچھ واضح کر دیا گیا تو اس نے کہا بے شک میں نے جان لیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

(i) نفس کو نفس کے ذریعے ادراک:-

اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریق رہا ہے کہ جس کا ذکر ہوتا ہے اسے اسی کے ذریعے سے معرفت و ادراک کراتا ہے۔ وہ نفس کون تھا؟ اس کی خواہش کا مقصود کیا تھا؟ جلانے کا مقصود یا حکمت الہی کیا تھی؟ نیز واقعہ کی حکمت کو منشرح کرنے کے کون کون سے زاویے تھے کہ جس کی بدولت نشانی قرار دیا گیا؟ ان تمام سوالوں کی تفہیم ہم بحوالہ قرآن و سائنس کریں گے۔ سب سے پہلے اول، دوم سوال کے جواب کے لئے ملاحظہ ہو:-

وہ شخص حضرت عزیر پیغمبر تھے اور تمام توریت ان کو یاد تھی بخت نصر کا فر بادشاہ تھا۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل سے بہت لوگوں کو قید کر کے لے گیا ان میں حضرت عزیر بھی تھے۔ جب قید سے چھوٹ آئے تو انہوں نے راہ میں ایک شہر دیکھا ویران اس کی عمارت گری ہوئی دیکھ کر اپنے جی میں کہا کہ یہاں کے ساکن سب مر گئے کیونکہ حق تعالیٰ ان کو جلا دے اور یہ شہر پھر آباد ہو۔ اس جگہ ان کی روح قبض ہوئی۔ (آپ عین الیقین کے خواستگار تھے جو مشاہدے پر موقوف ہے۔) (۱۹۲)

قرآن حکیم ہم انسان کو نفس کی معرفت، نفس انسانی کے ذریعے ہی کراتا ہے وہ نفس انسانی پر جانوروں Animals مثلاً کتے Dogs، بلیوں Cats اور چوہوں Rats کی جبلتوں Instincts کو نہیں ٹھونکتا تاہم ان کے خصوصی اعمال کی جانب کسی اہم مسئلے کی آموزش کرانے کے لئے توجہ ضرور مبذول کراتا ہے یعنی وہ اوصاف جو اس جانور میں پائے جاتے ہیں اگر انسان خود کو ان اوصاف سے متصف کر لے تو پھر قرآن اس شخص کو یہ بھی کہہ دیتا ہے۔

وَاتَّبِعْ هَوْلَهُ فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ الْكَلْبِ (۱۹۳)

ترجمہ:- اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے۔

اور جب انسان کا کردار Behaviour اتنا پستی کی جانب چلا جائے تو پھر اللہ کا یہ فرمان اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ (۱۹۴)

ترجمہ:- جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر اس کا غضب ہوا اور اس نے ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سوار

اور شیطان کا بندہ بنا دیا۔

قرآن نے یہ خطابات اسی کو دیئے ہیں جن کے کرداری وصف ان جانوروں کے وصف سے متمثل ہیں۔ قرآن کی تعلیمات اور نظریہ ارتقاء کے پیروکاروں کی تعلیمات میں یہی فرق ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے تخلیق انسانی ہوئی لیکن کردار

کی وجہ سے جانور بنا دیا اور ارتقاء پسند اس بات کے علمبردار ہیں کہ انسان جانور کی ارتقائی شکل ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان باعتبار وجود، باعتبار روح اور باعتبار نفس بہت فروق پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے مقام Status میں فرق ہے لہذا ان کے محرکات Motives میں آسمان وزمین جتنا فرق پایا جاتا ہے۔ خواہ وہ ان کے جسمانی محرکات Physical Motives ہوں یا نفسیاتی محرکات Psychological Motives ہوں۔ اور روح کی سرفرازی کی بدولت وہ منفرد روحانی محرکات Spiritual Motives بھی رکھتا ہے۔ گوکہ ہر جن وانس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے لیکن ان کی عبادتوں اور ان کے مقاصدوں میں بہت فروق پائے جاتے ہیں۔ اسی بناء پر ان کی جسمانی، نفسیاتی اور روحانی قدریں یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ صرف مقام Status ہے۔ مذکورہ بحث سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو تعلیم، تزکیہ، تربیت ایک نفس انسانی کے ذریعے ہی دی جاسکتی ہے لہذا معرفت نفس کے لئے نفس انسانی کو ذریعہ بنایا جانا ایک فطری ضرورت ہے۔ اسی لئے رب کریم نے مذکورہ واقعہ کو ایک بڑی نشانی قرار دیا ہے۔

(ii) زماں ومکان کے اثرات برائے وجود، حافظہ اور نفس پر:-

یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے نکات زیر بحث لائے گئے ہیں کہ جن سے علمی ترقی کی راہیں انسان پر کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اور جب انسان اس رہنمائی میں ان زاویوں پر غور کرتا ہے تو علم و تحقیق پر بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انسان معرفت نفس و ادراک سے آگے بڑھ کر معرفت آفاق کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ قرآنی سائنس ہمیں اس واقعہ کے ذریعے ان ہی زاویوں کو متعارف کروا رہی ہے۔ ان میں ایک زاویہ فکر وقت Time اور دوسرا زاویہ جمع ترکیب بدن اور تیسرا زاویہ فکر روح کا یکبارگی آنا چوتھا زاویہ حافظہ Memory کا برقرار رہنا اور پانچواں زاویہ فکر نفس کے اثرات کا برقرار رہنا۔ پہلا زاویہ فکر

وقت سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟

کیا دنیاوی زندگی فقط ایک دن کی ہے؟ یا ایک گھنٹے کی۔ ہمارے لئے اس کرہ ارض پر Time Zone جسے ہم زماں کہتے ہیں اللہ کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ اور رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اپنی Time Clock کے مطابق ایک گھنٹہ متعارف کرایا ہے۔

و یوم یحشر ہم کان لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم (۱۹۵)

ترجمہ:- اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا جیسے کہ وہ ان کے ایک گھنٹے سے زائد نہ ٹھہرے تھے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔

یہی حال حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا بحوالہ تفسیر عثمانی ملاحظہ ہو:-

جب حضرت عزیر علیہ السلام مرے تھے اس وقت کچھ دن چڑھا تھا اور جب زندہ ہوئے تو ابھی شام نہ ہوئی تھی۔ تو یہ سمجھے کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن ہوا اور اگر آج ہی آیا تھا تو دن سے بھی کم رہا۔ (۱۹۶)

اس بحث سے صاف ظاہر ہے کہ انسان ایک ہی دن میں پیدا ہوتا ہے زندگی گزارتا ہے اور اسی دن مر جاتا ہے یہاں تک اس دن حشر بھی برپا ہو جاتا ہے اسی لئے جب حضرت عزیر نے دوبارہ زندگی پائی تو شہر کا رخ کیا کہ حالات مذکورہ بات پر دلالت کرتے ہیں ملاحظہ ہو:-

پھر حضرت عزیر یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس میں پہنچے کسی نے ان کو نہ پہچانا کیونکہ یہ نوجوان رہے اور ان کے آگے کے بچے بوڑھے ہو گئے۔ (۱۹۷)

اس سے پتہ چلا کہ جو اس Time Zone میں چلا جاتا ہے اس پر طبعی اثرات اس طرح لاگو نہیں ہوتے جس طرح کے شب و روز کے مشاہدے میں آتے ہیں۔

دوسرا زاویہ فکر

جمع ترکیب بدن کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟

مذکورہ واقعہ کی بنیاد ہی دوبارہ معاد، قانون نشور کا اطلاق کیونکر اور جمع ترکیب بدن کیونکر رہا ہے؟ پر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عزیر کی روح اس مسئلہ کی تفہیم کے لئے قبض ہوئی تو ساتھ ہی سواری کے گدھے پر بھی موت واقع ہوئی۔ اور کھانے پر طبعی اثرات اسی طرح ہوئے جس طرح حضرت عزیر اور سواری کے گدھے پر۔ لیکن جب ۱۰۰ برس بعد دوبارہ زندہ کئے گئے تو آپ کے ساتھ گدھے اور کھانے کو ٹھیک حالت میں نہیں لایا گیا۔ اس میں ایک باریک نفسیاتی نکتہ پنہاں ہے جس کا ذکر ہم نفسیاتی زاویہ میں تفصیل کریں گے۔ بہر حال عین الیقین کے لئے مشاہدہ کر دیا گیا گدھے کی بوسیدہ ہڈیوں کو آپ کے روبرو زندہ کیا گیا۔ بحوالہ تفسیر جمع ترکیب بدن ملاحظہ ہو:-

حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ ہڈیاں موافق ترکیب بدن کے جمع کی گئیں پھر ان پر گوشت پھیلا یا گیا اور چمڑا درست ہوا پھر خدا کی قدرت سے ایک باریکی اس میں جان آئی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بولی بولا۔ (۱۹۸)

یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے لئے دوبارہ جلانا قطعاً مشکل نہیں بلکہ نہایت آسان ہے۔ دوسرے اس میں علم الاعضاء والابدان کے ماہرین کے لئے فکر و ادراک کے نئے زاویے پنہاں ہیں۔

تیسرا زاویہ فکر

روح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟

روح ہماری فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ اس لئے اس کا آنا تو ثابت ہوتا ہے اس کی موجودگی تو ثابت ہوتی ہے۔ مگر کیونکر؟ اسے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ مذکورہ حوالے میں واضح طور پر روح کا مشاہدہ کر دیا گیا دوبارہ ملاحظہ ہو؟

پھر خدا کی قدرت سے ایک باریکی اس میں جان آئی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بولی بولا۔ (۱۹۹)

روح کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا کیونکہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ ارشادِ بانی ہوتا ہے کہ:-

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۲۰۰)

ترجمہ:- اور یہ تجھ سے الروح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ الروح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں تو بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔

جس علم سے انسان کو فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا ہی نقصان ہو تو ایسے کسی علم کو اللہ نے انسان کے لئے متعارف ہی نہیں

کرایا۔

چوتھا زاویہ فکر

حافظہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟

حافظہ کا تعلق شعور سے ہوتا ہے۔ لہذا شعور کا تعلق نفس سے۔ اس اعتبار سے نفس جس حالت میں موت پاتا ہے

دوبارہ نشور کی صورت میں وہیں سے بیدار ہوگا۔ دوم یہ کہ اس کا حافظہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ دنیا میں تھا۔ اس کا مشاہدہ بھی اہل نفوس کو کرا دیا گیا حضرت عزیز کو توریت مکمل یاد تھی لہذا جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو اسے یکسر بدلا ہوا پاتے ہیں بادشاہ کے مرنے کے بعد اور بیت المقدس میں شہر آباد ہو چکا ہے آپ خود تو جوان ہیں لیکن آپ کے زمانے کے بچے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لہذا بحوالہ تفسیر ملاحظہ ہوا۔

پھر حضرت عزیز یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس میں پہنچے کسی نے ان کو نہ پہچانا کیونکہ یہ نو جوان رہے اور ان کے آگے کے بچے بوڑھے ہو گئے جب انہوں نے توریت حفظ سنائی تب لوگوں کو ان کا یقین آیا بخت نصر بنی اسرائیل کی تمام کتابیں جلا گیا تھا جن میں توریت بھی تھی۔ (۲۰۱)

یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ واقعی ہماری موجودہ زندگی ہمارے حافظہ کی وجہ سے یاد رہے گی۔ خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا سب حاضر ہوگا۔ اس طرح آخرت پر ایمان لانا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔

پانچواں زاویہ فکر

بعث بعد الموت نفس کی کیفیت اثر کی برقراری پر قرآن کیا کہتا ہے؟

تمام بنی نوع انسان کے لئے اس میں یہ سبق موجود ہے کہ نفس کی کیفیت اثر ۱۰۰ سال بعد بھی ویسی ہی برقرار رہی جیسے پہلے تھی یہاں تک کہ مشن اور خواب حافظہ سب اپنی اپنی جگہ اسی طرح موجود تھے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ گدھے اور کھانے کو بھی ایک ساتھ زندہ اور صحیح کر دیتا تو نفس انسانی کبھی بھی اس بات کی حقیقت کو نہ مانتا اس سارے واقعہ میں یہی ایک نقطہ لطیف ہے کہ اللہ نے نفس انسانی کے سامنے پہلے زمانے کے آثار دکھائے اور پھر قانون نشور کا اطلاق کیا۔

پھر سو برس کے بعد حضرت عزیز زندہ کئے گئے ان کا کھانا اور پینا اسی طرح پاس دھرا ہوا تھا ان کا گدھا جو

مرچکا تھا۔ اور اس کی بوسیدہ ہڈیاں اپنی حالت پر دھری تھیں۔ (۲۰۲)

اس واقعہ کا مقصد حقیقی یہی نکلتا ہے کہ ہر کوئی جان لے کہ روز قیامت اسی طرح معاد ہوگا کہ جس سے انکار ممکن نہیں۔ اس طرح انسان کی جستجوئے فکر اس کے لئے باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی۔ لیکن اس بات کا تعلق انسان کی نیت سے ہے چنانچہ جب اللہ باطل کو مناد دیتا ہے اور اس کی جگہ حق کو لے آتا ہے۔ تو پھر ہر کوئی اس کا اقرار کرتا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو سائنسی دنیا میں باطل کچھ اس طرح مٹتا ہے پہلے کائنات کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ ارض کائنات کا مرکز ہے:-

Geocentric System: any theory of the structure of the Solar system (or the universe) in which earth is assumed to be at the centre of all. The most high developed geocentric system was that of Ptolemy of Alaxandria (2nd Century AD) It was generally accepted until the 16th century. (203)

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ:-

لہذا ارسطو جس آف سیموس نے سب سے پہلے 270 BC میں Helio Centric System کے بارے میں بتایا مگر بد قسمتی سے ۱۶ویں صدی تک ارض کائنات کا مرکز ہے کا نظریہ قابل قبول رہا۔ مگر جب گلیلیو Galilio نے یہ ثابت کیا کہ سورج کائنات کا مرکز ہے کے نظریے کو دوبارہ زندہ کیا:-

Helio Centric System: Aristarchus of Samos, about 270 BC, is the first known to have proposed that the earth moves around the sun. Nicholus of eusa in the 15th century AD argued for the movement of the earth and the helio centric theory was gradually reestablished after being put forward again by copernicus in 1543, Galalio's espousal of it resulted in his famous trail before the inquisition in 1633. (204)

اس طرح سائنسی طور پر حقائق سامنے آنے سے باطل مشاہدہ و نتائج مٹ جاتے ہیں۔ قرآن انسانوں کو سائنس جیسے معبود کی بھینٹ چڑھنے نہیں دیتا اور نہ ہی انسانوں کو حیوانی زندگی کی طرف راغب کرتا ہے۔ بلکہ وہ تو تصدیق کرنے والی کتاب اور چار سو پھیلی ہوئی کتاب کے مشاہدے پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کیونکہ ساتوں آسمانوں اور اس کے مثل زمینوں میں رہنے والی مخلوق کو رزق دینے والا وہی ہو سکتا ہے جس نے کہ انہیں تخلیق کیا ہو۔ وہی سماعت و بصارت کا بھی مالک ہے وہ اپنی تدبیر کے مطابق مردہ زندہ میں سے اور زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے۔ اسی کا کلمہ حق ہے۔ اور جو اس کے علاوہ ہے وہ محض ظن ہے افتراء ہے باطل ہے اس کا مقدر مٹنا ہے۔ حق کا مقدر ثابت ہونا ہے۔ اس لئے اللہ ہم سے کہلو رہا ہے Indirect Wahi کا سلسلہ خطاب کچھ اس طرح ہے:-

قل هل من شركائكم من يبدؤا الخلق ثم يعيده قل الله يبدؤا الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون ○ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي الى الحق أحق ان

يَتَّبِعِ اَمَرَ لَا يَهْدِي اِلَّا اَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَتَّبِعْ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَىٰ مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يَفْتَرِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (۲۰۵)

ترجمہ:- کہہ دے ان میں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو کون ایسا ہے جو خلقت کی ابتداء کر سکتا ہے، اور پھر اسے دہرا بھی سکتا ہے؟ کہہ دے خلقت کی ابتداء اللہ ہی کرتا ہے پھر وہی اسے دہرائے گا۔ پس تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ کہہ دے جنہیں تم نے اس کا شریک قرار دیا ہوا ہے ان میں سے کون ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے کہہ دے اللہ ہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے پس کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ یا کہ وہ جو ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ خود ہدایت دیا جاتا ہے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ اور ان میں سے اکثر تو ظن و گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں یقیناً ظن تو حق سے ذرا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا بے شک اللہ واقف ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کا غیر اسے گھڑ لائے بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے اور رب العالمین کی اس کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔

قرآن مصدقہ علم Certified Knowledge فراہم کرتا ہے۔ اس لئے کہ یہ کسی انسان کا لگایا ہوا اندازہ نہیں یہ وہ کتاب ہے جو مالک حقیقی کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے کہ زماں و مکان اور ہمیں بنایا۔ وہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ:-

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظٰلِمَةً وَّ اَنْشَاْنَا

بعدھا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝ (۲۰۶)

ترجمہ:- بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے اور کتنی ہی ظالم بستیوں کے ہم نے پر نچے اڑادیے اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔

نصیحت کرنا اللہ کا کام اور حاصل کرنا انسان کا کام ہے اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟

محض ظن و گمان کی بھیٹ چڑھنا چاہتا ہے یا حق و صداقت کی روشنی میں جینا چاہتا ہے۔

۱۰۰۰ برس کی ذلت بھری زندگی مطلوب ہے یا ایک گھنٹہ کی زادراہ۔

الحاد و تشکیک کی وادی میں گھومنا چاہتا ہے یا یقین کی معراج کو پانا چاہتا ہے۔

نفس پرستی کا خواہاں ہے یا سکینہ قلب کا۔

محدود و تنگ نظر ہو کر جمود کو طار کرنا چاہتا ہے یا لامحدود و وسعتوں میں جہاں تلاش کرتا ہے۔ قرآن کے عجائبات و

غرائب سے حق کی وسعت کا ادراک کرتا ہے یا پھر ظلمت کدہ میں حیران و سرگرداں رہنا چاہتا ہے۔

ان تمام باتوں کا فیصلہ انسان نے کرنا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ حق کن مراحل سے گزر کر اطلاق چاہتا

ہے۔ تاکہ نفس انسانی شک کی وادی سے نکل کر یقین کامل کی سطح پر پہنچ سکے۔

فصل سوم:-

نفس انسانی مراحل حق کے آئینے میں

روز آفرینش سے ہی چاند اپنی چاندنی سے، سورج اپنی تمازت سے، ستارے اپنی چمک سے، تھمرنے اپنے ترنم سے، پرندے اپنی آواز سے نغمے بکھیرتے محسوس ہوتے ہیں۔ اس عالم محسوسات میں نفس جس شے سے متاثر ہوا اس نے اس کو اپنا معبود مان لیا۔ کسی نے سورج کی پرستش کی تو کسی نے چاندنی پر قصیدے لکھے اور اپنی شاعری کی زینت بنایا۔ لیکن ان تمام جذبات اور محسوسات کے ساتھ ایک تبدیلی آئی۔ وہ تھی شریعت کی۔ شریعت نے جب حقیقت بتائی تو اب مقصدیت سامنے آئی۔ مقصدیت نے مسخر شدہ کائنات کو تسخیر کرنے کے منصوبے بنانے کی طرف متوجہ کیا۔ تدبر و تفکر اور تحقیق و مشاہدہ و تجربے ہونے لگے بالاخر ایک وقت ایسا آیا۔ جب انسان وقت اور فاصلوں کی زنجیروں کو توڑ کر اس سے جا ملا جسے وہ اپنا معبود یا حسن کی علامت مانتا تھا۔

جب چاند پر پہلے انسان نے قدم رکھا اور اس نے چاند کی سطح سے تاریک خلاء میں تیرتی ہوئی اور چاند ہی کی مانند متورز مین کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا تو بے اختیار پکار اٹھا ”خدا عظیم ہے“ (God is Great) (۲۰۷)
(ضمیمہ جات نمبر ۲ میں چاند سے لی گئی زمین کی ایک تصویر، تصویر نمبر ۱، ص نمبر ۶۲ پر دیکھئے۔)
ہے کوئی جو اس نظارہ کی تاب لا سکے۔ مومن اس لمحے فقط یہ پکارا اٹھتا ہے کہ:-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقَدْ عَذَابُ النَّارِ ○ (۲۰۸)

ترجمہ:- وہ جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے، کروٹ لیتے یا دھرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے تو نے یہ عبت پیدا نہیں کئے تو پاک ہے پس ہمیں عذاب نار سے بچالے۔

ہم جو روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں اس زندگی پر اگر سائنسی انداز سے غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر سورج ہمیں اپنی تمازت اور چاند اپنی چاندنی سے مسحور نہ کرتا، اور نہ یہ تجاذب جو ہمیں زمین سے چمٹائے رکھتی ہے، یعنی کشش ثقل۔ ورنہ تو ہم خلاء میں کہیں بکھرے ہوئے ذرات کی مانند ہوتے۔ اور پھر جن قلیل ترین عناصر Elements سے ہماری تخلیق ہوئی اور جن کی مستقل مزاجی پر آج ہم زندہ ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ سورج کو تمازت کس نے بخشی؟ چاند کو مسحور کن چاندنی کس نے دی؟ کشش ثقل کیوں عطا کی گئی؟ اگر یہ نہ ہو تو کائنات کی صورت کیسی ہو جائے؟ اور پھر قلیل ترین عناصر کی ترتیب و اختلاط سے تخلیق کیونکر ممکن ہوئی؟ کہ انسان بشر بن کر پھیلتا جاتا ہے۔ اور تسخیر نفس و آفاق کرنے لگتا ہے۔ اور پھر ان عناصر میں مستقل مزاجی Constancy کس قوت نے پیدا کی؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں۔ جن سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ یقیناً کوئی ماورائی ہاتھ ہے کہ جس نے اس کائنات کو Random بے قاعدہ ان گنت بار شدہ ذرات کی حرکت کے نتیجے میں نہیں بلکہ ان گنت ذرات کو حکم الہی کی بار سے باقاعدہ حرکت کے نتیجے

میں تخلیق زماں و مکاں ہوئی۔ جنہیں اس بات پر یقین نہیں وہ حق کے مراحل کے آئینے میں اپنے نفس کو دیکھیں شاید ادراک ہو جائے۔

حق کے مراحل:-

وهو الذى خلق السموات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى الصور علم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير (۲۰۹)

ترجمہ:- اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا اور جس دن وہ کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اس کا قول سچا ہے اور جس دن صور پھونکا جائے گا اسی کی حکومت ہوگی وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے۔ اور وہ صاحب حکمت خبردار ہے۔

انسان اس کائنات میں نفس کی ممکنات Possibilities of the Psyche self کی بدولت دیگر مخلوقات میں افضل ہے لیکن کوئی بھی اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتا کہ وہ محتاج واقع ہوا ہے۔ لہذا جب انسان جیسی افضل مخلوق محتاج ہے تو دیگر مخلوق کا یہ مقام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود اپنی خالق ہو۔ کوئی بھی اپنا خالق خود نہیں بلکہ یہ تمام مادی وارضی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی تنہا قوت کا مالک نہیں ہے۔ ہر کوئی محتاج واقع ہوا ہے اس لئے یہ کائنات قانون اشتراک Law of Co-operation کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ لیکن اشتراک ہر درجہ بندی اور حق کا خواہاں ہے حق کے بغیر دائمیت کی صفت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے مذکورہ آیت کریمہ میں ارض و سماں کی تخلیق کو حق سے وابستہ بتلایا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیونکر حق خلق سے وابستہ ہے؟ اس کا جواب مراحل حق میں پنہاں ہے۔ (ضمیمہ جات نمبر ۱ میں حق کے مراحل اور ان کے اطلاق کا گراف نمبر ۱، ص نمبر ۲۲۵ پر ملاحظہ کیجئے۔)

حق کا پہلا مرحلہ:-

قولہ الحق اور اس کا اطلاق النفس و آفاق پر

وهو الذى خلق السموات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق (۲۱۰)

ترجمہ:- اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا اور جس دن وہ کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اس کا قول سچا ہے۔

قولہ الحق دو الفاظ کا مرکب ہے اس مرکب کی تفہیم کئے بغیر اس کا اطلاق ناقابل فہم و ادراک ہوگا۔ جہاں تک پہلے لفظ کا تعلق ہے ہم مشیت الہی کے ضمن میں قول پر انتہائی سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔ لیکن وہاں قول ایسی صورت میں تھا وہ بات ابھی ذہن میں ہو اور زبان پر نہ لائی گئی ہو۔ اور اب جب قول حق سے وابستہ ہوا تو اب قول کا حق کے ساتھ اطلاق شروع ہو گیا۔ چنانچہ یہاں اس کے معنی ملاحظہ ہوں۔

قول: . القول والقیل: والقول يستعمل على أوجه أظهرها أن يكون للمركب من الحروف المبرز بالنطق مفرداً كان أو جملة فالمفرد: للدلالة على الشئ، في الهام (۲۱۱) اردو مفہوم:۔ قول اور قیل کے معنی بات کے ہیں۔ قول کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر حروف کے اس مجموعے پر قول کا لفظ بولا جاتا ہے جو بذریعہ نطق کے زبان سے ظاہر ہوتے ہیں خواہ وہ الفاظ مفرد ہوں یا جملہ کی صورت میں۔ کسی چیز پر دلالت کرنے کو قول سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ نیز الہام کرنا۔

الحق: . أصل الحق المطابقة والموافقة، لوجد الشئ، مسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق. في الاعتقاد للشئ المطابق لما عليه ذلك الشئ. في نفسه كقولنا اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق، للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب كقولنا فعلك حق. (۲۱۲)

اردو مفہوم:۔ الحق کے اصل معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں۔ وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کی ایجاد کرے اس معنی میں باری تعالیٰ پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اسی طرح کا اعتقاد رکھنا جیسا کہ وہ نفس میں واقع ہے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ بعث ثواب وعقاب اور جنت و دوزخ کے متعلق فلاں کا اعتقاد حق ہے۔ وہ قول یا عمل جو اس طرح واقع ہو جس طرح اس کا ہونا ضروری ہے اور اسی مقدار اور اسی وقت میں ہو جس مقدار میں اور جس وقت اس کا ہونا واجب ہے چنانچہ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری بات یا تمہارا فعل حق ہے۔

اس طرح قول حق سے مراد ایسی بات جو دلالت کرے صدقہ Certified ہو۔ اور اس بات کا حق ہونا ثابت ہوتا ہو۔ چاہے وہ نفس میں واقع ہو یا فعل کی صورت میں نتائج کی امین ہو۔ اس مفہوم سے احقاق حق نمایاں ہوتا ہے اول کے جواب میں آیات اور دوم کے جواب میں شریعت کی تکمیل نفس و آفاق کے آثار کے ذریعے سے موجود ہے۔

تاہم اللہ کا وہ مفرد لفظ یا جملہ جو کسی چیز پر دلالت کرے اور حکمت کے تقاضوں کے عین مطابق ہوتا کہ جس سے آغاز و انجام کی طرف مسلسل سفر ہوتا رہے یوں قول الحق ثابت ہو جائے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:۔

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وَلَدَتْ وَيَوْمٍ أَمُوتَ وَيَوْمٍ أُبْعَثُ حَيًّا ۝ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ أَذْأَقَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ (۲۱۳)

ترجمہ:۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہی سچ بات ہے جس میں کہ وہ شک کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ ایک بیٹا اخذ کر لے وہ منزہ ہے جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے پس اس کے لئے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور بے شک اللہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی بندگی کرو یہی صراط مستقیم ہے۔

ان هوالا ذكر و قران مبین ۝ لیسذر من كانا حیا و یحق القول علی الکفرین ۝ اولم یروا انا

خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيئُهُمْ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَكَونَ ○ (۲۱۴)

ترجمہ:- بے شک یہ تو ایک پیغام اور وضاحت بیان کرنے والا قرآن ہے متنبہ کرنے کے لئے اس کو جو کہ زندہ ہے۔ اور کافروں پر اتمام حجت کے لئے۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لئے مویشی خلق کئے اور وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔

کائنات کا پھیلاؤ اور پھر اس کا تناؤ، اس کی ترتیب اور پھر اس کی تہذیب، اس کی نیرنگیاں مگر یک رنگی کے ساتھ، اس کی حرکت اور پھر اس کی برکت الغرض اس کا اعلیٰ اس کا اسفل ایک ہی نظام کے پیرہن میں ملبوس ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات قولہ الحق کی مظہر ہے۔ ہم آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھیں یا زمین کی پستیوں میں سمندر کی گہرائیوں میں دیکھیں یا فلک کی موٹگانیوں میں، دن کے اجالے میں یا رات کی تاریکیوں میں سورج اور چاند کی منازل میں، موسم کے تغیرات میں، حیوانات و نباتات و جمادات کی جبلت و عادات میں یا پھر انسان کے ارادہ و اختیار میں ہمیں ہر جگہ ہر قدم پر ہر سانس میں ایک ماورائی مرضی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہمیں بار آور کرتا ہے کہ ماوراء کوئی اور ہے۔

اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قولہ الحق کے مقابل قولہ فی الحیوۃ الدنیا کی اصطلاح استعمال کر کے اس کی حقیقت بھی بتلا دی۔ اور چیلنج بھی دے دیا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجَبُكُ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللّٰهُ عَلٰی قَلْبِهِۦٓ وَهُوَ الذِّ

الْخَصَامُ ○ (۲۱۵)

ترجمہ:- اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی دنیاوی زندگی کی گفتگو تمہیں حیرت میں ڈال دے اور وہ اس پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو شاہد بناتا ہے۔ حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔

قرآن حکیم والفرقان مجید نے دنیاوی قول کی بطلیت اور اس کے بودے ہونے کی کچھ نفسی نشانیاں اگلی ہی آیات میں بیان کی ہیں تاکہ بنی نوع انسان ان لوگوں کی چکنی چوڑی باتوں میں نہ آ سکے۔ ان کے بہکاوے کو سمجھتے ہوئے اپنے دامن کو جہنم کی آگ سے بچالے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نفسیات اور منافقت کا پردہ چاک کیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ عموماً اسی روپ اور لباس میں سامنے آتے ہیں اس لئے اپنے بندوں کو مطلع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ○

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ (۲۱۶)

ترجمہ:- اور جب وہ حاکم بنا دیا جائے گا تو کوشش کرے گا کہ زمین میں فساد کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر لے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو حمیت اس کے دامن کیر ہو کر اسے گناہ پر ابھارتی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

یہ نشانیاں کفار کی بھی ہو سکتی ہیں مشرکین اور منافقین کی بھی۔ کیونکہ جو کوئی بھی اعراض عن الذکر کرے گا اسکی نفسی

حالت اسی طرح ہو جاتی ہے تب سزا کا اطلاق شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا قول و فعل کے تضاد کے سبب نفس یہ رویوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تفسیر عثمانی میں ہے:-

”حال ہے منافق کا ظاہر میں خوشامد کرے اور اللہ کو گواہ کرے کہ میں سچا ہوں اور میرے دل میں اسلام کی محبت ہے اور جھگڑے کے وقت کمی نہ کرے اور قابو پاوے تو لوٹ مار مچا دے اور منع کرنے سے اس کو زیادہ ضد چڑھے اور گناہ میں ترقی کرے۔“ (۲۱۷)

سو جو لوگ اپنے نفس کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں بالخصوص ان کا کہا اس طرح مانتے ہیں جیسا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے موافق۔ پھر یہ فساد کی حاکم انہیں بلیک میل Black Mail کرتے رہتے ہیں اس طرح وہ برائی کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں ان کے آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت ہوتی ہے وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کا قول ان پر ثابت آتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَقَيضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَنِيَّ اسْمُ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَنَّهُمْ كَانُوا اخْسَرِينَ (۲۱۸)

ترجمہ:- اور ہم نے ان کے ساتھی قرار دیئے جنہوں نے جو کچھ ان کے آگے تھا اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا اسے ان کو خوشنما بنا کر دکھایا اور وہی قول جو ان سے پہلی گزری ہوئی جنوں اور انسانوں کی امتوں پر پورا اترتا تھا۔ ان پر بھی پورا ہو کر رہا یقیناً وہ خسارے میں رہے۔

قرین کے معنی نفسی مفہوم:-

قرن:- الاقتران کالاً زواج فی کونہ اجتماع الشَّيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ فِي مَعْنَى مِنَ الْمَعْنَى. فلان

قرن فلان فی الولادة وقرینه. وجمعه قُرْنَاء، والقرون النفس لكونها مقترنة بالجسم. (۲۱۹)

اردو مفہوم:- الاقتران، ازدواج کی طرح اقتران کے معنی بھی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے کسی معنی میں باہم مجتمع ہونے کے ہیں۔ فلاں اس کا ہم عمر یا ہم سر ہے کے ہیں، قرین کی جمع قرناء ہے، اور القرون کے معنی نفس کے بھی آتے ہیں کیونکہ وہ بھی جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔

اس طرح اعراض عن الذکر کے باعث انسان کے ساتھ ایک شیطان قرین اس طرح لگ جاتا ہے جیسے جسم میں خون گردش کرتا ہے اس طرح یہ نفس انسانی میں خیال و وسوسہ کی صورت ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور جن و انس دونوں کی صورت میں پایا جاتا ہے۔

شیطان قرین کا اطلاق بسبب اعراض عن الذکر:-

شیطان قرین کا اطلاق دراصل ان نفوس پر ہوگا جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ریا کاری نیز ذکرِ حُسن کے دوران لغو بکتے ہیں۔ جس سے گمراہی و گمراہی کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ اللہ کی طرف سے ایک

قسم کا عذاب ہے۔ جس کا اطلاق ایسے مذکورہ نفوس پر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَالَّذِينَ يَسْتَفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِنًا لِلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (۲۲۰)

ترجمہ:- اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ جس کا ساتھی شیطان بن گیا ہو بس وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔

دولت و زمینت دنیا پر اترانا سنتِ کفار ہے۔ مومن کا شیوہ نہیں۔ اللہ نے کتنی ہی نسلوں کو تباہ کر دیا ریا کاری کی وجہ سے یہ تو مہلت ہے۔ نیز یہ کہ جو کوئی ذکرِ رحمن سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لئے ایک شیطان مقرر فرماتا ہے۔ جو کہ اس کو ہدایت کی راہ سے روکتا ہے۔ یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے لہذا یہ آیات پاک نفوس کے علاوہ ہر نفس کے لئے عبرت و نصیحت ہیں۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ:-

وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۖ وَهُمْ لِيُضِلُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (۲۲۱)

ترجمہ:- اور جو کوئی ذکرِ رحمن سے آنکھیں بن کر لے گا ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیں گے اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا اور یقیناً وہ ان کو راہ سے روکتے رہیں گے اور وہ گمان کرتے رہیں گے کہ یقیناً وہی ہدایت والے ہیں۔

دراصل یہ شیطان انہیں اپنے قول جو کہ حیاتِ دنیا کی آسائشات کے لئے ہوتا ہے اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور قولِ حق یعنی کتابِ الہی سے دور کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ اسے معبود کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اور اس کی بات پر امان و صداقت کہتے ہیں۔ اور یہی شیطان قرآن کے بارے میں ان کو یہ درس دیتا ہے کہ:-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۲۲۲)

ترجمہ:- اور ان لوگوں نے جنہوں نے کہ کفر اختیار کیا کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے دوران لغو بکتے رہو۔ تاکہ تم غالب رہو۔

چونکہ شیطان نے بطل پرستی کا عہد کیا ہوا ہے اس لئے اس کا سارا زور باطل عزائم کی تکمیل ہوتا ہے لہذا قرآن کی تلاوت کے دوران لغو بکنے کا مطلب و مقصد یہی ہے کہ قرآن کی پر اثر تلاوت کا اثر زائل ہو جائے اور دوم یہ کہ اس کے معنی و مفہوم سے غفلت کی بناء اپنی اصلاح نہ کر سکیں لیکن اصل بات کچھ اور ہے۔ اور وہ یہ کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو شیطانیت کا پردہ چاک Expose کرتی ہے۔ یہاں شیطان قرین کو ہر لمحہ یہی خطرہ درپیش رہتا ہے کہ کہیں میرا پردہ فاش نہ ہو جائے ورنہ سلطنت ہاتھ سے چلی جائے گی لہذا وہ سال کے ۱۲ مہینے اپنی سلطنت کی بحالی چاہتا ہے اس لئے سارا زور اپنے فلسفہ فکر پر لگا دیتا ہے جس کے تحت وہ سرسبز باغ کا قیاسی جال بچھا کر بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے روز

حشر یہ گمراہ لوگوں پر حقیقت افشاں ہوگی تو پھر ان کے ڈائیلاگ یہ ہوں گے :-

حتى اذا جاء ناقال يليت بينى وبينك بعد المشرقين فنبس القرين (۲۲۳)

ترجمہ :- یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے مابین بعد مشرقین ہوتا اور تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔

بلاشبہ اعراض ذکر کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو ایک مجاہدہ سے غفلت برتا ہے تو پھر اللہ اسے دردِ پر جھکا دیتا ہے۔ شیطان قرین کا کہا ماننے والوں پر قول حق جب اطلاقی صورت میں سامنے آتا ہے تو پھر قرار ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی حقیقت کو جھٹلا سکیں گے لہذا اس وقت حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے یہی شیطان کہیں گے۔

قَالُوا بَلْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ۝ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ لَذٰلِكَ نَاقُونَ ۝ فَاغْوَيْنٰكُمْ اَنَا كَسَا غٰوِينَ ۝ فَانْهَمُ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (۲۲۴)

ترجمہ :- وہ کہیں گے دراصل تم خود بھی تو ایماندار نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا بلکہ تم تو خود ہی سرکش لوگ تھے۔ پس ہمارے رب کا قول ثابت ہوا بے شک ہم مزا چکھنے والے ہیں اور ہم نے تم کو بہکا یا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے پس اس دن وہ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔

لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے تقاضے یعنی مکمل تسلیم و رضا کو بنیاد بنایا انہوں نے نفسِ نواہی کا کہنا مان کر اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے وافق ڈھال لیا اور شیطان قرین کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ ان کے بارے میں رب تعالیٰ یوں گویا ہے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (۲۲۵)

ترجمہ :- اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی خوشنودی کے لئے بیچ دیا اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

یہ وہ ایماندار شخص ہوتا ہے جو کہ کامل ایمان کے ساتھ اپنے جان و مال کو طلبِ دین کے سلسلے میں صرف کرتا ہے۔ یہ نفسِ امارہ کی سرکشی کا شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے کہنے میں آتا ہے یہی وہ شخص ہوگا جو روزِ حشر اللہ کی اس مہربانی و کرم کو کچھ اس طرح یاد کرے گا :-

فَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّى كَانَ لِىٰ قَرِىْنٌ ۝ يَقُولُ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۝ اِذَا مَنَّآ وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِيْنُونَ ۝ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مَطْلَعُونَ ۝ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ۝ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنَ ۝ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّى لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ۝ اَفَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِيْنَ ۝ اَلَا مَوْتُنَا الْاُولٰٓئِى وَمَنْ نَحْنُ بِمُعْذَبِيْنَ ۝ اِنْ هٰذَا لَهٰوَ الْفُوْزُ الْعَظِيْمُ (۲۲۶)

ترجمہ :- اور وہ ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو کر سوال کریں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ تحقیق میرا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا، کہ کیا تو بھی تمہاری طرح والوں میں ہے کہ جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو

جائیں گے تو کیا ہمیں پھر جزا دی جائے گی؟ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو پھر وہ جھانک کر دیکھے گا تو اس کو جہنم کے عین وسط میں پائے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے فنا ہی کر دیتا اور اگر میرے پروردگار کا احسان مجھ پر نہ ہوتا تو میں بھی پیش ہونے والوں میں ہوتا۔ کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ سوائے پہلی موت کے اور نہ ہی ہم عذاب دیئے جائیں گے بے شک یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔

ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے نفوس کا احتساب کریں کہ: کیا ہم واقعی ایمان والے، ہدایت یافتہ، حق کے واہ اور اللہ کے قول کے امین ہیں؟
حق کا دوسرا مرحلہ:-

الملک کے اطلاق کی نفسی نوعیت و وسعت

افحسبتم انما خلقکم عبداً وَاَنکُم الینا لا ترجعون ○ فتعلی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو
رب العرش الکرم ○ ومن یتدع مع اللہ الہاً اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربہ انه لا یفلح
الکفرون ○ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الرحمن ○ (۲۲۷)

ترجمہ:- کیا تم گمان کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہو، اللہ بلند و بالا سچا بادشاہ ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جو عرش کریم کا رب ہے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس واضح دلیل نہیں ہے پس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پاتے اور کہہ دے، میرے پروردگار بخش دے اور رحم کر اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

ملک: الملک، وملک هو القوة علی ذلک تولی اولم یتولی، فالملک ضبط الشی

المتصرف فیہ بالحکم. (۲۲۸)

اردو مفہوم:- ملک:- الملک کے معنی بادشاہ، اور حکمرانی کی قوت اور قابلیت کے پائے جانے کو بھی کہتے ہیں۔ خواہ بالفعل اس کا متولی ہو یا نہ ہو۔ حقیقی بادشاہت چونکہ اللہ ہی کی ہے لہذا کامل اختیار و اقتدار کے ساتھ زیر تصرف چیز پر بذریعہ حکم کنٹرول بھی حاصل ہے۔

اصل میں اس کی یہ ملکیت جبر و استبداد کے لئے نہیں بلکہ اصلاح اور فلاح کے حصول کے لئے ہے تاکہ ہر شے حق کے موافق اپنے آغاز و انجام کی طرف رواں دواں رہے۔

کائنات رنگ و بو میں زمین و آسمان کی اشیاء کی نتیجہ خیزی کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات Rational Bases پر چل رہی ہے اور اس کا اطلاق زمان کی صورت میں بھی ہے اور مکان کی صورت میں بھی۔ یعنی ہر شے کے آغاز و انجام کے لئے عرصہ یا دورانہ کے اصول متعین ہیں اسی طرح جہلت کی صورت میں متعین ہے مگر شریعت کو اختیاری قرار

دیا گیا ہے تاہم یہ مشروط ہے فکر آخرت کے ساتھ۔ چونکہ ہر شے کو اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے۔ لہذا فطرت و شریعت دونوں اعتبار سے بتا دیا کہ:-

ملک يوم الدين ﴿۲۲۹﴾

ترجمہ:- روز حساب کا مالک ہے۔

چنانچہ فطرت کے اعتبار سے فرما دیا گیا اور ساتھ ہی شریعت کے اعتبار سے بھی فرما دیا گیا:-

يَسْبَحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَصُوِّرَكُمْ صُورَكُمْ ۖ وَالِيهِ الْمَصِيرُ ۝ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تَعْلَنُونَ
وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۳۰﴾

ترجمہ:- جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اسی کے لئے سلطنت ہے اور تمام تعریف بھی اسی کے لئے ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے وہ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا پس تم میں سے کافر بھی ہیں اور مومن بھی اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور کیا ہی عمدہ صورتیں بنائیں اور اسی کی طرف بازگشت ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ اور جسے تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی باریک بینی و بصارت اور خبرداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جس طرح ایک پتہ بھی نہیں ہلتا مگر اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے اسی طرح اہل نفس یہ جان لیں کہ وہ نہ صرف سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے بلکہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے چنانچہ اس خصوصیت سے آگاہ فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝ وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴿۲۳۱﴾

ترجمہ:- وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جسے سینوں نے چھپا رکھا ہے اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔

باریک بینی سماعت و بصارت کے ساتھ یقینی بالحق کی مہر ثبت کر دی۔ ہمارے سامنے سوچ کا میدان بڑا وسیع ہے ہمیں سوچنا چاہئے کہ:-

کیا کوئی آسمان و زمین کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اسی طرح موت، زندگی، تخلیق، قضاء و قدر کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یا پھر کیا کوئی نفس ایسا ہے کہ جو کسی نفس کی مدد بیک وقت دونوں جہاں میں کرنے کی استطاعت رکھتا ہو؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر ہمیں اپنی نفسی خصوصیات کے ضمن میں یہ سوچنا چاہئے کہ:-

☆ نمرد نے اپنے ارادہ اختیار اور مرضی کو آزما یا تو کیا پایا؟

☆ فرعون نے اپنے اختیار کو جانچا تو کیا محسوس کیا؟

☆ ابن نوح نے شرک کیا تو ادراک حق نفس پر متوجہ کیسے ہوا؟

الغرض برے نفوس کے حاملین نے عزت پائی یا ذلت حقیقت یہ ہے کہ ذلت پائی لہذا انسان پر لاؤ لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ:-

قل اللهم ملك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وترفع من تشاء
بیدک الخیر (۲۳۲)

ترجمہ:- کہہ دے اے معبود سلطنت کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔

لیکن بصورت دیگر نفوس کو یہ جان لینا چاہئے کہ ہمارے یہ دنیاوی افعال روز محشر یعنی ہمارے سامنے ہوں گے اور شعور اپنی نسبتوں کے ساتھ مثبت یا منفی یعنی حق یا گمراہی لئے ہوئے بیدار ہوگا۔ یہی روز جزا کا دن ہوگا۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ:-

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ الْيَوْمَ تَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ (۲۳۳)

ترجمہ:- آج کے دن کس کا اختیار ہے؟ اللہ واحد غلبے والے کا آج کے دن ہر نفس کو اس کی جزا دی جائے گی جو اس نے کمایا ہوگا۔ آج کے دن کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔

اس دن نفوس میں جو نقش ہوگا اس اعمال نامہ کو مالک کے حضور حاضر پائیں گے اور بچنے کی کوئی سبیل کارگر ثابت نہ ہوگی۔ پھر انہیں الملک کے ملک یوم الدین کی حقیقت کا ادراک ہوگا مگر کیا فائدہ؟ تیسرا مرحلہ حق:-

اليوم کی حکمت نفسی اور اس کا اطلاق

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ یَدْبُرُ الْاَمْرَ
مَامِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا بِاِذْنِہٖ ذٰلِکُمْ اللّٰهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَذٰکُرُوْنَ ○ اِلَیْہِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیْعًا وَعَدَ اللّٰهُ
حَقًّا (۲۳۴)

ترجمہ:- تحقیق تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں تخلیق کیا پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں وہی اللہ تمہارا رب ہے پس اس کی بندگی کرو کیا تم غور نہیں کرو گے؟ تم سب کی بازگشت اسی کی جانب ہے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔

یوم:- الْیَوْمَ یَعْرِیْہُ عَنْ وَقْتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ اِلَی غُرُوبِہَا وَقَدْ یَعْبُرُہُ عَنْ مَدَّةٍ مِنْ

اردو مفہوم :- ایوم طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کی مدت اور وقت پر بولا جاتا ہے اور عربی زبان میں مطلقاً وقت اور زمانہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ خواہ وہ زمانہ کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو۔

مذکورہ معنی سے یہ مفہوم مراد ہوتا ہے کہ یوم کسی مرحلے کی خاص مدت یا Stage کے دورانیہ کو ظاہر کرتا ہے اور یہ دورانیہ کائنات کے ارتقاء کو بھی ظاہر کرتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکاں کے ساتھ زمان کی ضرورت کیوں؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہر تخلیق حکمت نفسی سے لیس ہے اس لئے وقت Time کی بھی حکمت و مقصدیت بلکہ ضرورت ہے بصورت دیگر مکاں بناء زمان کے کچھ نہیں۔ تاہم اس میں چار مقاصد نہایت نمایاں ہیں ایک آفاقی مقصد و حکمت اور دوم شرعی مقصد و حکمت سوم نفسیاتی مقصد و حکمت اور چوتھا ان تینوں مقاصد کا منطقی نتیجہ ہے۔ یعنی یوم کا اطلاقی نتیجہ جسے یوم الدین Day of Judgement اور یوم حشر Day of Resurrection بھی کہتے ہیں۔ (ضمیمہ نمبر ۱ میں یوم کے مقاصد و حکمت کا چارٹ نمبر ۲، ص نمبر ۶۲۶ پر ملاحظہ کیجئے)

یوم کا آفاقی مقصد :-

اس کارخانہ قدرت میں چار سوشائیکار بکھرے پڑے ہیں اس سلسلہ لامتناہی میں اس مکاں میں بے شمار تخلیقات پائی جاتی ہیں۔ ہر تخلیق اپنے نفس میں بظاہر ایک مگر نہ جانے کتنے مقاصد رکھتی ہے۔ اس میں زمان بھی ہے یقیناً اس میں بھی مقاصد و حکمت پائے جاتے ہیں۔ لیکن زمان و مکاں اور اس میں پائی جانے والی مخلوق اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہے کہ وہ سب ایک ہی مشاء کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارشادِ باری ہوتا ہے کہ :-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

ما خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○ (۲۳۶)

ترجمہ :- وہ وہی ہے جس نے سورج کو درخشاں اور چاند کو ایک نور قرار دیا اور اس کی منازل کا تعین کیا۔ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو اللہ نے یہ سب کچھ حق ہی کے ساتھ خلق کیا وہ مفصل طور پر اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو جاننے والے ہیں۔

یوم کا شرعی مقصد :-

زمان و مکاں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے یہ اشتراکِ شریعت کی وابستگی کا پتہ دیتا ہے۔ ہر تخلیق شریعت رکھتی ہے یہی شریعت اس شے کو متحرک رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کائنات کا نظام اس کی ترتیب، اس کا توازن، اس کے تغیرات اس کے ہنگامے، یہ پر بت یہ نظارے، سمندر، پہاڑ الغرض تمام حیوانات و نباتات و جمادات اپنے باطن میں اور اپنی زندگی میں ایک پروگرام رکھتے ہیں۔ ہر شے کا اپنے باطن میں پروگرام رکھنا ہی اس کی شریعت کا مظہر ہے انہی اصول شرائع کا انسانوں پر بھی اطلاق کیا گیا لہذا اس کی شریعت کے بارے میں اللہ یوں گویا ہے کہ :-

إِنَّ عِلْمَ الشَّهَوْرِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا

اربعة حرم ذلك الذين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ○ (۲۳۷)

ترجمہ:- بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا مہینوں کی گنتی بارہ مہینے میں ان میں سے چار حرمت کے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے پس ان کے معاملے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے اکٹھے ہو کر لڑو جس طرح کہ وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ وہ شرع ہے جو روز اول سے اطلاق پر رہا ہے۔ اور قیامت تک رہے گی۔

یوم کانفسیاتی مقصد و حکمت:-

ہر گزرنے والا لمحہ اپنے نقش چھوڑتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ نفس پایا جاتا ہے اور اس کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نقش زماں کا ہو یا مکاں کا اس کی چھاپ تو اس پر لگتی ہے لیکن اس چھاپ کے لگنے میں انسان کی مرضی و منشاء کو دخل ہے اسی عمل دخل پر نفس کو اس کی سعی کی جزا ملے گی یا سزا۔ کیونکہ اس کے خالق نے اس کے لئے جو نظام ترتیب دیا ہے اس میں وہ زوال پذیر نفوس کا حامل ہے لہذا اس کی آزادی اس کے احتساب اس کی آزمائش سے مشروط اور بندھی ہوئی ہے۔ چنانچہ مکافات عمل کے نتیجہ کو متعارف کرایا اور کہا ہے:-

ان یمسککم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الايام نداولها بین الناس (۲۳۸)

ترجمہ:- اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان کو بھی تو اسی کی مانند زخم لگ چکا ہے یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔

عمل کو دہرانے کا مقصد آزمائش ہے جو کہ مکافات عمل کی بنیادی منطق ہے یعنی کہ شہداء اور ظالم کی جانچ کرنا۔

یوم کا اطلاقی و منطقی مقصد و حکمت:-

روز آفرینش ہی سے بنی آدم کے لئے شریعت مع منطقی نتیجہ کے ساتھ آدم کو متعارف کروادی گئی تھی۔ تاکہ نفس کے اکتساب میں بنی آدم عدل کر سکے۔ جو حلال و حرام تھا اسے بھی بیان کیا ساتھ ہی اس کے منطقی نتائج کو بھی بیان کیا گیا۔

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحيوۃ

الدنيا خالصة يوم القيمة (۲۳۹)

ترجمہ:- کہہ دے کس نے اللہ کی زیب و زیبائش کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہے اور رزق میں پاک و پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے؟ کہہ دے کہ یہ دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کے لئے ہے اور قیامت کے دن تو ان ہی کے لئے مخصوص ہے۔

ان مقاصد کے حصول کے لئے انسان کو چاہئے کہ وہ حیات دنیا کی محبت کو ترک کرے اللہ کی محبت کے حصول

کے لئے۔ ویسے بھی تمام جن وانس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور عبادت بھی شرع کی تابع جو تابعداری کرتا ہوا پایا گیا یہاں تک کہ اسے موت آگئی وہ کامیاب ہوا۔ اور جو حیات دنیا میں گن ہو گیا وہ سرکشی میں آگے بڑھ گیا اس کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں ذلت و رسوائی ہے۔ اور اس طرح سے یوم کا اطلاق جس کا آغاز ہو چکا ہے اپنے منطقی نتائج مرتب کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ تو کائنات کا اصول ہے کہ جس کا آغاز ہو اس کا انجام بھی ہوتا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انتہائی مقام ضرور ہوتا ہے جہاں وہ پہنچ کر اپنے مقصد تخلیق کو تمام کرتی ہے اسی طرح یوم یا زماں کا آغاز یہ بتا رہا ہے کہ اس کا اطلاق تو آغاز سے ہو چکا ہے اب صرف تمام نفوس کے انجام کے ظہور کے لئے بھی یوم درکار ہے۔ اس دن تمام نفوس کو اعمال کے موافق سزا و جزا دی جائے گی۔ یہ یوم حشر ہو گا اس دن جن وانس کا معاشرہ اپنی فنائیت کو پہنچ کر دوبارہ نئی صورت میں جنم لے گا اس دن کی حالت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ:-

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ تَبْعَثُ الْجَنَّةُ قَدْ اسْتَكَثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خُلْدٌ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○ وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ يَوْمَ تَبْعَثُ الْجَنَّةُ وَالْإِنْسُ الْمَ يَاتِكُمْ رَسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَمْرًا وَيَنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا (۲۴۰)

ترجمہ:- اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اے گروہ جنات بے شک تم نے انسانوں کا بڑا حصہ لے لیا اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا اور ہم اپنی اصل کو پہنچے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کی تھی۔ وہ کہے گا اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے علاوہ اس کے جسے اللہ چاہے بے شک تیرا رب صاحب حکمت جاننے والا ہے اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے حوالے کر دیتے ہیں بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اے گروہ جن وانس کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے تم سے میری آیات کو بیان کرتے تھے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے متنبہ کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم اپنے نفوس کے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔

مذکورہ آیات ہم میں بیداری پیدا کرتی ہیں کہ سوائے ایمان اور عمل صالح کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس طرح نفس کے ذریعے روح جنم لیتی ہے۔ جس سے نفخ کی راہیں استوار ہوتی ہیں۔

چوتھا مرحلہ حق:-

قانون نفخ کی نفسی اطلاقی کارفرمایاں اور ادراک حسی

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْحَقُّ يُقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ

یوم ینفخ (۲۴۱)

ترجمہ:- اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا اور جس دن وہ کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ

ہو جاتا ہے اس کا قول سچا ہے اور اس کی حکومت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا۔

النَّفخ نفخ الريح في الشئ، ومنه نفخ الروح في النشأة الاولى. (۲۴۲)

اردو مفہوم :- النفخ کے معنی کسی شے میں پھونکنے کے آتے ہیں۔ اور اسی سے نفخ الروح ہے جس کے معنی اس دنیا میں کسی کے اندر روح پھونکنے کے ہیں۔

نفخ کے ان معنی کی رو سے مراد وہ قانون کہ جس کے ذریعے توانائی کو پھیلا یا جائے تو مردہ اجسام میں حیات تازہ دوڑ پڑے نیز ایسی قوت عطا کرنا کہ جس کی بدولت نفس کا انشاء و ارتقاع ہو سکے۔ یہ قانون فطری ہے لہذا نفس و آفاق دونوں پر لاگو ہے نفخ کا یہ عمل کائنات میں جاری و ساری ہے اس کے مظاہر ہمارے اطراف ٹھوس شکل میں موجود ہیں خواہ وہ نباتات کا ارتقاء ہو یا جمادات کا، خواہ وہ حیوانات کا نمونہ یا انسانوں کا۔ اور خواہ وہ کائنات کے دیگر سیاروں کا من حیث الاجتماع کائنات ہو اور خواہ وہ زماں کا پھیلاؤ ہو۔ اور وقت کے تیروں کا آگے کی سمت میں بہاؤ ہی کیوں نہ ہو۔ تمام خلایق کی حیات کا انحصار اسی قانون پر ہے۔ پھیلاؤ ہی دراصل زندگی کی علامت ہے یہاں تک کہ حیات بعد المعات پر بھی اس کا اطلاق ہے اور یہی بات حق ہے حق وہ ہوتا ہے۔ جو اس طرح سے واقع اور ثابت ہو جائے کہ اس سے انکار نہ کیا جاسکے۔ آئیے قانون نفخ کے حق ہونے اور اس میں موجود حکمت کا یعنی نفسی اطلاق کا ادراک حسی کریں۔

طین پر قانون نفخ کا اطلاق اور ادراک حسی

اذ قال ربك للملكة اني خالق بشر من طين ○ فاذا سويتہ و نفخت فيه من روحي فقعوا له

سجدین ○ (۲۴۳)

ترجمہ :- جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ بے شک میں مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں پس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔

طین پر قانون نفخ کا اطلاق اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہر ایک نعمت فقط نعمت ہی نہیں رہتی بلکہ نعمت عظمیٰ بن جاتی ہے خیر کثیر بن جاتی ہے ارض و سماں کی خلقت اسی بحر بیکراں جیسے قانون کے سبب اپنی جہتوں کے ساتھ کوشاں ہو جاتی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہر شے اور تمام خلایق اپنی اپنی حدود میں اپنے پروگرام اور حسی ادراک کی نعمت کے سبب اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے کوشاں ہیں۔ لیکن ایک بشر ہے جو عنصر طین کا نتیجہ و خلاصہ ہے جب وہ قانون نفخ کی بدولت حیات تازہ و نمونہ پاتا ہے تو اپنے مقصد تخلیق کو ہی فراموش کر بیٹھتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس نے ادراک حسی سے کام نہ لیا جبکہ ہماری بقاء ہماری فلاح ہماری معراج کا دار و مدار جو اس کے ادراک پر ہے اگر ادراک کے ذرائع مفقود ہوں تو پھر نہ معرفت کی یہ صورت ہوگی اور نہ ہی تسخیر کا یہ مقام کسی انسان کو حاصل ہو سکے گا۔ اس لئے اللہ نے ہمارے تخلیق کے مقصد کے حصول کے لئے حسی ادراک کے Sensory Perception کے ذرائع سے آراستہ کیا ہے جس کا ذکر رب کریم نے کئی مقامات پر کیا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ :-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (۲۴۴)

ترجمہ:- اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے سماعت و بصارت اور دل انشاء کئے تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔
حسی ادراک کیا ہے؟ دی کیمرج ڈکشنری آف فلاسفی کے مطابق:-

Perception:- The extraction and use of information about one's environment

(Exteroception) and One's Own body (Interoception). The various external senses-sight, hearing, touch, smell and taste-though they overlap to some extent are distinguished by the kind of information (e.g., about light, sound, temperature, pressure) they deliver. (245)

اب اس کا انحصار انسان پر ہے کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے یا نہیں؟

طین پر قانون نفخ کا عملی مظاہرہ اور ادراک حسی

قرآن مجید والفرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی شرح و بسط جیسی صفتوں کی حامل کتاب ہے جو انسان کو کسی مقام پر بھی تشنہ و تنہا نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ منکرین حق اور اہل تشکیک کو پست منزل سے بلند سطح پر پہنچانے اور بذریعہ ادراک حسی حق کو منشرح کرنے کی خاطر طین پر قانون نفخ کا عملی مظاہرہ بطور نشانی کرا دیا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔

اَنۡسٰی قَدۡ جَنَّکُمۡ بِاٰیۃٍ مِّنۡ رَبِّکُمْ اَنۡیۡ اَخْلَقَ لَکُمۡ مِّنَ الطَّیۡنِ کَھِیۡنَۃً الطَّیۡرِ فَانۡفَخَ فِیۡہِ فِیۡکُوۡنَ طَیۡرًاۙ
بِاِذۡنِ اللّٰہِ (۲۴۶)

ترجمہ:- بے شک میں تمہارے پالنے والے کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں میں تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندہ کی صورت خلق کروں گا پھر میں اس میں پھونک ماروں گا اور پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔

یہ نشانی کے طور پر تخلیق Pro-Creation کا ادراک کرایا جا رہا ہے کہ جب اللہ بدون حسی بشر عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کر سکتا ہے تو پھر قانون نفخ کا عیسیٰ کے ذریعے مظاہرہ کرانا کونسا مشکل کام تھا۔ یہاں تو نفسیاتی اعتبار سے علم کو بذریعہ مشاہدہ ادراک حسی کے لئے عقل کے اندھوں کو اور مردہ ضمیروں کو شعور تازہ عطا کرنا مراد تھا۔ تاکہ کوئی نفس اپنی سرکشی کی بدولت اگر پڑمردہ ہو گیا تو ان نشانیوں سے اپنے مردہ ضمیر کو روشن کر سکتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ حس و شعور کے زائل ہو جانے اور قوت عاقلہ کے نیز جہالت کے سبب گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن قانون نفخ کے عملی مظاہرہ نے اس کے شعور کو دوبارہ جلا بخشی اور نفس دوبارہ ارتقاء Sublimation پا گیا۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب نفسوں میں حق کی گنجائش ہو۔ بصورت دیگر نہیں۔

تختی قلوب کی حسی وجہ:-

قانون نفع کے اطلاق سے اللہ نے انسان کے حواس خمسہ کو انشاء کیا۔ انسان ان حواس میں سے قوت سماعت اور قوت بصر ان سے بہت کام لیتا ہے باقی تین کا کردار اپنی جگہ۔ لیکن آموزش Learning کے سلسلے میں ان دو ذرائع و قوت کو اولین اور بنیادی حیثیت حاصل ہے پھر ان دونوں میں قوت سماعت Hearing کو اول درجہ اور قوت بصر Sight کو دوسرا درجہ حاصل ہے۔ یہ اس لئے کہ آنکھ زبان بلوغت اور تحریری یعنی مرکب الفاظ کی محتاج واقع ہوئی ہے جبکہ قوت سماعت ان کی محتاج نہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ آنکھ سے آپ صرف ایک جانب دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ سماعت کے طفیل آپ چاروں جانب کے ماحول سے باخبر رہتے ہیں۔ اس لئے سماعت دیگر حواس میں اول درجے کی حامل ہے۔

قوت سماعت اور عقل کا ربط:-

قوت سماعت اور عقل میں خاصا ربط پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے کئی مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی مثلاً ایمان کی دولت سے فیضیاب ہونے والے انسانوں کے ذایلاگ کو ملاحظہ کریں:-

رَبَّنَا اَنْتَا سَمِعْنَا مِنْكَ دِيَاً تِنَادِي لِلْاِيْمَانِ اِنْ اٰمَنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكُفْرَ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّسْنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿٢٣٤﴾

ترجمہ:- اے ہمارے پالنے والے بے شک ہم نے ایک پکارنے والی کی پکار سنی جو پکار کر ایمان کی دعوت دیتا رہتا ہے کہ اپنے پالنے والے پر ایمان لے آؤ پس ہم ایمان لائے اے ہمارے پالنے والے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکو کاروں کے معیار پر لا۔

یہی آواز و اصل صوت رسول ہے جو ہمارے نفسوں میں آچکا ہے جو ہمیں ہر گھڑی برائی سے بچا کر فلاح کی جانب راغب کرتا ہے۔ چونکہ انسان و جن دونوں کی تخلیق کا مشترک مقصد عبادت ہے لہذا ان کی سماعت کے بارے میں بھی ان کے ذایلاگ کو قرآن نے بیان کیا ہے۔

وَ اِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهٰدِيَ اٰمَنَّا بِهَا فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿٢٣٨﴾

ترجمہ:- اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لاتا ہے۔ اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔

جن و انس دونوں نے ہی اپنی قوت سماع کے استعمال سے حاملان اسلام ہوئے اور ساتھ ہی اسلام و ایمان کے فوائد کو عقلی ربط کی بناء پر آگاہی حاصل کی۔ بے شک یہ اسی حس کی نتیجہ خیزی کا اظہار ہے۔

قوت سماعت اور تاثرات و مہیجات کی وابستگی:-

قوت سماعت اور تاثرات و مہیجات ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا اس لئے ہے نور کی روشنی ہو یا ظلمت کا اندھیرا یا اندھیرے پر اندھیرا ماحول کے ادراک میں سب سے پہلے یہی قوت کام آتی ہے شاید اسی لئے ما دررحمی

میں پلنے والا بچہ ماحول کی آوازوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آوازوں کے مثبت اور منفی اثرات کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی لئے اسلام اس دوران میں تلاوت کلام پاک، تدبر و تفکر تحقیق کے راستے کو اپنانے پر زور دیتا ہے مگر اس وقت موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ عامہ کی کھلے عام نشر و اشاعت، مذہبی تعلیم کا فقدان، اخلاقی پستی، عریانی، الکحل و سوسائٹی اور اس کے استعمال کے اثرات نیز حرام غذاؤں کا استعمال نفوس کے عدم تزکیہ کا ثبوت ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز کی جگہ دوسرے ہیروز Heros کی آوازوں کا ارتکاز ہو جاتا ہے اور اس طرح پیدائش کے فوراً بعد آواز سے پہلے ہی ذہن میں ان آوازوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ لہذا!!! یہ نہایت غور و فکر کا مقام ہے ہمیں قوت سماعت کی نزاکتوں کو سنجیدگی سے سمجھنا چاہئے تاکہ بردباری اور تحمل جیسی صفات کا امین بنا جاسکے۔ اسی لئے قرآن نے دونوں سورتوں کو اپنے مختصر الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ کہ جو کوئی راہ پانا چاہے تو آسمانی سے پالے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَارْعِنَا لِيَأْتِيَ السَّبْحُ ط وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ط وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ (۲۴۹)

ترجمہ:- وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی اور تو وہ سن جو سننے کے لائق نہیں اور ہمارا لحاظ کر، حالانکہ اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ سنئے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے تو ان کے لئے بہتر اور زیادہ مناسب ہوتا۔

سماعت اور قلب کا تعلق:-

سماعت اور قلب کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے جو کہ سماعت کے اثر کے لئے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے قلب کی کیفیت بعض اوقات تاثر و کردار کی صورت میں ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ اور قلب کا جھکاؤ اگر غیر الہ یا غیر حق کی جانب ہو تو حسی ادراک سلب ہونے لگ جاتے ہیں۔ قرآن میں ارشادِ باری ہوتا ہے کہ:-

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۲۵۰)

ترجمہ:- ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں وہ تو ڈھور ڈنگروں جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ۔ وہی تو ہیں جو غافل ہیں۔

سماعت کا قلب سے مثبت تعلق نہ ہو تو پھر اس کا دل سیاہ سوراخ Black Wholes کی صورت اختیار کر لیتا ہے جہاں ہدایت کی کرن داخل نہیں ہوتی ان کے قلوب اثر پذیری کی مثبت کیفیت و صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں تب قانون ختم کا اطلاق ہوتا ہے:-

ان لَوْنَشَاءَ اصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۲۵۱)

ترجمہ:- کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگائیں کہ وہ سن ہی نہ سکیں۔

حواس سے بعید ادراک اور اس کی ممکنات

دنیا کے موجودات میں حواس صرف خمسہ ہی نہیں بلکہ حواس سے بعید کچھ اور ذرائع بھی ہیں۔ جو ہماری رہنمائی اس جانب کرتے ہیں کیونکہ ادراک کی ممکنات کا میدان خاصا وسیع ہے۔ دنیا میں کئی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنے اندر بے مثل صفت رکھتی ہیں کہ انسان جب ان پر تحقیقی نتائج حاصل کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ مگر ہنوز سائنس اس قسم کے ادراک کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کر سکی اس لئے جرائم کی دنیا پر قابو پانے کے لئے کوئی قانون پیش نہیں کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس قسم کے ادراک کی توجیہ ادراک کے اصولوں کی بنیاد اور اسکی حدود سے ماوراء ہے قانون بننے میں دراصل یہی نقطہ مانع ہے۔ بہر حال فہم و ادراک کی ان بلندیوں کو عصر جدید میں Para Psychology کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

پیراسائیکالوجی کیا ہے؟ What is Parapsychology?

ہر کوئی جانتا ہے کہ بصر اور بصیرت سے حاصل ہونے والے علم میں فرق ہوتا ہے یہی فرق حسی ادراک اور حواس کی حدود سے ماوراء ادراک میں ہے اس علم کے تحت قوت سماعت و بصارت کی حدود اور ان کے اصولوں کے ماوراء کسی آواز کا ادراک کرنا کسی بعید شے کو دیکھ لینا نیز دل میں احساس کو مجتمع کر کے مطلوبہ زیر اثر غائب و موجود، قریب و بعید شخص میں خیال یا پیغام کو ڈال دینا پیراسائیکالوجی کہلاتا ہے۔ نزول قرآن سلسلہ وحی، الہام والقاء الرؤیا والامنا یہ دراصل اسی کی صورتیں ہیں جنہیں قرآن نے متعارف کرایا۔ گوکہ اس علم کے ذریعے نفس انسانی سے ایسے اعمال کا ظہور ہوتا ہے جو کہ عام طور پر ممکن نہیں۔ آئیے اس کی مختصر تفہیم کریں۔

The study of certain anomalous phenomenon and ostensible casual connections neither recognized nor clearly rejected by traditional sciences. Paraphychology's principle areas of investigations are extrasensory perception (ESP), Psychokinesis (PK) and cases suggesting the survival of mental functioning following bodily death.(252)

بنیادی طور پر اسے علم کی تین شاخوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں:-

- ۱) ادراک بذریعہ ٹیلی پتھی 1) Telepathy
  - ۲) ادراک بذریعہ غیب بینی 2) Clairvoyance
  - ۳) ادراک بذریعہ مقدم شناسی 3) Precognitive Experience
- (ضمیمہ جات نمبر ۱ میں پیراسائیکالوجی کی اقسام کا چارٹ نمبر ۳، ص ۶۲۶ پر ملاحظہ کیجئے۔)

(۱) ادراک بذریعہ ٹیلی پیتھی Perception Through Telepathy :-

ٹیلی پیتھی ایک ایسا علم و عملی اثر ہے جس میں انسان اپنے حواس خمسہ کے بغیر دوسرے انسان پر اثر ڈال سکتا ہے اور اثر لے سکتا ہے۔ تعریف ملاحظہ ہو :-

Telepathy - The apparent anomalous influence of one person's mental states on those of another, comonly identified with apparent communication between two minds by extra sensory means.(253)

(۲) ادراک بذریعہ غیب بینی Perception Through Clairvoyance :-

ادراک بذریعہ غیب بینی کے تحت کسی انسان کو ان تمام حقائق سے متعلق خبر ہو جاتی ہے جو کہ حواس کی دسترس سے باہر رہتے ہیں اس لئے ادراک بذریعہ غیب بینی Clairvoyance کہتے ہیں۔

Clairvoyance - The apparent anomalous influence of a Physical state of affairs on a persons mental states commonly identified with the supposed ability to percieve or know of objects or events not present to the senses. (254)

(۳) ادراک بذریعہ مقدم شناسی Perception by Precognitive Experence :-

ادراک بذریعہ مقدم شناسی میں کسی واقعہ کے ہونے سے قبل اس کی نوعیت کی بابت علم حاصل ہو جاتا ہے یہ بھی ادراک کی ممکنات سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لئے اسے ادراک بذریعہ مقدم شناسی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ملاحظہ ہو :-

The casual influence of some state of affairs on an earlier event (an gent's ostensible precognitive experience).(255)

The phenomena is not distinguishable from premonition and differ's from prophesy only in that, in the later, there is the additional element of information being given before an event in order to warn or confort.(256)

اب ہم ادراک کی ان دسعتوں اور ممکنات کا مختصر اقرآنی جائزہ لیں گے تاکہ حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے نیز مستقبل میں نفس میں موجود نئے جزیرے تلاش کئے جاسکیں۔

ادراک کی ممکنات کی وسعت Possibilities of the perception and its scope :-

فہم و ادراک کی ممکنات کس قدر وسیع ہیں؟ نفس انسانی کی رسائی کہاں تک ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی ذہن میں نمود پاتے ہیں۔ اس لئے ہر دور میں ان ممکنات تک رسائی کے لئے نفس کی دنیا میں موجود جزیروں کی سیر کی گئی دراصل یہ غیب پر غلبے کی کوشش کا نتیجہ ثابت ہوئی جو اب دریافتوں کے بعد شہود کی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

پیراسایکالوجی، نیلی پیٹھی، کلیئر وائنس اور پری کوکینیو وائیکسپرنس جیسے علوم متعارف کرائے گئے ہیں۔

لیکن قرآن ہمیں ادراک کی جن ممکنات اور وسعتوں کے بارے میں بتاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وسعتوں کے مسافر بالخصوص رسول، نبی، پیغمبر کی کیفیت بسبب نزول وحی ادراک سے ماوراء ہے۔ نیز سچی کرام، اولی الامر جن میں اولیاء بھی شامل ہیں، اور شہداء و متقین و صالحین ہوتے ہیں، جو فہم و ادراک کی ان منزلوں کے مزے لوٹتے ہیں۔ یہ مصدقہ خبر انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن علاوہ ازیں کوئی عام شخص بھی اس صلاحیت کو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کی یہ صلاحیت یاد رہے کہ انبیاء و رسل کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا کیونکہ وحی کے نزول کا معاملہ خارق عادت ہے۔ نیز مذکورہ افراد سے نہایت کم درجے کی ہوگی۔ چنانچہ ہم درج ذیل میں فقط رسول و نبی کے حوالے سے ادراک کی ممکنات اور اس کی وسعت کا اکتساب کریں گے مختصراً اور تفصیلاً علم الغیب والشہادہ میں وحی اور اقسام وحی میں ذکر خاص ہوگا۔

قانون ندا کی ممکنات و وسعت:-

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ اَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَاوِيهِ اِلٰى جَبَلٍ يَعْصِمِي مِنَ الْمَاءِ (۲۵۷)

ترجمہ:- اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور آنحالیکہ وہ ایک علیحدہ مقام میں تھا کہ اے میرے بیٹے! میرے ساتھ سوار ہو جا اور انکار کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو۔ کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچالے گا۔

حضرت نوح کا کسی دوسرے مقام پر سے بیٹے کو پکارنا اور بیٹے کا جواب دینا نیز حشرات الارض کی ہلکی سی مادہ کی آواز لاکھوں میل دور تک پہنچ جاتی ہے یہ سب وہ مشاہدے ہیں جو ہمیشہ اس حقیقت کا ادراک کراتے ہیں کہ اس کائنات میں نفس کی آواز کی ممکنات بڑی وسیع ہیں۔ ندا کے معنی ملاحظہ ہوں:-

نداء: النداء رفع الصوت وظهوره وقد يقال ذلك للصوت المجرد واياه فصد. (۲۵۸)

اردو مفہوم:- النداء کے معنی آواز بلند کرنے کے ہیں۔ اور کبھی نفس آواز پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

کیا مذکورہ آیات ادراک کی ممکنات اور اس کی وسعتوں کا پتہ نہیں دے رہیں؟

قانون روح کی ممکنات و وسعت:-

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَا جُدْرِيحَ يَوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تَفْعَدُوْنَ ۝ (۲۵۹)

ترجمہ:- جیسے ہی مصر سے قافلہ روانہ ہوا ان کے والد نے کہا کہ اگر تم مجھے سٹھیا اہوا نہ سمجھو تو یقیناً میں یوسف کی خوشبو پار بہا ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں قافلہ والوں کو اپنی قمیض دی اور کہا کہ اسے حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا وہ پینا ہو جائیں گے۔ حالانکہ قمیض کی سپردگی مصر میں ہوئی لیکن حضرت یعقوب نے اس خوشبو کو انتہائی مسافت کے باوجود پالیا اتنی تیز رفتاری، جسامت و کثافت کے ساتھ تو ممکن نہیں مگر ممکنات ادراک کا پتہ ضرور دیتی ہے کیا یہ پیغام

رتج ادراک کی ممکنات کی وسعت کی دلیل نہیں؟

لاتدرکہ الابصار و هویدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر ○ (۲۶۰)

ترجمہ:- آنکھوں کی رسائی اس تک ممکن نہیں اور اس کی رسائی آنکھوں تک ہے اور وہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔
یہی وہ ممکنات و وسعتیں ہیں جو قانون نفخ کی اطلاقی ممکنات کا پتہ دیتیں ہیں۔

پانچواں مرحلہ حق:-

الصّور کی منور تصویر اور اس کے اطلاقی نتائج

خلق السموات والارض بالحقّ وصوّركم فاحسن صوّركم والیہ المصیر ○ (۲۶۱)

ترجمہ:- اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ خلق کیا۔ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور کیا ہی عمدہ صورتیں بنائیں اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔

صور:- الصورة ما ينتقش به الاعيان ويتميز بها غيرها وذلك ضريان احدهما محسوس

یدرکہ الخاصّة وللعمامة بل یدرکہ الانسان و کثیر من الحيوان كصوره الانسان والفرس والحصار بالمعانية والثانی معقول یدرکہ الخاصّة دون العمامة كالصورة التي اختص الانسان بها من العقل والرؤية والمعاني التي خصّ بها شئ بشئ والی الصورتين اشار صوّركم فاحسن صوّركم، ويوم ينفخ في الصور فقد قيل هو مثل قرن ينفخ فيه فيجعل الله سبحانه ذلك سبباً لعود الصور والارواح الى اجسامها وروى في الخبران الصّور فيه صورة الناس كلّهم. (۲۶۲)

اردو مفہوم:- صور، ”الصورة کسی عین یعنی مادی چیز کے ظاہری نشان اور خدو خال جس سے اسے پہچانا جاسکے اور دوسری چیزوں سے اس کا امتیاز ہو سکے یہ دو قسم پر ہیں۔ (۱) محسوس جن کا ہر خاص و عام ادراک کر سکتا ہو بلکہ انسان کے علاوہ بہت سے حیوانات بھی اس کا ادراک کر لیتے ہیں جیسے انسان فرس اجمار وغیرہ کی صورتیں دیکھنے سے پہچانی جاسکتی ہیں۔ (۲) صورة عقلیہ جس کا ادراک خاص خاص لوگ ہی کر سکتے ہوں۔ اور عوام کے فہم سے وہ بالاتر ہوں جسے انسانی عقل و فکر کی شکل و صورت یا وہ معنی یعنی خاصے جو ایک چیز میں دوسری سے الگ پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ صورت کے ان پر برد معانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صورتیں بنائیں اور کیا ہی عمدہ صورتیں بنائیں۔ جس روز صور پھونکا جائے گا کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ صور سے قرن یعنی زنگھے کی طرح کی کوئی چیز مراد ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ تو اس سے انسانی صورتیں اور روہیں ان کے اجسام کی طرف لوٹ آئیں گی ایک روایت کے مطابق صور کے اندر تمام لوگوں کی صورتیں موجود ہیں۔“

ان معنی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ:-

وهو الذي خلق السموات والارض بالحقّ ويوم يقول كن فيكون قوله الحقّ وله الملك

یوم ینفخ فی الصّور (۲۶۳)

ترجمہ:- اور وہی تو ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا جس دن وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ اور ہو جاتی ہے اس کا قول سچا ہے اور جس دن صور پھونکا جائے گا۔

تو پھر الصّور The Form اپنی منور تصویر Transparency کے ساتھ ہی اس کا اطلاق شروع ہو گیا۔ ہر شے کو حق کے ساتھ ایک صورت عطا ہوئی خواہ اس کا تعلق سماوی دنیا سے ہو یا ارضی خواہ، وہ مرئی ہو یا غیر مرئی۔ اور دوم یہ کہ یہ اطلاق حق کے ساتھ نتائج کا امین بھی ہے۔ ایک مکمل نظام Perfect System ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو روز قیامت صورتوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ تاہم نفسی و کردار نتائج کا اثر صورتوں پر ضرور لاگو ہوگا۔ اس کی خبر ہمیں قرآن دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم مجرموں کو نیلی آنکھوں کے ساتھ محشور کریں گے اور ایک مقام پر کہتا ہے کہ غافل لوگوں کے متعلق کہ انہیں ہم اندھا، بہرا، گونگا اور اوندھے منہ اکٹھا کریں گے دراصل یہ شعور کے اندھا پن کے نتائج کی بناء پر صورتوں میں تبدیلی کو ممکن بتایا گیا ہے۔ بزبان قرآن ملاحظہ ہو:-

یوم ینفخ فی الصّور و نحشر المجرمین یومئذ ذرّاقا (۲۶۴)

ترجمہ:- جس دن کہ صور پھونکا جائے گا اس دن ہم مجرموں کو نیلی آنکھوں کے ساتھ محشور کریں گے۔

و نحشرهم یوم القیمة علی وجوہهم عمیاً و بکما و صمّاً (۲۶۵)

ترجمہ:- اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھے، بہرے اور گونگے، اوندھے منہ اکٹھا کریں گے۔

صورتوں میں تبدیلی کی یہ وجہ گناہ و جرم جو کہ بے شعوری کا نتیجہ ہوتے ہیں بتائی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن نے سماوی و ارضی مخلوق کے لئے ایک ہی لفظ کا اطلاق صورت گرمی پر کیا ہے وہ یہ کہ:-

ان کلّ من فی السموات والارض الا اتی الرّحمن عبداً (۲۶۶)

ترجمہ:- بے شک جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ رحمن کے سامنے بندے کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے۔

اس طرح ہم صورت The Form کی مکمل مابیت سے تو واقف نہیں تاہم یہ حقیقت ضرور عیاں ہوتی ہے کہ ہر موجود شفاف و منور تصویر Transparency کی صورت میں ہے۔

الصّور کا عملی مظاہرہ:-

حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چار پرندوں کو سدھانے پھر ذبح کرنے پھر پکارنے پر ان کا آنا الصّور کا ہی عملی مظاہرہ ہے اس کا تفصیلی ذکر ہم کر چکے ہیں۔

الصّور کی نوعیت و ممکنات کا ادراک بذریعہ نفس و باطن:-

اللہ رب العزت پوشیدہ حقائق سے آگہی کے لئے نفس و آفاق سے نشانیاں دکھاتا ہے۔ لہذا روز قیامت

الصور کی نوعیت اور ممکنات کا ادراک کرانے کے لئے انسان کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ انسان اپنا نفسی جائزہ خود لے سکے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

فِي اَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝ (۲۶۷)

ترجمہ:- جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِى يَصُوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ

يَشَاءُ ۝ (۲۶۸)

ترجمہ:- ”بے شک زمین و آسمان کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہے وہی تو ہے جو جس طرح چاہتا ہے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔“

بلاشبہ صورت مشیت سے وابستہ ہے اور یہ کہ واقعی اس جیسا زبردست مصور اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً وہی اعادہ کرتا ہے۔

وَنَفَخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اَلَمَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نَفَخَ فِىْهِ اٰخَرٰى

فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ۝ (۲۶۹)

ترجمہ:- اور صور پھونکا جائے گا اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بیہوش ہو کر گر پڑے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر غور کرنے لگیں گے۔
اس طرح نفخ فی الصور کا عمل اپنے مطلوبہ نتیجہ کو پہنچے گا۔

چھٹا مرحلہ حق:-

علم الغیب والشہادۃ کی وسعتوں کی حساسیت

علم الغیب و الشہادۃ (۲۷۰)

ترجمہ:- وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے۔

کیا انسان علم غیب کا محتاج ہے؟

جلت فطرت کی، وجود معاشرے کا، نفس ارتقا کا، ذہن ممکنات کا، روح ارتقاء کی اور ارتقاء معراج کا اور معراج شریعت غیبی کی محتاج واقع ہوئی ہے مگر کیوں؟ اس لئے کہ حصول علم کے ذرائع خواہ وہ حواس خمسہ ہوں یا عقل و بصیرت، یا ادراک کی ممکنات یا پھر وجدان کی روشنی سب کے سب سعی و خطا کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ محدود ممکنات کی استعداد رکھتے ہیں۔ اس طرح محدود فکر و نظر سے لامحدود انتہاؤں کا ادراک نہیں کیا جاسکتا جیسے چینی تمام کائنات کا ادراک کرنے سے قاصر ہے اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ ہر مخلوق خواہ اس کا تعلق آسمان دنیا سے ہو یا جنات کے

معاشرے سے یا پھر ارضی مخلوق یا پھر انسانوں میں سے الغرض ہر کوئی خواہ وہ نیبی دینا سے تعلق رکھتا ہو یا مشہور دنیا سے اپنے اپنے مقصد حیات کے حصول اور فلاح کے لئے لامحدود فکر کا محتاج ہے۔ اسی لئے تمام مخلوقات کو اس حقیقت کا ادراک قرآن کی ابتداء میں ہی کرا دیا گیا ہے:-

علمی استعداد کا عملی ادراک:-

عالم سماوی ہو یا ارضی ان دونوں میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق خالق کے مقابل نہیں آسکتی۔ برابر ہونا تو بہت بڑی بات ہے چونکہ اللہ کا علم حق پر مبنی ہے اس لئے اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ جب عالم سماوی کی مخلوق ہے عالم ارضی کی مخلوق کے مقام Status کے پیش نظر اندیشہ اپنی عملی استعداد کے موافق ظاہر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کو ان کی استعداد کا ادراک کرا دیا۔ اور ان کے لئے ایک امتحان مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنی فہم و استعداد کا حقیقی ادراک کر لیں ملاحظہ ہو:-

قال انی اعلم ما لا تعلمون ○ وعلم ادم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائكة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صدقین ○ قالوا سبحنک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ○ قال ینادم ابنهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض والاعلم ماتبدون وما کنتم تکتمون ○ (۲۷۱)

ترجمہ:- اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اس نے آدم کو ان سب کے نام سکھلا دیئے۔ پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو منزہ ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دکھایا، بے شک تو جاننے والا دانائے اس نے کہا اے آدم ان کو ان کے نام بتلاؤ پس جب اس نے ان کو ان کے نام بتلا دیئے۔ تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہوں اور جانتا ہوں اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔

بلاشبہ اس مظاہرہ کے ذریعے اللہ نے خلایق کی آموزش Learning کی استعداد Capacity کو بھی متعارف کرا دیا۔ تاکہ ہر کوئی اپنی اپنی امکانی حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے تانے بانے کو علم غیب یعنی وحی کے علم سے وابستہ کر کے خلوص کامل کے ساتھ بندگی کے فرائض انجام دے سکے۔ لیکن فقط علم دے دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا عملی مظاہرہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے اس لئے عالم سماوی و ارضی کی اشیاء سے بھی ان کی استعدادوں کا اقرار کر دیا تاکہ جت تمام ہو سکے اور دنیا میں شرک کی کمر بالکل ٹوٹ جائے۔ شاید کہ مخلوق خدا شک کی ممکنات سے نکل کر یقین کی انتہاؤں میں سانس لے سکے۔

انا عرضنا الامانة علی السموات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. (۲۷۲)

ترجمہ:- بے شک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے آگے پیش کیا پس انہوں نے اسے

اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے۔

جنات اور رسولوں کی بابت ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی غیب داں نہیں اور تمام رسولوں سے یہ پہلو اگر تو بات ہی ختم کر دی کہ:-

قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ○ (۲۷۳)

ترجمہ:- وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔

مفتاح الغیب فقط اللہ:-

اللہ ہی ارض و سماں کے غیب سے واقف ہے کیونکہ وہی اس کا خالق ہے لہذا ہر شے اس کے سامنے منور تصور Transparent ہے۔ اس لئے وہ ہر کیفیت تک سے واقف ہے۔ اس کے لئے نہ زمان قید ہے، حال ماضی مستقبل سب ایک ہی ہے اور نہ ہی مکاں رکاوٹ ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها

ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتب مبين ○ (۲۷۴)

ترجمہ:- اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی فکری اور تری میں ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں ہے اور نہ ہی کوئی تر اور خشک ہے مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔

یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم الغیب والشہادۃ کی وسعتوں کی حساسیت کا ادراک کروا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیب شہود کیسے ہوتا ہے؟ اس مسئلے کے ادراک کے لئے ہمیں فطری، جبلی، نفسی، روحانی اور شرعی نیز مشاہداتی پہلوؤں سے جائزہ لینا ہوگا تاکہ یقینی طور پر ایمان بالغیب کی رحمتوں، برکتوں اور فیوض سے فلاح دارین حاصل کر سکیں۔

اللہ ہم سے ہمکلام کیوں نہیں ہوتا؟

کائنات کی ہر شے خواہ کثیف اجسام کی حامل ہو یا خفیف اجسام کی محتاج واقع ہوئی ہے۔ دراصل احتیاج ہی وہ محرک ہے جو شے کو دیگر اشیاء سے تعلق پر ابھارتا ہے۔ اور یہ تعلق اس وقت زندگی کی نوید بنتا ہے کہ جب ان تمام اشیاء کے درمیان خاص تناسب پایا جائے۔ یہی تناسب دراصل گردش لیل و نہار کے تسلسل کا موجب بنتا ہے۔ اور تسلسل کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام اشیائے ارض و سماوی ایسے نظام سے بندھی ہوئی ہیں جو سراسر حق ہے کیونکہ اگر یہ تعلق یہ نظام باطل ہوتا تو نہ جانے کتنی مرتبہ یہ کائنات عظیم فساد کی نظر ہو کر ناپید ہو چکی ہوتی۔ لیکن کارخانہ قدرت کا ازل سے عصر رواں تک درہم برہم نہ ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کوئی ذریعہ ہے کہ جس کے طفیل یہ کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اور زندگی قائم ہے۔ ہر دور کا انسان اس ذریعہ سے اس مقام تک پہنچا لیکن مختلف ادوار میں اس تعلق کو مختلف پیرہن

پہنائے گئے۔ لیکن جب حق کی تلاش میں مزید آگے بڑھا گیا تو پتہ چلا کہ تعلق کو مصنوعی لبادہ محض خام خیالی کی بنا پر اوڑھایا گیا ہے جیسے یہ کہ دنیا کے اس سارے نظام کو کوئی سپر کمپیوٹر چلا رہا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کا حافظہ Memory صفر ہوتا ہے تو صفر کیونکر کائنات کو چلا سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں غیب پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رہے غیب پر ایمان فطری ہے غیر فطری نہیں۔ اشیائے ارضی و سماوی کے مابین جو تعلق اور نظام قائم ہے وہ ہے وحی کا نظام۔ وحی کا تعلق ایسا ہے جیسا کہ جسم کی شریانوں میں خون کی گردش کا ہونا۔ یا ٹیل فون کی تاروں میں آواز کا رابطہ یا ٹیلی ویژن کی لہروں کا ہوا کے دوش پر سفر کر کے آواز اور تصویر ہم پہنچانا۔ یا پھر نظام سیٹلائٹ کے ذریعہ سے کسی دور دراز مقام پر ہونے والا میچ براہ راست بہ یک وقت کئی ممالک میں دیکھا جانا۔ کیا آج ہم ان ذریعوں کے ہونے سے انکار کر سکتے ہیں۔ جب چاند سے زمین پر براہ راست بات کی جاتی ہے تو کیا ہم اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح ہم ذریعہ وحی سے انکار نہیں کر سکتے۔ چونکہ بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ سے رو برو Face to Face کلام کرے وہ اس لئے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کسی ایک جگہ سا نہیں سکتا۔ وہ تو ہر سانس اور ہر دھڑکن سے وابستہ ہے۔ لیکن !!! کیا کیجئے انسان کی کم عقلی کو کہ حقیقت کو جانتے بوجھتے بھی فراموش کئے ہوئے ہے اور اٹھد ہے کہ اللہ ہم سے ہمکلام کیوں نہیں ہوتا؟ ہنوز بھی یہ سوال ذہن انسانی کے پردہ پر نمودار ہوتا ہے جسے کلام ربانی میں یوں بیان کیا کہ:-

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

تشابھت قلوبہم قَدِینَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّوْقِنُوْنَ (۲۷۵)

ترجمہ:- اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہمکلام کیوں نہیں ہوتا؟ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی ان ہی کے قول کے مطابق کہا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں مشابہت ہے بے شک ہم یقین کرنے والوں کے لئے اپنی نشانیوں کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔

یہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ ہمکلام ہو یہ بشر کی منزلت نہیں۔ تاہم ایک ذریعہ اس نے تمام خلائق ارضی و سماوی میں رواں رکھا ہے وہ ہے وحی۔ اسی لئے بذریعہ وحی ذہن انسانی میں ابھرنے والے سوالوں کا جواب بہت خوبی کے ساتھ مرحمت فرمایا ہے۔

وحی کے طریقے:-

وحی کا تعلق عالم الغیب سے ہے۔ اللہ چونکہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ اور حکیم و خبیر بھی ہے۔ لہذا وہ جانتا ہے کہ کس مخلوق کو کس شے یا علم کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے غیب اس کے لئے شہود ہو جائے اور منفعت کا سبب بنے۔ لیکن غیب کو شہود میں لانے کے لئے غیب سے مطلع کرنے کے لئے ایک رسول کا انتخاب کرتا ہے جو کہ اس پیغام کو لے کر نازل ہوتا ہے۔ یہ پیغام نبوت و رسالت کے عہدے پر سرفراز انسان پر نازل ہوتا ہے اور اس نبی و رسول کے توسط سے بنی نوع انسانوں تک پہنچتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

عَلِمَ الْغَيْبَ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا رُبَّهُمْ وَاحْطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝ (۲۷۶)
ترجمہ:- وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ کسی ایک کو بھی اپنے غیب سے مطلع نہیں کرتا سوائے ایک رسول کے جس کو وہ
منتخب کر لے پس تحقیق وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ آیا انہوں نے اپنے
پروردگار کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور ہر شے کو اس نے
شمار کر رکھا ہے۔

اس خبر میں شک کا احتمال نہیں ہوتا بالکل مطلق صداقت Absolute Truth پر مبنی خبر ہوتی ہے۔ جبکہ انسان کے
واسطے کے ذریعوں میں نقص تو عام بات ہے جبکہ پیغام کو درمیان سے اچک لیا جاسکتا ہے۔ نیز دلائل کی صورت میں تمام
پر وگرام ختم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وحی کا ذریعہ اتنا محتاط، پرفیکٹ اور ایسا پیکڈ پروگرام ہے کہ جس میں نقص ہونا تو درکنار
خیانت کا امکان نہیں نہ ہی سماوی سطح پر اور نہ ہی ارضی سطح پر۔ اس لئے کہ اللہ ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ تاہم وہ اپنے
پیغام کو تین طریقوں سے پہنچاتا ہے۔ آیت کریمہ ملاحظہ ہو۔

وَمَا كَانَ لَبِشْرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ
مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝ (۲۷۷)

ترجمہ:- اور یہ کسی بشر کی منزلت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعہ سے ہو یا
ماورائے حجاب ہو یا وہ کسی پیغام بر کو بھیجے پس وہ اس کے حکم سے ہی جو کچھ وہ چاہے وحی کرے بے شک وہ بلند مرتبت
حکمت والا ہے۔

یاد رہے کہ رسول بھی بشر ہوتا ہے تاہم اس بشر کو جب اصول مشیت اور اصول انتخاب کے تحت اللہ جب
رسالت و نبوت پر سرفراز کرتا ہے تو پھر اس سے مذکورہ ۳ طریقوں سے کلام کرتا ہے۔ لہذا رسول کے بشر ہونے میں اگر
کسی کو اعتراض ہے تو بزبان رسل اور رسول دونوں لحاظ سے کہلوادیا ملاحظہ ہو:-

قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ أَنْ نَحْنُ الْبَشَرُ مِثْلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا
أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ (۲۷۸)

ترجمہ:- ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم تمہارے ہی جیسی بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے
جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے اجازت کے بغیر تمہارے پاس دلیل لے
آئیں۔

اور انفرادی طور پر بھی بزبان رسول کہلوادیا:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ۝ (۲۷۹)

ترجمہ:- کہہ دے بے شک میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود، معبود واحد ہے پس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے تو لازم ہے کہ وہ عمل صالح بجالائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔

اور جہاں تک خیانت کا شبہ ہے تو قرآن نے انسان کی اس غلط فہمی کا بھی ازالہ فرمادیا:-

وما ينطق عن الهوىٰ ۝ ان هو الا وحي يوحىٰ ۝ (۲۸۰)

ترجمہ:- اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔

لہذا مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کسی بشر کی منزلت نہیں کہ اللہ اس سے ہمکنار ہو۔ تاہم وحی کے تین طریقے ہیں جن کے ساتھ کلام کیا گیا ہے جو درج ذیل ہیں:-

- (۱) وجیاً ..... < وحی کے ذریعے ..... < 1) Direct methoed
- (۲) در آئی حجاب ..... < پردہ کے پیچھے سے ..... < 2) Indirect Methoed
- (۳) ریسل رسول ..... < ایک رسول کے توسط سے ..... < 3) Through Messenger

پہلا طریقہ مع مثال:-

وحی کا نزول قلب رسول پر ہوتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح کوئی اندھیرے والے رخ سے روشنی والے رخ پر آ جائے دل صداقت کا امین بن جائے اس میں یا اور یا یہا کہہ کر مطلوبہ فرد یا گروپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ کہ اس طریقے کی مثالیں کچھ اس طرح ہوں گی کہ:-

☆ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یؤاری سواکم وریشاً ۝ ولباس التَّقْوٰی ۝ (۲۸۱)

☆ یٰٰنِی اسرآئیل اذکروا نَعْمَی الّٰتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاَوْفُوا بَعْہِدَیْ اَوْفِ بَعْہِدَکُمْ ۝ (۲۸۲)

☆ اسی طرح یاتہا کے ساتھ النَّاسَ، النَّبِیَّ، الرَّسُولَ اور الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وغیرہ لگاتار مثلاً یاتہا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ ۝ (۲۸۳)

دوسرا طریقہ مع مثال:-

اس طریقے کے مطابق آنکھوں سے دیکھنے، عقل و بصیرت سے عبرت و موعظت حاصل کرنا یا خواب و خیال میں دیکھنے اور تصور کرنے کے معنی میں آتا ہے یا پھر آثار کے تحت جانتا ہے جیسے حضرت یعقوب نے ہوا کے دوش پہ حضرت یوسف کی خوشبو کو پالیا، پھر آدم کے بیٹے کو کوڑے کے ذریعے تعلیم دینا یا نار کا یاد دہانی کا ذریعہ بننا یا پھر مبارک مقام پر درخت میں سے پکارا جانا، ملائکہ کا پکارنا، نیچے سے پکارا جانا علاوہ ازیں قل کا استعمال اس کی واضح دلیل ہے۔ درج ذیل میں اس کی چند امثال ملاحظہ ہوں:-

☆ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَبْرَ قَالَ ابْنُہُمْ اَنِّیْ لَا جَدْرَ یَحْ یُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تَفْتَدُوْنَ ۝ (۲۸۴)

- ☆ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيَرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سُوَةَ أَخِيهِ (۲۸۵)
- ☆ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكُرَةً وَآمَنًا لِلْمُقْوِينَ (۲۸۶)
- ☆ نُوْدِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ (۲۸۷)
- ☆ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ (۲۸۸)
- ☆ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا (۲۸۹)
- ☆ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ (۲۹۰)

تیسرا طریقہ مع مثال :-

اس طریقے میں پیغام الہی ایک صاحب کرم رسول کے ذریعے سے دیا جاتا ہے اس کا ذکر رب کریم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ فرمایا ہے کہ :-

فَلَا اِقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۚ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ۚ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۚ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۚ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذْكُرُوْنَ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَقْوَالِ ۚ لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْاِيمِيْنَ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۚ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عِنْدَهُ حٰجِزِيْنَ ۚ وَاِنَّهٗ لَتَذْكُرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ (۲۹۱)

ترجمہ :- پس مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ ب شک یہ ایک صاحب کرم رسول کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تو جہانوں کے پروردگار کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اور اگر وہ ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنالاتا تو ہم اس کا دواہنا ہاتھ پکڑ لیتے پھر ہم اس کی شرگ کاٹ دیتے پس تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ تو متقین کے لئے ایک نصیحت ہے۔

انبیاء و رسل کا کام یہ ہے کہ وہ نازل کردہ علم کو دوسروں تک پہنچائے یہی مقصد بعثت رسالت و نبوت ہے۔ لہذا اس حکم کے تحت انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے کہے گئے احکام آتے ہیں قرآن میں اس کی چند مثالیں ذیل میں ہیں :-

- ☆ وَاٰرَٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ (۲۹۲)
- ☆ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ (۲۹۳)
- ☆ وَاِذْ قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ (۲۹۴)

تبصرہ :-

اگر ہم اپنے چار جانب پھیلی ہوئی زندگی پر نظر دوڑائیں ہمیں زندگی فطری، جلی، نفسی، روحانی، شرعی اور امکانی

فلاح کے خطوط پر استوار نظر آتی ہے۔ اور ہم خود فطرت کے پابند واقع ہوئے ہیں۔ گو کہ خلائق میں مقام کے اعتبار سے اعلیٰ ضرور ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ اسی سوال کا جواب ہم مذکورہ بحث میں آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ اس سلسلہ کارگزاری کی بنیاد دراصل وحی ہے اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے وحی کرتا ہے خواہ وہ آسمان ہو، زمین ہو، مکھی ہو، انسان ہو یا ملائکہ، وہ سب کے ساتھ سلسلہ کو وحی کے ذریعہ استوار رکھتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مذکورہ خطوط پر استوار کر کے فلاح دارین کے موجب بننا چاہتے ہیں یا پھر نفس اور مادے کے غلام بن کر فطرت، جبلت، نفس، روح اور شرع کی مخالفت کر کے گمراہی کی پستیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ مگر یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات فراموش نہ کی جائے کہ ہماری آزادی فکر آخرت سے مشروط ہے۔ اور جو کچھ بھی نعمتیں ہیں مثلاً اعضاء، حواس، مال و متاع ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ اور نعمت کو گناہ میں صرف کرنا کہاں کی عقلمندی ہے۔ کیا خیانت سے کبھی انسان پھلتا پھولتا دیکھا ہے؟ دوسرے معنی میں یہ ناشکری ہے جو کفر کے مترادف ہے اور کفر آخرت میں خوفناک نتائج کا حامل ہے۔ جبکہ شکر اعتدال پسندی اور عمل صالح اور عاجزی سکھاتا ہے جس کا نتیجہ دنیا و آخرت دونوں کی فلاح ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ ان خطوط پر زندگی کو استوار کیا جائے تو سعادت کے درجات میں بلندی آ جاتی ہے۔ نفس کو ارتقا Sublimation ملنے سے فکر و نظر میں جولانی آ جاتی ہے۔ جو کہ نفس و روحانی ارتقاء کی امین بنتی ہے۔ اس طرح ایک اچھائی دوسری اچھائیوں کا موجب بنتی چلی جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ:-

اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَّيُدْفَعُ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ كُلَّ مُضِلٍّ (۲۹۵)

ترجمہ:- بے شک اللہ ایمانداروں کا دفاع کرتا ہے بالتحقیق اللہ کسی خائن ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔

اس لئے جو چاہے اس فکر و نظر سے بصیرت کی دنیاؤں کی سیر کرے اور نفس و روح کو تسخیر کر کے بلند پروازی اور انشاء پروازی سے لطف اندوز ہو۔ انسانیت فطرت، جبلت اور نفس و روح کی معراج کو پاسکے۔ مگر یہ مقام اس کو حاصل ہوگا جو ان تین طریقوں سے اللہ سے ہمکنار ہوگا۔ اور ایمان بالغیب پر یقین کامل رکھتا ہوگا۔

ایمان بالغیب والشہادۃ ایک نفسی احتیاج

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (۲۹۶)

ترجمہ:- جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۲۹۷)

ترجمہ:- وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے وہی رحمن اور رحیم ہے۔

ایمان کے معنی:- اصل الامن طمأنينة النفس وزوال الخوف والامن والامانة والامان فی الاصل مصادر ويجعل الامان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الانسان في الامن وتارة اسما لما تؤمن

عليه الانسان. وتارة مستعمل على سبيل المدح ويراد به اذعان النفس للحق على سبيل التصديق وذلك باجتماع ثلاثة اشياء التحقيق بالقلب وقرار باللسان وعمل بحسب ذلك بجوارح (۲۹۸)

ترجمہ:- اصل میں امن کے معنی نفس کے مطمئن ہونا کے ہیں اور زوال خوف کے اور امن، امانت اور امان یہ سب اصل میں مصدر ہیں اور امان کے معنی کبھی حالت امن کے آتے ہیں۔ اور کبھی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائے۔ اور کبھی ایمان کا لفظ بطور روح استعمال ہوتا ہے اور اس سے حق کی تصدیق کر کے اس کا فرمانبردار ہو جانا مراد ہے اور یہ چیز تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح سے حاصل ہوتی ہے۔

غیب وشہود کے معنی:- ای ما یغیب عن حواس الناس وبصائرهم وما یشہدونہ بہما وشہدت. الشہود والشہادة الحضور مع المشاهدة اما بالبصر او بالبصيرة. (۲۹۹)

ترجمہ:- غیب وشہود میں غائب سے وہ چیزیں مراد ہیں جن کا ادراک نہ تو ظاہری حواس سے ہو سکتا ہے اور نہ بصیرت سے اور شہادت سے مراد وہ اشیاء ہیں جنہیں لوگ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ المشہود والشہادة کے معنی کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے ہیں خواہ بصر سے ہو یا بصیرت سے اور صرف حاضر ہونے کے معنی میں ہی مستعمل ہے۔

ایمان بالغیب والشہادة سے مراد:-

حق کی تصدیق خلوص نیت، زبان اور عمل سے کرنا۔ یہ حق خواہ حواس سے ماوراء ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی حقانیت کی گواہی دینا ایمان بالغیب والشہادة ہے۔

ایمان بالغیب شہادت کا متقاضی:-

ایمان بالغیب اپنے تقاضوں کے مطابق شہادت کا خواہاں ہے سو جو کوئی ایمان کی قائم کر دو حد و دو قنم رکھے گا اور اس کے فطری و شرعی اصول و احکام خواہ فرائض و واجبات ہوں یا نفل و سنت ان کے تقاضوں کے مطابق اعمال کو انجام دے گا وہی بلند کردار کا حامل ہوگا۔ بصورت دیگر اس کا وجود، اس کی روح اس کا نفس اس کے خلاف شہادت دے گا۔ شہادت نظام کی ان نزاکتوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں پہلے ہی سے باخبر کر دیا تا کہ حجت تمام ہو جائے۔ اور اس لئے بھی کہ وہ واقعی عالم الغیب والشہادة ہے اس لئے انسان کو باخبر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:-

هو اعلم بکم اذا انشاکم من الارض واذا انتم اجنة فی بطون امہتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقٰی (۳۰۰)

ترجمہ:- جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس وقت بھی وہ تمہارے احوال سے خوب واقف تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں میں بچے کی صورت میں تھے اس وقت بھی، پس اپنے نفوس کی پاکیزگی نہ جتلاؤ وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔

ہماری جسم و جاں ہر شے یعنی حواس وغیرہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اور ہمارا نفسی عمل بھی اللہ کی نظر میں ہے لہذا

ہمیں یہ بات قطعاً فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ ہم واقعی اللہ کے سامنے ایک منور تصویر Transparent ہیں۔ اس لئے وہ درج ذیل عمل کے موافق یا غیر موافق گواہی سے آگاہ فرما رہا ہے:-

☆ نفس کے ساتھ گواہ:-

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (۳۰۱)

ترجمہ:- اور ہر نفس آئے گا اس کے ساتھ ہانکنے والا چشم دید گواہ ہوگا۔

☆ حواس بطور گواہ:-

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (۳۰۲)

ترجمہ:- بے شک اس میں صاحب دل کے لئے نصیحت ہے یا اس کے لئے جو کان دھرتا ہے اور جو گواہ ہے۔

☆ انسان خود گواہ کے طور پر:-

وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (۳۰۳)

ترجمہ:- اور بے شک وہ خود بھی اس پر گواہ ہیں۔

☆ نفس بذات خود گواہ:-

قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا (۳۰۴)

ترجمہ:- وہ کہیں گے ہم اپنے نفسوں کے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔

☆ ہر امت سے ایک گواہ:-

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا (۳۰۵)

ترجمہ:- جس دن ہم ہر امت میں سے ایک چشم دید گواہ اٹھائیں گے۔

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور گواہ:-

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ أَلَّا يَزْمِنَ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (۳۰۶)

ترجمہ:- اور کوئی شخص اہل کتاب میں سے ایسا نہیں رہے گا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

☆ امت وسط لوگوں پر بطور گواہ اور رسول ان پر گواہ:-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا (۳۰۷)

ترجمہ:- اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط مقرر کیا تاکہ تم لوگوں پر چشم دید گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو۔

☆ ایک رسول سب پر چشم دید گواہ کے طور پر:-

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَاكَ شَهِيدًا عَلَيْنَا (۳۰۸)
ترجمہ:- اور ایک دن ہم ہر امت پر انہی میں سے ایک چشم دید گواہ لائیں گے اور پھر تجھے ان سب پر چشم دید گواہ لائیں گے۔

☆ اللہ بطور چشم دید گواہ:-

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (۳۰۹)

ترجمہ:- کہہ دے کوئی چیز سب سے بڑی شہادت ہے کہہ دے میرے اور تمہارے درمیان اللہ شاہد ہے۔

مَا أَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ (۳۱۰)

ترجمہ:- میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کی خلقت میں گواہ نہیں بنایا تھا اور نہ ہی ان کی اپنی خلقت میں۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ (۳۱۱)

ترجمہ:- اللہ نے خود شہادت دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ملائکہ نے اور صاحبان علم نے بھی وہ عدل پر قائم ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس طاقتور حکمت والے کے۔

یہ تمام شہادتیں اپنی جگہ اٹل اور مسلمہ ہیں۔ ہم انسانوں کو چاہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو ہمارے پاس بطور امانت کے ہیں اس میں خیانت کے مرتکب نہ ہوں اور ایمان بالغیب کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھیں تاکہ ہماری شہادت ہمارے نفس کے لئے مثبت اور باعث فلاح ثابت ہو۔ ہمیں اس نظام کی حساسیت پر ایمان لانا ہوگا کہ:-

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَارٍ ۝
الْغُلُومِ وَالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ ۝ سَوَاءٌ قُنْتُمْ مِنْ أَسْرَرٍ ۖ وَهِيَ مَسْرُوبَةٌ ۖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِأَلْيَلٍ وَسَارٍ
بِالنَّهَارِ ۝ (۳۱۲)

ترجمہ:- اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جس کو ارحام کم یا زیادہ کرتے ہیں۔ اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا بہت بزرگ عالی مرتبت ہے تم میں سے جو کوئی بھی آہستہ یا بلند آواز سے بات کرتا ہے اور رات کی تاریکی میں چھپتا ہے دن کی روشنی میں چھپتا ہے سب برابر ہے۔

ہمیں اس نظام کی حساسیت کو مد نظر رکھنا چاہئے کیونکہ شہادت کے نظام کا اطلاق ہو چکا ہے۔ ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں رسول ہمارے لئے یہ شہادت نہ دے دے کہ:-

وَقَالَ الرَّسُولُ يٰ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝ (۳۱۳)

ترجمہ:- اور الرسول کہے گا اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا مگر چھوڑتے ہوئے۔

ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ ملائکہ، صاحبان علم، رسول اور اللہ کی شہادت کے امین بن سکیں اور حکمت کی خیر کثیر حاصل کر سکیں ساتھ ہی لطفاتوں کے مزے لوٹ سکیں۔ لیکن !!!

کیا حکمتوں کے موتیوں کو دریافت کیا جاسکتا ہے؟

کیا لطفاتوں کے سلسلے کو قائم رکھا جاسکتا ہے؟

ساتواں مرحلہ حق:-

الحکیم والنجیر کی حکمتوں اور لطفاتوں کی وسعتوں کی نفسی وادراکی منازل

الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ○ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ○ (۳۱۴)

ترجمہ:- تمام تعریف اسی کے لئے ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کا ہے اور اسی کے لئے آخرت میں حمد ہے اور وہ صاحب حکمت و خبردار ہے وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ بھی اس میں سے نکلتا ہے اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ بھی اس میں بلند ہوتا ہے اور وہ بخشنے والا رحیم ہے۔

حکیم کے معنی:- حکم اصلہ منع منعا الاصلاح ومنه سميت للحام حكمة الذابة.

والحكمة اصابة الحق بالعلم والعقل فالحكمة من الله تعالى معرفة الاشياء وابداءها على غاية الاحكام ومن الانسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. فاذا قيل في الله تعالى هو حكيم فمعناه بخلاف معناه اذا وصف به غيره (۳۱۵)

ترجمہ:- حکم کے اصل معنی کسی چیز کی اصلاح کے لئے اسے روک دینے کے ہیں اسی بناء پر لگام کو حکمت الدابة کہا جاتا ہے۔ الحکمتہ کے معنی علم و عقل کے ذریعے حق بات دریافت کر لینے کے ہیں لہذا حکمت الہی کے معنی اشیاء کی معرفت اور پھر نہایت احکام کے ساتھ ان کو موجود کرنا ہیں اور انسانی حکمت موجودات کی معرفت اور اچھے کاموں کو سر انجام دینے کا نام ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کے متعلق حکیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہ معنی مراد نہیں ہوتے جو کسی انسان کے حکیم ہونے کے ہوتے ہیں۔

ان معنی کے اعتبار سے حکم کا لفظ حکمت سے عام ہے لہذا ہر حکمت کو حکم کہہ سکتے ہیں تاہم ہر حکم حکمت نہیں ہو سکتا۔

نجیر کے معنی:- الخبر العلم بالاشياء المعلومه من جهة الخبر. الخبر المعرفة ببواطن

الامر. ائى عالم باخبار اعمالكم وقيل ائى عالم ببواطن اموركم وقيل خبر بمعنى مخبر. (۳۱۶)

ترجمہ:- الخبر جو باقیں بذریعہ خبر کے معلوم ہو سکیں ان کے جاننے کا نام خبر ہے۔ اور بعض نے کہا کہ خبر کا لفظ کسی معاملے کی باطنی حقیقت کو جاننے پر بولا جاتا ہے۔ اور نجیر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال کی حقیقت کو جانتا ہے اور

بعض نے کہا کہ وہ تمہارے باطن امور سے واقف ہے اور بعض نے خیر بمعنی مخبر کہا ہے۔
ان معنی کے اعتبار سے خیر لطافتوں کے سلسلے کا ادراک کراتا ہے۔ تاکہ ہمارا نفس و ادراک اس کے مزے لوٹ سکے۔

مفہوم :- مذکورہ آیات میں دونوں اسماء الحسنى کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے چونکہ اس کا اطلاق روزِ اول سے ہو چکا ہے لہذا اس کی سرگرمی عمل کا احساس و ادراک کرایا جا رہا ہے تاکہ ہر کوئی اس حقیقت اصلی کو جان لے کہ واقعی تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں کہ جو بلا شرکت غیرے آسمان و زمین کے نظام کو نہایت حکمت و خبرداری سے امور کی تدبیر کرتا ہے اس لئے کہ اس نے سب کچھ عبث یا باطل پیدا نہیں کیا۔ لہذا ایسے حکیم و دانہ اور خیر کی نسبت یہ گمان کیا ہی نہیں جاسکتا کہ یہ نظام آخر میں کسی نتیجہ پر منتہی نہ ہو۔ اس لئے ان نظاموں کی منطق کو لفظ آخرتہ سے خود ہی واضح فرما دیا۔ اور ساتھ ہی کائنات میں موجود نظام حکمت اور نظام خیر کی اطلاقی صورت میں لطافتوں کے سلسلہ باریکیت کی طرف متوجہ کر کے نفس انسانی اور اس کے ادراک کو ایسی منزلیں عطا فرمائیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ ارتقاء Sublimation کے ذریعے حیات جاودانی Immortal کے مزے لوٹ سکے۔ تفسیر عثمانی میں ملاحظہ ہو :-

”جس طرح دنیا میں وہ اکیلا تمام تعریفوں کا مستحق ہے آخرت میں بھی صرف اسی کی تعریف ہوگی۔ بلکہ یہاں تو بظاہر اور کسی کی ہی تعریف ہو جاتی تھی لیکن وہاں سب وسائل اور پروے اٹھ جائیں گے جو کچھ ہوگا سب دیکھیں گے کہ اسی کی طرف سے ہو رہا ہے اس لئے صورت و حقیقت ہر حیثیت سے تنہا اسی محمود و مطلق کی تعریف رہ جائے گی۔ یعنی آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کے علم سے باہر نہیں جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے مثلاً جانور کیزے، مکوڑے، نباتات کا بیج، بارش کا پانی، مردہ کی لاش اور جو اس کے اندر سے نکلتی ہے مثلاً کھیتی، ہنر و معادنات وغیرہ اور جو آسمان کی طرف سے اترتی ہے مثلاً بارش، وحی، تقدیر، فرشتے وغیرہ اور جو اوپر چڑھتی ہے مثلاً روح، دعا، عمل اور ملائکہ وغیرہ ان سب انواع و جزئیات پر اللہ کا علم محیط ہے۔“ (۳۱۷)

قرآن حکیم و الفرقان مجید میں موجود آیات میں نہ تناقض ہے اور نہ ہی موضوع حکمت سے خالی یا واقع کے خلاف۔ اور نہ ہی مختلف مقامات میں ایک ہی موضوع کے ضمن میں اختلافات اپنی ان ہی خوبیوں اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے یہ ایک زندہ معجزہ Miracle ہے۔ قرآنی حقائق و دلائل و براہین اس قدر مضبوط و محکم ہیں کہ زمانہ ماقبلی ہی کروٹیں بدلے۔ مگر قرآن کا علم قرن ہا قرن سے قرن ہا قرن تک مطلق صداقت Absolute Truth ہے اور کیوں نہ ہو یہ آیات محکم اس ہستی کی پیش کردہ ہیں جو انفس و آفاق کا خالق و مالک ہی نہیں بلکہ حکیم و خیر جیسی صفات کا حامل ہے۔ تاکہ انسان شرک و کفر سے اپنے نفس کو عذاب سے بچا سکے چنانچہ اس امید کی کرن اور یقین کی منزل تک پہنچنے کے لئے فہم و ادراک کی استعدادوں کے مطابق فرماتا ہے کہ :-

الرَّكُتِبْ احْكُمْتَ اَيْنُهُ ثُمَّ فَصَلْتَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ وَبَشِیْرٌ ۝ اِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَیْهِ یُمَتِّعْکُمْ مُّتَاعًا حَسَنًا اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّیٍّ وَیَنْزِلَ عَلَیْکُمْ مِّنْهُ

فَضْلٍ فَضْلُهُ ۖ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّیْ اَخَافُ اِلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیْرٍ ۝ اِلَی اللّٰهِ مَرْجِعُکُمْ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ اِلَّا اَنْهُمْ یُشْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِیَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ۚ اَلَا حِیْنَ یَسْتَغْشُوْنَ ثِیَابَهُمْ لِیَعْلَمَ مَا یَسْرُوْنَ ۚ وَمَا یَعْلَمُوْنَ اَنْهٗ عَلِیْمٌۢ بِدَاۤتِ الصُّدُوْرِ ۝ (۳۱۸)

ترجمہ:- الف لام را۔ ایک کتاب جس کی آیات محکم کی گئیں دانا خبردار کی طرف سے پھر تفصیل سے بیان کی گئیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک میں تمہارے لئے اس کی طرف سے تنبیہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت چاہو پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ وہ تمہیں ایک معینہ مدت تک اچھی متاع سے نوازے گا اور ہر صاحب فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا اور اگر تم روگردانی کرو گے تو میں تم پر برے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم اللہ کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہو اور وہ ہر شے پر قادر ہے دیکھو تو انہوں نے اپنے سینوں کو بند کر لیا ہے تاکہ وہ اس سے چھپا سکیں یقیناً جب وہ اپنے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تو وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ سینوں کے پھدوں سے خوب واقف ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں زندگی گزارنے کی حقیقی فلاسفی کو بھرپور انداز سے بیان کیا گیا ہے تاکہ کوئی بات پوشیدہ نہ رہے بلکہ ہر بات اپنی مقصدیت کے ساتھ جس طرح کائنات پر منتج ہے اسی طرح فطرت کی استعداد انسان بھی رکھتا ہے لہذا اس پر بھی وہی قوانین کسی اور طریقے سے سبھی مگر منتج ہوتے ہیں۔ لہذا آغاز تا انجام ہر بات کو اظہار من الشمس کی صورت میں پیش کر دیا۔

بحوالہ تفسیر عثمانی محکم آیات اور حکیم و خیر کی صفات کو کچھ اس طرح مترشح کیا ہے:-
عالم کے مزاج کی پوری تشخیص کر کے اور قیامت تک پیش آنے والے تغیرات و حوادث کو من کل الوجود جانچ تول کر ایسی معتدل اور ابدی غذائے روح، ماندہ و قرآنی کے ذریعہ سے پیش کی گئی ہے جو تناول کرنے والوں کے لئے ہر وقت اور ہر حالت میں مناسب و ملائم ہو۔ ان تمام حکیمانہ خوبیوں کے باوجود یہ نہیں کہ اجمال و ابہام کی وجہ سے کتاب معمہ اور چیستان بن کر رہ جاتی بلکہ معاش و معاد کی تمام مہمات کو خوب کھول کر سمجھایا ہے اور موقع بہ موقع دلائل توحید، احکام، مواظبہ، نقص، ہر چیز بڑی خوبصورتی اور قرینہ سے الگ الگ رکھی ہے۔ اور تمام ضروریات کا کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ (۳۱۹)

اللہ تعالیٰ ہر سڑی خفیہ سرگوشی کو جانتا اور سنتا ہے۔ وہ تو پتھر میں رہنے والے کیزے سے بھی باخبر ہے۔ ایسا اس لئے ہے کہ اس کی سامنے تمام خلایق ایک منور تصویر کے طور پر ہی نہیں بلکہ وہ تو دلوں تک کے حال یعنی نیت تک سے باخبر ہے۔ اسی بات کو مذکورہ بالا آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر حکمت حکم سے لیس ہوتی ہے مگر ہر حکم کو حکمت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ الحکمہ تو فقط اللہ ہی کے لئے ہے۔ لیکن حکم و حکمت میں ایک قدر مشترک ہے دونوں کی بنیاد توحید ہے درج ذیل میں ملاحظہ ہو:-

وَ اِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ النَّبِیِّنَ لَمَّا اَتٰیْکُمْ مِنْ کُتُبٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُوْلٌ مُّتَصَدِّقٌ لِّمَا

مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ اِقْرُرْتُمْ وَاخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اَصْرِيْ ط قَالَوْا اَقْرُرْنَا (۳۲۰)

ترجمہ:- اور جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جس کتاب و حکمت سے میں نے تمہیں نوازا ہے پھر جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والا ایک رسول تمہارے پاس آیا ہوا ہے تو تمہیں ضرور اس رسول پر ایمان لانا ہوگا۔ اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اس نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ اس پر میرا بوجھ اٹھاؤ گے اسہوں نے کہا ہمارا اقرار کرتے ہیں۔

اقرار انبیاء کے بعد عام انسانوں کے لئے بھی حکم دہرایا گیا۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُونُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُونُوْا رَبَّيْنَ (۳۲۱)

ترجمہ:- ایک بشر کے لئے جائز نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا فرمائے پھر دلوگوں سے کہے کہ تم اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ۔

اِنَّ الْحَكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (۳۲۲)

ترجمہ:- بے شک حکم تو بس اللہ ہی کا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے ناواقف ہے۔

اِنَّ الْحَكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ وَیَقْصُصُ الْحَقُّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَصْلِیْنَ (۳۲۳)

ترجمہ:- اختیار تو صرف اللہ ہی کا ہے وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

در اصل الحکم ایک متحرک عمل ہے اسی لئے نتائجیت کی صفت رکھتا ہے۔ جہاں تک اللہ کے نظامِ خیر کی بات ہے تو یہ بھی اپنی جگہ ایسا کامل ہے کہ انسانی عقل حیران ہو کر رہ جاتی ہے خاص طور پر اہل سائنس کے عقد و کوئل کرتی اور ترقی کی نئی راہیں دکھاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کی حساسیت و لطافت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

وَتَرٰی الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادً وَهٰی تَمْرٌ مِّنَ السَّحَابِ ط صَنَعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَتَقَنَ كُلَّ شَیْءٍ اِنَّهٗ خَبِیْرٌ

بِمَا تَفْعَلُوْنَ (۳۲۴)

ترجمہ:- اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے جنہیں تو جامد گمان کرتا ہے حالانکہ وہ بادل کی چال چل رہے ہیں اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر شے کو کامل بنایا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔

کائناتی حوالے سے تو خیر ہونے کی دلیل فراہم کر دی لیکن قلب و نفس کی کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کو اس ضمن میں بھی آگاہ کر دیا تاکہ انسان غافل اور گمراہی سے بچ سکے اور قلب و نظر کو شفاف رکھنے کا حکم دیا:-

یَسِّنٰی اِنَّهَا اِنْ تَكُ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاتِ

بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ (۳۲۵)

ترجمہ:- اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے ہوگی اور اگرچہ وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو تو اللہ اسے لا حاضر کرے گا۔ بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ اور جب خبیر کے ساتھ لطافتوں کا یہ نظام وابستہ ہو تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے۔

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ○ قد جاءكم بصرنا من رزقكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليها (۳۲۶)

ترجمہ:- آنکھوں کی رسائی اس تک ممکن نہیں اور اس کی رسائی آنکھوں تک ہے اور وہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آچکے ہیں پس جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے ہی فائدے کے لئے اور جو اندھار ہا تو اپنے ہی نقصان کے لئے۔

اور جب یہ دونوں نظام آپس میں ملتے ہیں تو پوری کائنات میں ایسا غلبہ و تسلط قائم ہو جاتا ہے کہ کسی غیر الہ کی مجال نہیں کہ کبھی جو اس سے چھین کر لے جا چکی ہے اسے واپس لا دے اور خبیر ہونے کی لطافت کا یہ علم ہے کہ ضرر ہو تو وہی اس کو دور کرتا ہے اور اگر فیض پہنچانا مقصود ہو تو وہی پہنچاتا ہے کوئی دوسرا ایسا کرنے سے قطعاً جز ہے انہی حقیقتوں کے طفیل اس ہستی کا نام الحکیم، الخبیر ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے:-

وان يمسسك الله بضرٍ فلا كاشف له الا هو ان يمسسك بخيرٍ فهو على كل شيء قدير ○ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ○ (۳۲۷)

ترجمہ:- اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے اور اگر وہ تجھے کوئی فیض پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ صاحب حکمت خبردار ہے۔
تلخیص:-

الحکیم الخبیر ایک ناقابل عبور رکاوٹ مگر !!! ایک مطلق حقیقت، جو ظاہر ہو تو حدود بنے باطن ہو تو آئین بنے، صریح نص ہو تو محکم بنے، آیات اللہ ہو تو مشاہدہ بنے، خبر ہو تو مطلق صداقت بنے، آثار ہو تو تفسیر بنے، الغرض علم کی صورت ہو تو قرآن بنے اور حکمت ہو تو خیر کثیر بنے اور لطافت ہو تو خبیر بنے۔ دراصل فہم و ادراک کی یہ منزلیں ہم انسانوں کو نظام کارزار کی حقیقتوں کا پتہ دیتی ہیں۔ شاید کہ ہم امر خلاق اور حق کے ان مراحل کا ادراک کر سکیں شاید معرفت نفس کی منزل سے آگے بڑھ کر معرفت حق پالیں شاید ہم ان منزلوں پر چل کر نفس مطمئنہ کی منزل کو پا سکیں۔

(آمین ثم آمین)

اختتامیہ:-

وفی انفسکم افلا تبصرون ○ (۳۲۸)

ترجمہ:- اور خود تمہارے نفسوں میں بھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟

ہم ہیں اور نہیں ہیں یہ تغیر و تبدل ہماری نگاہ کا فریب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور اسی اضداد کی پیکار میں اور آمیزش میں حرکت و زندگی کا راز مخفی ہے۔ اور اس زندگی میں سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تغیر پذیری خود ساختہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ انفس و آفاق کی حقیقت اس کی جزئیات اس کی کلیات کا علم تغیر پذیر مخلوق کو نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی حواس و ادراک و عقل اور ان جیسے دیگر مصنوعی آلات و ذرائع کے طفیل ممکن ہے۔ لہذا آفاق کی ہیئت ہو یا انسان کی شخصیت الغرض ذرے سے لے کر آفتاب تک اس لازوال عظمتوں والے کی رسائی ہے۔ کہ جس کی مشیت ان تمام پر محیط ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تخلیق کے ذریعے نفوذ چاہتا ہے اور تخلیق مرہون منت ہوتی ہے امر کی اور امر کی بنیادوں میں مشیت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سب گزشتہ و پیوستہ ہیں۔ کیونکہ امر، خلق، امر، حق ان سب کا منہائے مقصود مشیت ایزدی کے تحت کار فرمائی کے سوا کچھ نہیں۔

آفاق تو آفاق ہم اتنے زیادہ محتاج ہیں کہ ایک قدم تو دریا میں رکھ سکتے ہیں مگر!!! دوسرا قدم اسی دریا میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ بہاؤ کی وجہ سے تب تک دوسرا پانی اس کی جگہ لے لے گا۔ پھر بھلا ہم کیونکر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی لازوال ہستی ہماری مالک نہیں؟ نعوذ باللہ۔

اس چہار سو پھلی کائنات میں ہر آن مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے۔ اور خود ہم انسانوں کی ذات میں بھی جو ایک طرف تو ہمیں محتاج ثابت کر رہی ہے تو دوسری طرف تغیر پذیری دعوت فکر کی بنیاد بنتی ہے۔ اور دعوت فکر دریا فتوں کے باب یعنی دروازے کو کھولنے کا سبب بنتی ہے۔ کیونکہ سوچ کا یہ ابھار نفس میں تحریک کا موجب بنتا ہے۔ اس طرح انسان میں خود اپنی معرفت کا شعور جنم لیتا ہے اور شعور کا جنم لینا معرفت نفس کی اور معرفت نفس کا ادراک معرفت حق کی بنیاد بن جاتا ہے تو غیب تیزی کے ساتھ شہود کی منازل طے کرنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ کیونکر ممکن ہوا؟ عقل نے فکر و تدبر سے کیونکر کام لیا؟ انسان کو اپنی غایت و نہایت کا کیونکر علم ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات کے لئے ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اگر خالق حقیقی ہمیں حقائق اشیاء کا علم غیب سے عطا نہ فرماتا تو انسان حواس و ادراک کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی دریافتوں کے سلسلے کو جاری نہ رکھ سکتا۔ کیونکہ بناء علم یا بناء بصیرت، بناء سابقہ معلومات اور وضاحتوں کے، بناء تجربے و مشاہدے کے ہم انسانوں کا حقائق تک پہنچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا۔ انسان اپنی زندگی کا کثیر حصہ مغالطوں اور غلط کاریوں کی نظر کر چکا ہوتا۔ یہ تو خالق حقیقی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حقائق اشیاء کے علم سے نوازا۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. (۳۲۹)

ترجمہ:- اور اس نے آدم کو ان سب کے نام سکھلا دیے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو روزِ اول تا قیام قیامت شریعت جیسی گھاٹ سے نوازا ہے۔ تاکہ ہر کوئی اس سے سیراب ہو سکے۔ اور زمینِ زرخیز اختیار کر سکے۔ بصورت دیگر زمینِ بخر ہو جاتی ہے۔ اور بخر زمین پر سوائے کانٹے یا خشکی اور زہر کے کچھ نہیں اگتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ:-

☆ قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يا تينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ○ (۳۰۰)

ترجمہ:- ہم نے کہا سب یہاں سے اتر جاؤ پس جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے جو کہ یقینی ہے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔

☆ ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ○ (۳۳۱)

ترجمہ:- اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو پس ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن پر گمراہی کا تسلط حق ثابت ہوا۔ پس دنیا کی سیر کرو۔ اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا!

ذہن و دماغ عقل کا مسکن ہے۔ اور عقل بناء شریعت کے ادھوری ہے۔ اور ادھوری شے جزوی ہوتی ہے۔ کلیت پسندی کی خصوصیت سے محروم زمین پر جو فکر پروان چڑھے گی وہ کبھی بھی مستقیم و مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ عقلی ارتقاء کی بھینٹ ہی نہیں بلکہ نفس پرستی و مادہ پرستی کی بھینٹ ہی چڑھ جائے گی۔ اس طرح عقل نعوذ باللہ عقل کو کل و مختار کا درجہ ملنے سے شرک کی راہیں استوار ہو جائیں گی اور یہ قدم خود اٹھانے والے انسان کے حق میں کبھی بھی بہتر ثابت نہ ہو سکے گا۔ عقل چونکہ فانی ہے اور فانی اشیاء کسی بھی صورت سہارا نہیں بن سکتیں۔ اس طرح فقط عقل کو کل مانتے ہوئے اس کی رہنمائی میں چلنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی اصل غایت کو بھول کر مرکز سے ہٹ جائے گا اور مرکز سے ہٹنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے وہ ہمیشہ منزل مقصود پر پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ کیونکہ نفسیاتی محرکات کے حصول کی بے لگامی انسان کو محتاج ہی نہیں معذور بنا دیتی ہے۔ لہذا یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ نفس انسانی کی مثال زمین کی سی ہے۔ زمین کا کام تو اگانا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اسے زرخیز رکھتا ہے یا بخر بناتا ہے۔ کیونکہ یہ اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے۔

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا وما بانفسهم ○ (۳۳۲)

ترجمہ:- بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔

اللہ تعالیٰ روزِ حشر زمین کی عجیب و غریب حالت کے بارے میں کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ:-

واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا

یوقنون ۛ (۳۳۳)

ترجمہ:- اور جب ان لوگوں پر وعدہ پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لئے زمین میں سے ایک ذی حیات نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔

چونکہ کردار انسانی میں یہ نفسی بنیادیں فطری و روحانی احتیاج میں یکسر اختلاف کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح انسان ایک سجدہ کو گراں جان کر چھوڑ دیتا ہے مگر آنے والا وقت اسے بار بار ہر احتیاج کے طفیل کئی کئی بار سر پہ جھوکر دیتا ہے سجدہ چونکہ فرض ہے لہذا یا تو اللہ کو کرنا ہو گا یا پھر نفس کے آگے سر پہ جھو ہونا ہو گا۔ اور نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ہر جائز و ناجائز، چھوٹی بڑی خواہش پر اتنا جھکائے کہ انسان کا وقار ہی ختم ہو کر رہ جائے۔ گویا اس طرح نفس کو معبود ماننے سے انسان کا اسفل سافلین کی منزل کی جانب سفر شروع ہو جاتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان مقام بندگی دیکر شان خداوندی لینے کا خواہاں ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کم شیطان زیادہ دکھائی دینے لگتا ہے جس کا نتیجہ مصائب و آلام کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی مکافات عمل کی مدت میں نتائج کے اثرات وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور عذاب میں گھرتے ہی توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فانی سہارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یوں انسان عذاب بھگتتے کے لئے اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ قرآن میں بزبان شیطان مدد و امید، سہارے سے متعلق ذرا ایلاگ ملاحظہ ہوں۔

وقال انی برئۃ قمتکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب ۛ (۳۳۴)

ترجمہ:- تو وہ یہ کہتے ہوئے بھاگا کہ میں تم سے بری الذمہ ہوں، تحقیق میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور اللہ تو بہت سخت سزا دینے والا ہے۔

اس فکر و نظر کے گہرے اثرات جو انسانی شخصیت پر پڑتے ہیں اور پھر اس کے ظہوری نتائج جو اس حقیقت کے امین ہیں کہ اس کائنات پر ہماری مرضی مسلط نہیں۔ نفس و آفاق پر کسی عظیم ہستی کی مشیت کا اطلاق ہے۔ اگر انسان غور کرے اور بصیرت استعمال کرے، نصیحت پر کان دھرے، تو پھر صدائے کن فیکون سنائی دینے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جسے انسان اگر امر کر لے تو الفوز العظیم ۛ (۳۳۵) مل سکتی ہے وہ اس طرح کہ جب وہ خود شناسی سے لئے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔ تو پھر وہ وفی انفسکم ۛ افلا تبصرون ۛ (۳۳۶) کا مصداق قرار پائے گا۔ بصورت دیگر لمحہ کو کھونے کی صورت میں خود اس کی ذات اس کے لئے معمہ بن جائے گی۔ اور یوں غیب شہود کی منازل طے نہ کر سکے گا۔ بے خبری کا یہ بہاؤ اسے حق سے دور لے جائے گا۔ اور وہ اسفل سافلین کی منزل پر چل پڑے گا جو اسے الخسران المبین ۛ (۳۳۷) کی منزل پر پہنچا دے گی۔ جبکہ حقیقت منکشف ہونے کی صورت میں انسان اس لازوال ہستی کی عظمتوں کا اعتراف کرتے لگتا ہے کیونکہ وہ خود اللہ کی مشیت کا شاہکار ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے معرفت نفس کے ادراک کے بعد معرفت حق و بالا ادراک کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اور مزید ایمان کے امتحان بھی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالا ادراک کیونکر ممکن ہے؟ نفس جب ارتقاع پاتا ہوا حق کی بلندیوں کو چھوئے گا، تب ادراک بالا ادراک میں شامل ہو جائے گا۔ جب انسان شک کی پرہیز گھائیوں سے نکل کر علاقہ یقین Conviction Zone میں سعی کرے گا۔ یہ سعی اسے جہاد و اجتہاد کی بلندیوں، وسعتوں اور ممکنات کی جانب ابھارے گی۔ کیونکہ اس نے اب زماں و کاں کی کثافتوں کو چھوڑ دیا ہے اب وہ لامکان کی لطافتوں میں سفر معراج کے مزے نوئے گا اور نفسی زہد کے سبب ارتقاع پا کر غیب منصہ شہود پر نمودار ہوگا۔ تب ایک ایسی دنیا سامنے آئے گی جو جنت ارضی کی مانند ہوگی۔ تب انسان کی شخصیت میں حصول جنت کی صفات نور ایمان کی بدولت مزین ہو جائیں گی۔ پھر اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً ۖ فإدخلي في عبدی ۝
وادخلي جنتی ۝ (۳۳۸)

ترجمہ:- اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ ایسی حالت میں کہ تو خوش اور پسندیدہ ہے پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔“

اس طرح امرکن سے فیکون، فیکون سے تخلیق النفس و آفاق اور تخلیق النفس و آفاق سے حق کی صداقت پر مہر ثابت ہو جاتی ہے۔ اور غایت اپنی منتہا کو پالیتی ہے۔ کاش ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔ کہ رب العالمین کی ربوبیت اور رحمتہ للعالمین کی رحمت تمام ہو جائے۔ (آمین شہ آمین)

بے شک میری تحقیق کا بنیادی مقصد حقیقی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے کھوئے ہوئے انسان کو پہچان کر حق کا ادراک کر لے۔

اس اہم فریضہ کو انجام دینے کے لئے محقق نے نفس انسانی کے موضوع کو اپنی تحقیق کی بنیاد بنایا جس کا بنیادی مقصد معرفت نفس و معرفت حق کا ادراک ہی نہیں بلکہ بالا ادراک کر سکے تاکہ حقیقت آشکارا ہونے پر ذات کی نفی و ممکن بنا کر اقرار تو حید الہی کر سکے۔ حیات بعد الممات کے لئے ایسی زادراوا اکٹھی کر لے کہ یل صراط پرست نزر کفر فائز المرام ہو سکے۔

چنانچہ اس بنیادی مقصد اور درج ذیل میں موجود عمومی و ثانوی مقاصد کے حصول کے لئے ایک ایسے معیار کا انتخاب کیا گیا جس کا موضوع انسان ہے اور جس میں تمام عالمین کے لئے نصیحت موجود ہے۔ اور جس کا علم چیلنج ہے قیامت قیامت تک کے لئے ان تمام لوگوں کے لئے جو اہل علم سائنس اور اہل عقل ارباب و دانش کہلاتے ہیں۔

جہاں تک تحقیق کے عمومی یا ثانوی مقاصد کا تعلق ہے۔ تو ان میں سرفہرست جو مقصد ہے وہ یہ کہ! قرآن اور اہل سائنس کے درمیان حائل چیلنج پر پل باندھنا ہے۔ کیونکہ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ سائنس کا وجود قرآن سے ہے قرآن سائنس سے نہیں۔ لیکن علماء و اہل سائنس آپس میں گہری وابستگی کا ثبوت فراہم کریں تو تحقیق کی دنیا میں برق رفتاری پیدا ہو جائے گی۔ یہ کوشش اسی وابستگی کا مین ثبوت اور اس کے درمیان پل کے قیام میں پہلا قدم ہے۔

تحقیق کا دوسرا عمومی یا ثانوی مقصد تجدید احیائے دین کے حصول کے لئے تاریخی ارتقاء اور ماحول کے فروق کو

ملفوظ خاطر رکھتے ہوئے صبر و برداشت ہی نہیں بلکہ وسعت نظری کو فروغ دے کر تحریک و سعی الہی کو کامیاب بنا ہے۔

مقصد سوم یہ ہے کہ اصول تحریک جسے علامہ اقبال نے اپنی کتاب The Reconstruction of Religious thought in Islam کے باب ششم میں بڑی شد و مد کے ساتھ متعارف کرایا ہے۔

As a cultural movement Islam rejects the old static view of the universe, and reaches a dynamic view. as an emotional system of unification it recognizes the worth of the individual as such, and rejects blood-relationship as a basis of human unity.

Blood-relationship is earth-rootedness. The search for a purely psychological foundation of human unity becomes possible only with the perception that all human life is spiritual in its origin. (339)

چنانچہ اصول تحریک کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جہاد و اجتہاد کے ذریعے اس خطہ ارضی کو جنت نظیر بنانا۔ اور مقصد آفرین یہ ہے کہ اللہ میرے اور معرفت نفس و معرفت حق کا ادراک کرنے والوں کے قلم میں ایمان کی توانائی بھر دے اور نفس کو مقام بندگی کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز المرام کر دے نیز آدم خاکی کی روح کو صبیحۃ اللہ (۳۴۰) کے رنگ کا پیکر بنا دے۔ آمین شمع آمین۔

میری زندگی کا مقصد خاص یہ رہا کہ میں نفسیات کی دنیا کا قرآن اور سائنسی حقائق کی روشنی میں اکتساب حق کر سکوں لہذا ہر کام پر مختلف علماء و مشاہیر اور ان کی کتب تک رسائی حاصل کی اور قرآن کا مطالعہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس معمولی سی سعی کو اپنی بارگاہ ایزدی میں قبول یابی کا شرف بخشے کہ یہ میرے لئے زاد راہ بن کر میری نجات کا سبب بن جائے۔ میری اور دیگر مسلمانوں کی روح کو اپنے ذکر کی شادمانی سے تازہ اور شاہد رکھے۔ آمین شمع آمین۔ آخر میں میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ:-

قل انّ صلاحی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العلمین ۝ لا شریک للہ ۝ و تذکرک امرت

وانا اوّل المسلمین ۝ (۳۴۱)

ترجمہ:- کہہ دے بالتحقیق میری صلوٰۃ میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میں سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔

آمین شمع آمین

وما علینا الا البلاغ.

ختم شد

فہرست کتابیات مع حوالہ جات برائے باب پنجم

نمبر شمار	حوالہ جات
۱	القرآن ۵:۳۹
۲	ایضاً، ۸:۳۰
۳	ایضاً، ۳۹:۳۸:۳۲
۴	ایضاً، ۵۳:۴۲
۵	العلامۃ الحسین بن محمد بن الفضل المنقب بالراغب الاصفہانی، المفردات فی غریب القرآن، آراچی، نور محمد ساجد المطبع کارخانہ تجارت کتب، ۱۳۸۰ھ، ص ۱۲۴
۶	القرآن ۱:۱۹ تا ۳
۷	ایضاً، ۵۰:۶۹ تا ۵۲
۸	ایضاً، ۱۱:۱۰۲ تا ۸
۹	المفردات فی غریب القرآن بحولہ بالا، ص ۵۷۵ تا ۵۷۴
۱۰	القرآن ۹۷:۱۵ تا ۹۹
۱۱	ایضاً، ۲۰:۵۱ تا ۲۱
۱۲	ایضاً، ۳۲:۴۵ تا ۳۳
۱۳	مولانا محمد اہلق سندیلوی، دینی افسانیاں، آراچی شعبہ تصنیف و تالیف مدرسہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، ۱۹۷۲ء، ص ۸۵۔
۱۴	القرآن ۷۳:۴۰ تا ۷۷
۱۵	ایضاً، ۵:۱۰۲ تا ۶
۱۶	ایضاً، ۱۰:۱۰۲ تا ۷
۱۷	ایضاً، ۹۲:۵۶ تا ۹۵
۱۸	ایضاً، ۴۰:۷۴ تا ۴۷
۱۹	ایضاً، ۱۶:۲۱ تا ۱۸
۲۰	ایضاً، ۶۱:۲۲ تا ۶۲
۲۱	ایضاً، ۱۷:۱۳ تا ۱۷
۲۲	المفردات فی غریب القرآن بحولہ بالا، ص ۵۰
۲۳	القرآن ۳۰:۳۱ تا ۳۰
۲۴	ایضاً، ۷۳:۲۲ تا ۷۴
۲۵	ایضاً، ۸:۱۷ تا ۸
۲۶	ایضاً، ۵۳:۸ تا ۵۳

٦٠	القرآن، ٢٥:٥٤
٦١	المفردات في غريب القرآن، محوله بالأس ٥٢٣
٦٢	القرآن ٩٤:٤
٦٣	اليفاء، ١٤:٣٢
٦٤	اليفاء، ٥:٥٠
٦٥	اليفاء، ١٩:٣٩
٦٦	اليفاء، ٣:٤
٦٧	اليفاء، ١٩:٥٤
٦٨	اليفاء، ١٥:٣٩
٦٩	اليفاء، ١٨:٣٩
٧٠	اليفاء، ٣:٢٩
٧١	اليفاء، ٢١:٣:٢
٧٢	اليفاء، ١٣:٣٩
٧٣	اليفاء، ٢:٢:٨
٧٤	اليفاء، ٢:٨
٧٥	اليفاء، ٢٠:٣:١٩
٧٦	اليفاء، ١٩:٥:٣
٧٧	اليفاء، ١٣:٢٠
٧٨	اليفاء، ١٩:٣:٣
٧٩	اليفاء، ١٢:٨:٩
٨٠	اليفاء، ٥٩:٢٨
٨١	اليفاء، ٥٦:٢٨
٨٢	اليفاء، ١٣:٣:٢:١٣
٨٣	اليفاء، ١٢:٢:٢٥
٨٤	اليفاء، ٢٣:٢:٢٣
٨٥	اليفاء، ١٣:٢:٢
٨٦	اليفاء، ٢٥:٢:٢٦
٨٧	اليفاء، ١٢:٢:١٢٠
٨٨	اليفاء، ٣:٣:٣٩
٨٩	اليفاء، ٣٩:٣:٣٠
٩٠	اليفاء، ٢٠:٣:٢١
٩١	المفردات في غريب القرآن، محوله بالأس ٦٣
٩٢	القرآن ٢٢:٣٥
٩٣	اليفاء، ٢٣:٣٥

٩٤	القرآن، ١٢:١٢٢-١٢٢:١٢٢
٩٥	أيضاً، ٢٢:١٢٢
٩٦	أيضاً، ٨٣:٨٥-٨٣:٨٥
٩٧	أيضاً، ٨٠:٨١-٨٠:٨١
٩٨	أيضاً، ١٨:١٨
٩٩	أيضاً، ٢١:٢١
١٠٠	أيضاً، ٩١:٩١
١٠١	أيضاً، ١٠:١٠-١٠:١٠
١٠٢	أيضاً، ١١:١١
١٠٣	أيضاً، ٨:٨-٨:٨
١٠٤	أيضاً، ١٩:٢٠-١٩:٢٠
١٠٥	أيضاً، ٥٢:٥٢-٥٢:٥٢
١٠٦	أيضاً، ٤٠:٤١-٤٠:٤١
١٠٧	أيضاً، ٦٩:٦٩
١٠٨	أيضاً، ١٢٦:١٢٦-١٢٦:١٢٦
١٠٩	أيضاً، ١٢:١٢-١٢:١٢
١١٠	أيضاً، ٢٦:٢٦-٢٦:٢٦
١١١	أيضاً، ١٢:١٢-١٢:١٢
١١٢	أيضاً، ٤٣:٤٣
١١٣	أيضاً، ٢٨:٢٨-٢٨:٢٨
١١٤	أيضاً، ١٩:٢١-١٩:٢١
١١٥	أيضاً، ٢٢:٢٢-٢٢:٢٢
١١٦	أيضاً، ٢٣:٢٣-٢٣:٢٣
١١٧	أيضاً، ٢٩:٢٩-٢٩:٢٩
١١٨	المفردات في غريب القرآن، مجلد ١، ص ٥٢٨
١١٩	القرآن، ١٢:١٢-١٢:١٢
١٢٠	أيضاً، ٩:٩-٩:٩
١٢١	أيضاً، ١٨:١٨-١٨:١٨
١٢٢	المفردات في غريب القرآن، مجلد ١، ص ٥١٢
١٢٣	القرآن، ١٨:١٨-١٨:١٨
١٢٤	أيضاً، ٢٥:٢٥-٢٥:٢٥
١٢٥	أيضاً، ١٨:١٨-١٨:١٨
١٢٦	أيضاً، ١٨:٩٠-١٨:٩٠
١٢٧	أيضاً، ١٨:١٨-١٨:١٨

۱۲۸	حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی، لاہور، انجمن پبلیشرز، سن اشاعت درج نہیں۔ ص ۳۸۶
۱۲۹	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۵۳۰
۱۳۰	القرآن ۱۹:۱۸ تا ۲۰
۱۳۱	ایضاً، ۲۵:۱۸ تا ۲۷
۱۳۲	ایضاً، ۳۲:۳۹
۱۳۳	ایضاً، ۳۸:۲۷
۱۳۴	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۴۹۰
۱۳۵	القرآن ۴۰:۲۷
۱۳۶	تفسیر عثمانی، مجلہ بالا، ص ۴۹۷
۱۳۷	القرآن ۴۳:۳۴
۱۳۸	تفسیر عثمانی، مجلہ بالا، ص ۵۶۲
۱۳۹	القرآن ۶۵:۱۸
۱۴۰	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۴۶۵
۱۴۱	تفسیر عثمانی، مجلہ بالا، ص ۳۹۴
۱۴۲	القرآن ۶۷:۱۸ تا ۷۰
۱۴۳	ایضاً، ۷۱:۱۸
۱۴۴	ایضاً، ۷۴:۱۸
۱۴۵	ایضاً، ۷۷:۱۸
۱۴۶	ایضاً، ۷۹:۱۸ تا ۸۲
۱۴۷	ایضاً، ۸۶:۴۸
۱۴۸	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۲۳۶
۱۴۹	القرآن ۹۰:۹، مزید ۹۵:۲۶ تا ۹۶:۱۰
۱۵۰	ایضاً، ۹۸:۴ تا ۷
۱۵۱	ایضاً، ۷۰:۷۰
۱۵۲	ایضاً، ۱۳:۲۸
۱۵۳	ایضاً، ۲۶:۹
۱۵۴	ایضاً، ۹۹:۲۳ تا ۱۰۰
۱۵۵	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۴۲
۱۵۶	القرآن ۵۳:۲۵، مزید ۵۵:۱۹ تا ۲۰
۱۵۷	تفسیر عثمانی، مجلہ بالا، ص ۴۷۷
۱۵۸	القرآن ۶:۳۹
۱۵۹	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۳۱۸ تا ۳۱۷
۱۶۰	القرآن ۴۵:۱۷ تا ۴۶
۱۶۱	المفردات فی غریب القرآن، مجلہ بالا، ص ۱۰۶

المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۲۲۲	۱۶۲
تفسیر عثمانی، بحولہ بالا، ص ۲۷۵	۱۶۳
القرآن ۵۷:۱۰	۱۶۴
ایضاً، ۴۶:۴	۱۶۵
ایضاً، ۸۳:۱۷	۱۶۶
ایضاً، ۱۲۵:۹	۱۶۷
ایضاً، ۴۶:۱۷ تا ۴۷	۱۶۸
ایضاً، ۵:۴۱	۱۶۹
ایضاً، ۴۲:۱۰ تا ۴۳	۱۷۰
ایضاً، ۹۳:۲	۱۷۱
ایضاً، ۷۹:۲۷ تا ۸۰	۱۷۲
ایضاً، ۶:۲ تا ۷	۱۷۳
ایضاً، ۴۳:۷ تا ۴۷	۱۷۴
ایضاً، ۲۶:۲	۱۷۵
المفردات فی غریب القرآن، بحولہ بالا، ص ۱۳۸	۱۷۶
القرآن ۶۳:۲۹	۱۷۷
سعید الدین احمد خان، اجتماع کائنات کی امکانی تخلیق، کراچی، ولفنس آفیسرز ہاؤسنگ اتھارٹی، فیروز، بن شاعت درج نہیں، ص ۲۶۹	۱۷۸
پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم، کائنات اور اس کا انجام، لاہور، جنت پبلشرز پریس، ۱۹۹۵ء، ص ۱۱۸	۱۷۹
القرآن ۲۶۰:۲	۱۸۰
کائنات اور اس کا انجام، بحولہ بالا، ص ۱۳	۱۸۱
تفسیر عثمانی، بحولہ بالا، ص ۵۵	۱۸۲
القرآن ۸۵:۱۷	۱۸۳
ایضاً، ۱۲:۶۵	۱۸۴
ایضاً، ۱۱۰:۲۰	۱۸۵
ایضاً، ۱۰۸:۴	۱۸۶
ایضاً، ۱۱۳:۴	۱۸۷
ایضاً، ۸۴:۲۷ تا ۸۵	۱۸۸
ایضاً، ۲۲:۲۷	۱۸۹
ایضاً، ۲۵۸:۲	۱۹۰
ایضاً، ۲۵۹:۲	۱۹۱
تفسیر عثمانی، بحولہ بالا، ص ۵۵	۱۹۲
القرآن ۱۷۶:۷	۱۹۳
ایضاً، ۶۰:۵	۱۹۴

- ۱۹۵ القرآن ۴۵:۱۰
- ۱۹۶ تفسیر عثمانی بحولہ بالا، ص ۵۵
- ۱۹۷ تفسیر عثمانی بحولہ بالا، ص ۵۵
- ۱۹۸ تفسیر عثمانی بحولہ بالا، ص ۵۵
- ۱۹۹ تفسیر عثمانی بحولہ بالا، ص ۵۵
- ۲۰۰ القرآن ۸۵:۱۷
- ۲۰۱ تفسیر عثمانی بحولہ بالا، ص ۵۵
- ۲۰۲ تفسیر عثمانی بحولہ بالا، ص ۵۵
- 203 Robert P. Gwinn, The new Encyclopedia Britannica, Chicago, Encyclopedia Britannica Inc. 1985, P-812, Vol-5.
- 204 The New Encyclopedia Britannica, Ibid, P-812, Vol-5.
- ۲۰۵ القرآن ۳۴:۱۰ تا ۳۷
- ۲۰۶ ایضاً، ۱۰:۲۱ تا ۱۱
- ۲۰۷ ذاکر فضل کریم، کائنات اور اس کا انجام بحولہ بالا، ص ۱۳
- ۲۰۸ القرآن ۱۹:۳
- ۲۰۹ ایضاً، ۷۳:۶
- ۲۱۰ ایضاً، ۷۳:۶
- ۲۱۱ المفردات فی غریب القرآن بحولہ بالا، ص ۴۲۶
- ۲۱۲ المفردات فی غریب القرآن بحولہ بالا، ص ۱۲۲
- ۲۱۳ القرآن ۳۳:۱۹ تا ۳۶
- ۲۱۴ ایضاً، ۶۹:۳۶ تا ۷۱
- ۲۱۵ ایضاً، ۲۰:۴۲
- ۲۱۶ ۲۰:۲ تا ۲۰:۶
- ۲۱۷ تفسیر عثمانی بحولہ بالا، ص ۴۰
- ۲۱۸ القرآن ۲۵:۴۱
- ۲۱۹ المفردات فی غریب القرآن بحولہ بالا، ص ۴۱۰
- ۲۲۰ القرآن ۳۸:۴
- ۲۲۱ ایضاً، ۳۶:۴۳ تا ۳۷
- ۲۲۲ ایضاً، ۲۶:۴۱
- ۲۲۳ ایضاً، ۳۸:۴۴
- ۲۲۴ ایضاً، ۲۹:۳۷ تا ۳۳
- ۲۲۵ ایضاً، ۲۰:۲ تا ۲۰:۷
- ۲۲۶ ایضاً، ۵۰:۳۷ تا ۶۰
- ۲۲۷ ایضاً، ۱۵:۲۳ تا ۱۸

- ٢٢٨ المفردات في غريب القرآن، مجلد بالاء، ص ٢٨٩
- ٢٢٩ القرآن ٣:١
- ٢٣٠ أيضاً، ١٦٣: ٢
- ٢٣١ أيضاً، ١٩: ٢٠
- ٢٣٢ أيضاً، ٢٦: ٢
- ٢٣٣ أيضاً، ٢٠: ١٢
- ٢٣٤ أيضاً، ٣: ٢
- ٢٣٥ المفردات في غريب القرآن، مجلد بالاء، ص ٥٤٦
- ٢٣٦ القرآن ٥: ١٠
- ٢٣٧ أيضاً، ٩: ٣٦
- ٢٣٨ أيضاً، ٣: ١٣٠
- ٢٣٩ أيضاً، ٤: ٣٢
- ٢٤٠ أيضاً، ٦: ١٢٨
- ٢٤١ أيضاً، ٦: ٤٣
- ٢٤٢ المفردات في غريب القرآن، مجلد بالاء، ص ٥٢٠
- ٢٤٣ القرآن ٤١: ٤٢
- ٢٤٤ أيضاً، ٢٣: ٤٨
- 245 Robert Audi. The Cambridge Dictionary of Philosophy, U.S.A.,
Cambridge University Press, 1998, P-568.
- ٢٤٦ القرآن ٣: ٢٩
- ٢٤٧ أيضاً، ٣: ١٩٣
- ٢٤٨ أيضاً، ٢٢: ١٣
- ٢٤٩ أيضاً، ٣: ٢٦
- ٢٥٠ أيضاً، ٤: ١٢٩
- ٢٥١ أيضاً، ٤: ١٠٠
- 252 The Cambridge Dictionary of Philosophy, op.cit P-560
- 253 The Cambridge Dictionary of Philosophy, op.cit P-560
- 254 The Cambridge Dictionary of Philosophy, op.cit P-560
- 255 The Cambridge Dictionary of Philosophy, op.cit P-560
- 256 Arthur S. Berger. The Encyclopedia of Psychology and Psychical
Research, New York, Paragon House, 1991, P-330.
- ٢٥٧ القرآن ١١: ٢٣
- ٢٥٨ المفردات في غريب القرآن، مجلد بالاء، ص ٥٠٥
- ٢٥٩ القرآن ١٢: ٩٣

القرآن، ١٠٣:٦	٢٦٠
اليفاء، ٣:٦٣	٢٦١
المفردات في غريب القرآن، بحوله بالا، ج١ ٢٩٢٦٢٩١	٢٦٢
القرآن ٤٣:٦	٢٦٣
اليفاء، ١٠٣:٢٠	٢٦٤
اليفاء، ٩٤:١٤	٢٦٥
اليفاء، ٩٣:١٩	٢٦٦
اليفاء، ٨:٨٢	٢٦٧
اليفاء، ٦٥:٣	٢٦٨
اليفاء، ٦٨:٣٩	٢٦٩
اليفاء، ٤٣:٦	٢٧٠
اليفاء، ٣٠:٢	٢٧١
اليفاء، ٤٢:٣٣	٢٧٢
اليفاء، ١٠٩:٥	٢٧٣
اليفاء، ٥٩:٦	٢٧٤
اليفاء، ١١٨:٢	٢٧٥
اليفاء، ٢٨:٤٢	٢٧٦
اليفاء، ٥١:٣٢	٢٧٧
اليفاء، ١١:١٣	٢٧٨
اليفاء، ١١٠:١٨	٢٧٩
اليفاء، ٣:٥٣	٢٨٠
اليفاء، ٢٦:٤٤	٢٨١
اليفاء، ٣٠:٢	٢٨٢
اليفاء، ٢٤:٨٩	٢٨٣
اليفاء، ٩٣:١٢	٢٨٤
اليفاء، ٣١:٥	٢٨٥
اليفاء، ٤٣:٥٦	٢٨٦
اليفاء، ٣٠:٢٨	٢٨٧
اليفاء، ٣٩:٣	٢٨٨
اليفاء، ٢٣:١٩	٢٨٩
اليفاء، ٢:١١٢	٢٩٠
اليفاء، ٢٨:٦٩	٢٩١
اليفاء، ١٩:٢٩	٢٩٢
اليفاء، ٦:١٣	٢٩٣

القرآن، ٦:٦١	٢٩٤
الضياء، ٣٨:٢٢	٢٩٥
الضياء، ٢:٢	٢٩٦
الضياء، ٢٢:٥٩	٢٩٧
المفردات في غريب القرآن، محوله بالا، ص ٢٥٤-٢٢٣	٢٩٨
المفردات في غريب القرآن، محوله بالا، ص ٢٦٩	٢٩٩
القرآن ٢٢:٥٣	٣٠٠
الضياء، ٢١:٥٠	٣٠١
الضياء، ٣٧:٥٠	٣٠٢
الضياء، ٧:١٠٠	٣٠٣
الضياء، ١٣٠:٦	٣٠٤
الضياء، ٨٣:١٦	٣٠٥
الضياء، ١٥٩:٣	٣٠٦
الضياء، ١٣٣:٢	٣٠٧
الضياء، ٨٩:١٦	٣٠٨
الضياء، ١٩:٦	٣٠٩
الضياء، ٥١:١٨	٣١٠
الضياء، ١٨:٣	٣١١
الضياء، ١٠٥:٨:٣	٣١٢
الضياء، ٣٠:٢٥	٣١٣
الضياء، ٢٥:٣٣	٣١٤
المفردات في غريب القرآن، محوله بالا، ص ١٢٦-٢٢٥	٣١٥
المفردات في غريب القرآن، محوله بالا، ص ١٣١	٣١٦
تفسير عثمان في محوله بالا، ص ٥٦٠	٣١٧
القرآن ٥:١١	٣١٨
تفسير عثمان في محوله بالا، ص ٢٨٨	٣١٩
القرآن ٨:٣	٣٢٠
الضياء، ٧:٣	٣٢١
الضياء، ٣٠:١٢	٣٢٢
الضياء، ٥٧:٦	٣٢٣
الضياء، ٨٨:٢٧	٣٢٤
الضياء، ١٦:٣١	٣٢٥
الضياء، ١٠٣:٦ ١٠٣:٤	٣٢٦
الضياء، ١٨:٦	٣٢٧

القرآن، ۲:۵۱	۳۲۸
الضیاء، ۲:۲	۳۲۹
الضیاء، ۲:۲۸	۳۳۰
الضیاء، ۱۹:۳۶	۳۳۱
الضیاء، ۱۳:۱۱	۳۳۲
الضیاء، ۲۲:۸۲	۳۳۳
الضیاء، ۸:۲۸	۳۳۴
الضیاء، ۴۰:۹	۳۳۵
الضیاء، ۵۱:۲۱	۳۳۶
الضیاء، ۲۲:۱۱	۳۳۷
الضیاء، ۸۹:۲۷ تا ۳۰	۳۳۸

339 Allama Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious thought in Islam, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf Publisher Book Seller, 1988, P-146

القرآن، ۲:۱۲۸	۳۴۰
الضیاء، ۱۹۲:۶ تا ۱۹۳	۳۴۱

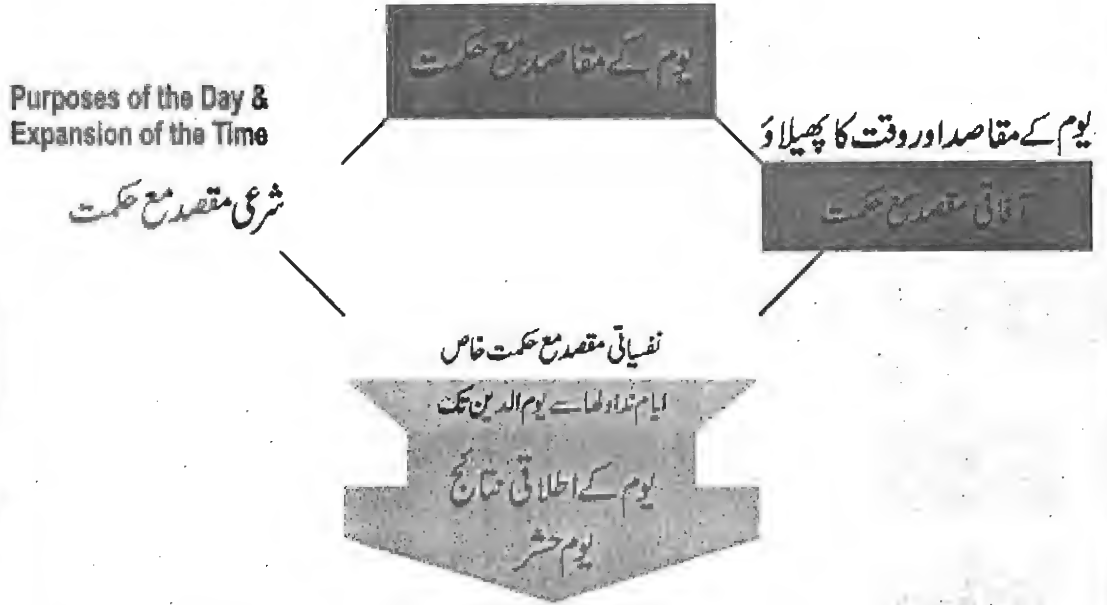
ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب پنجم

گراف نمبر ۱:- حق کے مراحل اور ان کا اطلاق

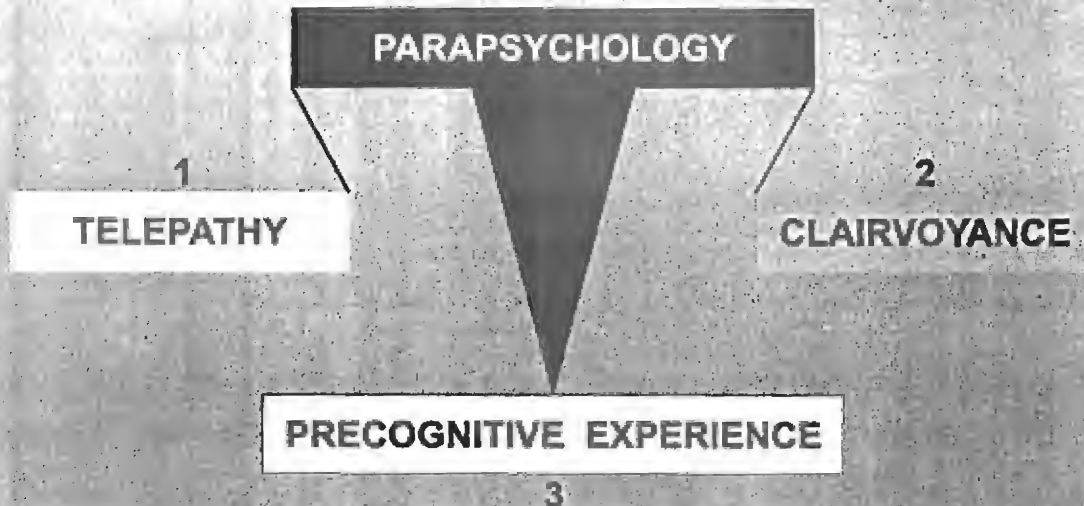
ضمیمہ جات نمبر ابرائے باب پنجم

چارٹ نمبر ۲:-

چارٹ نمبر ۳:-

پیراسائیکولوجی کی اقسام

ضمیمہ جات نمبر ۲ برائے باب پنجم

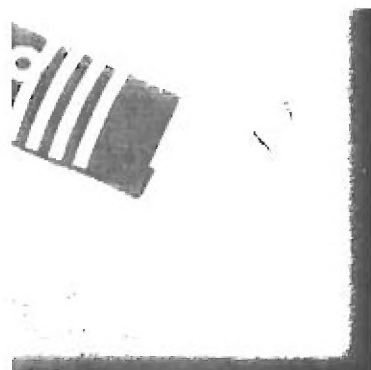
تصویر نمبر ۱:- چاند سے لی گئی زمین کی تصویر

شکل ۹: چاند سے لی گئی زمین کی تصویر۔ چاند کی سطح پر لی گئی ہے۔

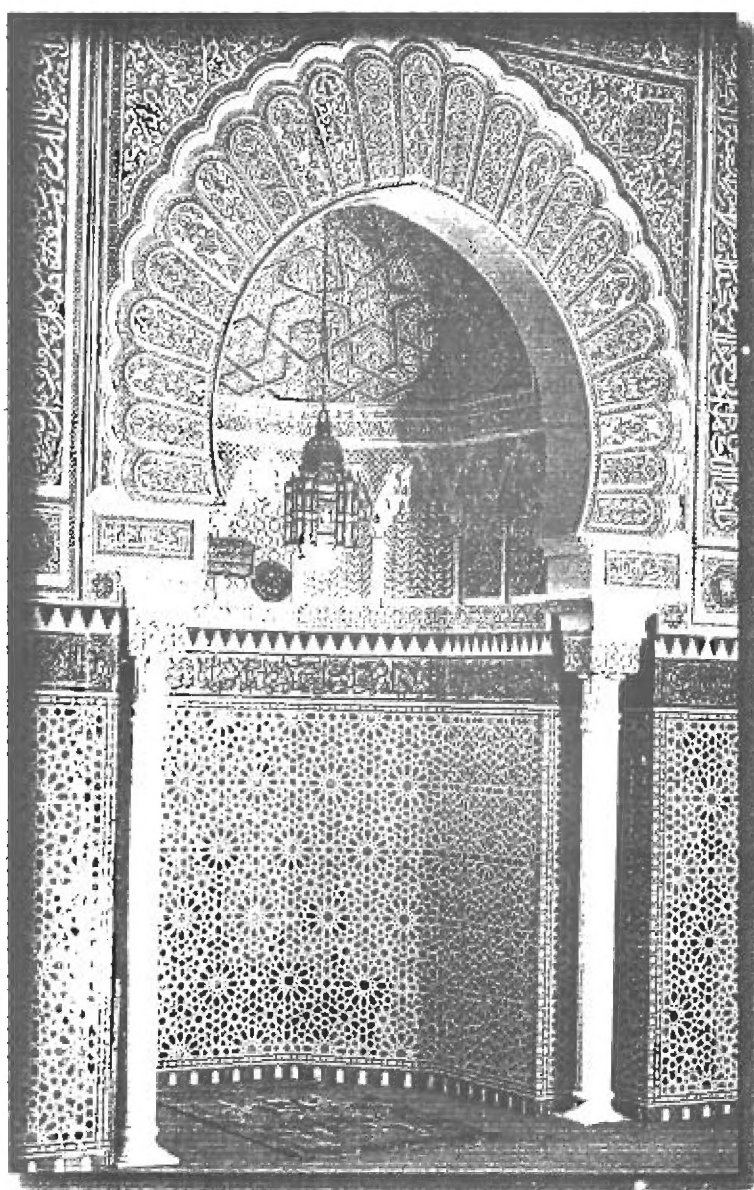
نمبر ۹

نمبر ۱:- پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم، کائنات اور اس کا نظام، لاہور، جنگ پبلشرز، ۱۹۹۵ء، ص ۸۹

کتابیات

Bibliography

کتابیات

- (۱) الراغب الاصفہانی، الحسین بن محمد المفضل، المفردات فی غریب القرآن، کراچی: نور محمد کا خانہ تجارت آرام باغ، ۱۳۸۰ھ
- (۲) القرآن، ابو منصور کراچی، فضل فاؤنڈیشن، ۱۹۸۵ء
- (۳) الجلالی، عبید الدائم، لغات القرآن، دہلی: ندوۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد، بن اشاعت درج نہیں۔
- (۴) اصلاحی امین احمد، تذہ القرآن، لاہور: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، ۱۹۷۲ء
- (۵) اصلاحی امین احسن، تزکیہ نفس (مکمل دو حصے) فیصل آباد: ملک سنز تاجران کتب کا خانہ بازار، ۱۹۸۱ء
- (۶) آزاد مولانا ابوالکلام، ترجمان القرآن، لاہور: مکتبہ اشاعت ادب، بن اشاعت درج نہیں، جلد ۳۲
- (۷) آزاد ابوالکلام، ترجمان القرآن، لاہور: سندھ ساگر کاری، بن اشاعت درج نہیں۔
- (۸) تقی امینی، لادہبی دور کا تاریخی پس منظر، کراچی: نیس اکیڈمی اردو بازار، ۱۹۸۷ء
- (۹) جابر الجبازی، الشیخ ابو بکر، مترجم مولانا نصیر احمد علی، (عقیدۃ المؤمن) مومن کے عقائد، لاہور: فاروقی کتب خانہ الفضل مارکیٹ اردو بازار، ۱۹۹۳ء
- (۱۰) جنگ (روزنامہ)، مضمون موسم میں زبردست تبدیلیاں، حسن کاظمی، کراچی، ۱۱۳ اپریل، ۱۹۹۵ء
- (۱۱) حسین، محمد منیر، قرآن اور سائنس، کراچی: خوبہ پرنٹرز، ۱۹۹۳ء
- (۱۲) حنیف ندوی، لسان القرآن، لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ، ۱۹۸۳ء
- (۱۳) خان، سعید الدین احمد، اجتماع کائنات کی امکانی تخلیق، کراچی: A-20، تاجھ سرکولر ایونیو، نیس آفیسرز ہاؤسنگ اتھارٹی فیروز، ۱۹۹۳ء
- (۱۴) رفیع الدین، قرآن اور علم جدید کا چیلنج، لاہور: آئی پاکستان ایجوکیشنل کانگریس، ۱۹۸۱ء
- (۱۵) رفیق جعفر، نفسیات کا ارتقاء، لاہور: ناظم سنز اردو بازار، ۱۹۸۸ء، جلد اول و دوم
- (۱۶) سائنس ڈائجسٹ (ماہنامہ)، مضمون اوپر کا سایہ، رخسانہ سلیم، کراچی، ۱۵۵۳۰-۱۰۱۹-۱، ISSN، جنوری و فروری، ۱۹۹۳ء
- (۱۷) سلیم، عبید القدر، نفسیات اور ہماری زندگی، سندھ، اردو اکیڈمی سندھ، ۱۹۷۰ء
- (۱۸) سندیلوی، محمد احمق، دینی نفسیات، کراچی: شعبہ تصنیف و تالیف مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیو ٹاؤن، ۱۹۷۲ء
- (۱۹) شیخ، محمد منظور علی، کتاب فلاح، لاہور: مکتبہ سرمد اردو بازار، ۱۹۹۳ء
- (۲۰) ضامن نقوی، فلسفہ نفس، کراچی: انجمن پریس لارنس روڈ، ۱۹۵۵ء
- (۲۱) عبدالرحمن، منشی، مذہب اور سائنس، ملتان: عالمی ادارہ اشاعت علوم اسلامیہ، ۱۹۸۲ء، ص، جلد چہارم
- (۲۲) عثمانی، بشیر احمد، تفسیر عثمانی، لاہور: نیس پبلشرز، ۱۰۰ اکرم مارکیٹ اردو بازار، بن اشاعت درج نہیں۔
- (۲۳) فاروقی، برہان احمد، منہاج القرآن، لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ، ۱۹۸۸ء
- (۲۴) فصل کریم، کائنات اور اس کا انجام (قرآن اور سائنس کی روشنی میں)، لاہور: جنگ پبلشرز، ۱۹۹۵ء
- (۲۵) مرتضیٰ، ملک غلام، انوار القرآن، لاہور: ملک سنز، ۱۹۹۶ء
- (۲۶) منصور، علی اکبر، مسلم نفسیات، لاہور: امجد پبلی کیشنز، ۱۹۹۲ء
- (۲۷) موہودی، ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن، لاہور: مکتبہ تعمیر انسانیت اندرون موچی دروازہ، ۱۹۷۰ء، جلد چہارم
- (۲۸) وحید الزماں، لغات الحدیث، کراچی: نور محمد کا خانہ تجارت، بن اشاعت درج نہیں۔

BIBLIOGRAPHY

- 1- A Dictionary of Philosophy, Thomas Maunter, Oxford: Blackwell publisher, 1996.
- 2- A Students Dictionary of Psychology, Peter stratton, London: Arnold, 1999.
- 3- Ansari, Zaffer Afaq, Quranic Concepts of Human Psyche. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Institute of Islamic Culture, 1992.
- 4- Atkinson, Rita L. Introduction to Psychology. New York: Harcourt- Brace Jovnovich Publishers, 1981.
- 5- Bernstein, Douglas A. Psychology. Boston, Houghton Mifflin Company, 1991.
- 6- Carson, Robert C. Abnormal Psychology Modern Life. Stanford: Scott, Foresman & Company, 1988.
- 7- Coleman, James L. Abnormal Psychology and Modern Life Stanford: Scott Foresman & Company 1964.
- 8- Davison, Gerald C. Abnormal Psychology. New York: John Wiley & sons 1986.
- 9- Encyclopedia of Psychology. Raymond J. Corsini, New York: John Wiley & Sons, 1984.
- 10- Hussain, Shaikh Zaffar, The Reconstruction of Islamic Society. Karachi: Feroz Sons, 1992.
- 11- Huffman, Karen, Essential's of Psychology in Action. New York: John Wiley, 1995.
- 12- Ismail, S. M. The Quran and The Contemporary Challenge. New Delhi, Ajay Verma.
- 13- Khan, Hassan Yaqoob, Creation and Evolution of Universe & Man. Karachi: Artline Printer, 1984.
- 14- Leaky, Richard, The Origin of Humankind. London: Weidondfeld & Nicolson, 1994.
- 15- Longman Dictionary of Psychology and Psychiatry. Robert M. Goldensons, New York: Longman, 1984.
- 16- MacMillan Dictionary of Psychology. Stuart Sutherland, London: The MacMillan Press, 1991.
- 17- Mader, Salvia S. Human Biology. Boston: McGraw Hill, 1998.
- 18- Mangal S.K. Psychology and Introduction to Human Behavior. New Delhi: Sterling Publishers, 1990.
- 19- Morrise, Charlis G. Psychology an Introduction. New Jersey: Prentice Hall, 1976.
- 20- News Week, New York: News week Inc, 9th Nov, 1998, Vol-CXXXII No: 19.(Q).
- 21- Pervin, Lawrence A. Personality (Theory & Research). New York: John Wiley, 1989.
- 22- Raffiuddin, M. Ideology of the Future. Lahore: Sh. Mohammed Press, 1970.
- 23- Ruch, Floyd L. Psychology and Life. Atlanta: Scott Foresman, 1958.
- 24- Ruch, John C. Psychology the Personal Life. Belmont-California: Wadsworth, 1984.
- 25- SHE, Zuhra Karim, The Legend of Shah Daula. Karachi: New Central Block 2nd Floor, July, 1998, Vol. XV No: 9. (bi.M).

- 26- The Black Well Dictionary of Cognitive Psychology. Michael W. Eyesneck, UK: Basil Black Well, 1990.
- 27- The Cambridge Dictionary of Philosophy. Robert Audi, Cambridge: Cambridge University Press 1995.
- 28- The Encyclopedia of Psychology and Psychical Research. Arthus S. Burger, New York: Paragon House 1991.
- 29- The Encyclopedia of Psychology. H.J. Eyesneck, London: Search Press, 1972.
- 30- The Encyclopedia of Philosophy, Paul Adwards, New York: The MacMillan, 1967.
- 31- The Holy Quran, Abdullah Yousuf Ali, Lahore: Sh.Mohammed Ashraf Publishers, 1990.
- 32- The New Encyclopedia of Britannica, Robert P.Gwinn, Chicago: Encyclopedia Britannica Inc, 1985.
- 33- The New Encyclopedia Of Britannica, Peter B.Norton, Chicago: Encyclopedia Britannica Inc, 1995.
- 34- The Penguin Dictionary of Psychology, Arthuss Reber, USA: Penguin Book Inc, 1986.
- 35- TIME, Norman Pearlstine, New York: John Marcom Rockefeller centre 100201393, 4th Dec, 1995, Vol-146 No: 23 (Q).
- 36- Tipler, Frank J. The Physics of Immortality. London: MacMillan, 1995.
- 37- Toffler, Alvin. Future Shock. London: Pan Book, 19971.

